

नका हिंदुधर्म

अनुक्रमणिका

- १ प्रथकर्त्याची प्रस्तावना
- २ श्री. प. प. केवलानंद स्वामीमहाराजांचा पुरस्कार
- ३ विद्वानांचे अभिप्राय
- ४ शुद्धिपत्र

भाग पहिला-प्रमाणविचार

प्रकरण	नाव	पृष्ठे
१	नव्या हिंदुधर्माची आवश्यकता	१—५
२	धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा	६—१२
३	धर्मनिर्णयाची जुनी मीमांसा पद्धति	१३—२२
४	धर्म हा अपूर्व व अदृष्ट आहे काय ?	२३—३७
५	धर्म आणि पुरुषसुद्धि	३७—५५
६	नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान	५६—६७
७	हिंदु कोणास म्हणावे ? नि हिंदुरथान कोणाचा ?	६८—७७
८	देशकालविचार	७८—९०

भाग दुसरा-व्यवहारविचार

९	‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः’	९१—९८
१०	उत्थानयोग	९९—११०
११	वर्णव्यवस्था	११०—१३२
१२	जातिसंस्था	१३२—१५१
१३	जात्युत्कर्ष	१५१—१६१
१४	व्यवसाय	१६२—१७४
१५	शिवाशीव नि विटाल	१७४—१८७
१६	आहार	१८८—२०४

भाग तिसरा-विवाहविचार

भाभम	२०५—२२२
‘दसंस्कार	२२३—२४१
	२४२—२५९

२०	गोप्तप्रवरविचार.	
२१	विधवाविवाह.	२५९-२७४
२२	घटस्फोट.	२७५-२८६
२३	एकपत्नीत्व व स्त्रियांचे अधिकार	२८६-२९४
		२९४-३०३

भाग चौथा-समष्टिविचार

२४	सस्कार व वेदाधिकार.	
२५	शुद्धि व ब्राह्मस्तोम सस्कार	३०४-३१२
२६	अत्यसस्कार, अशौच व श्राद्ध	३१२-३२५
२७	दिनचर्या	३२५-३३४
२८	सण व शिष्टाचार	३३५-३३९
२९	व्रतें व नेमधर्म	३४०-३५४
३०	दानें	३५४-३६८
३१	पापपुण्य, स्वर्गनरक व प्रायश्चित्त	३६८-३८२
		३८३-३९०

भाग पांचवा-तत्त्वविचार

३२	नीतिधर्माची सापेक्षता	
३३	नव्या हिंदुधर्माचें तत्त्वज्ञान	३९१-४०२
३४	ईश्वराचें स्वरूप	४०२-४१२
३५	सगुण ईश्वर व अवतारवाद	४१३-४१८
३६	भक्तिमार्गाचें नवें स्वरूप	४१९-४२८
३७	हिंदुधर्माची थोरवी	४२९-४५१
३८	नवहिंदुधर्मसम्राज्य	४५१-४५६
३९	संघटनेचा संदेश	४५६-४६०
४०	उपसंहार	४६०-४७६
		४७७-४८०

परिशिष्टे

१	विचारवृत्तीची मते	
२	निष्पत्ति	४८१-५००
		५०१-५१२

ग्रंथकर्त्याची प्रस्तावना

ख्रिस्ताब्द १९२० या वर्षी सिव्हर्थी श्रीक्षेत्र नाडीक येथे महाराष्ट्र हिंदुधर्म परिषदेचे सस्मरणीय अधिवेशन भरले. त्यात माटलेल्या योजने-प्रमाणे आम्ही हिंदुधर्म, हिंदुसमाज नि हिंदु संस्कृति या क्षेत्रात गेली एकवीस वर्षे प्रवचने व पुस्तके यानेद्वारे आणि अन्य साधनानी जागृतीचे कार्य करीत आहो. श्री गुरुवर्य प. प. केवलानंदस्वामी महाराज (प. नारायणशास्त्री मराठे) यांचे हार्दिक साह्य आणि पाठिंबा आमच्या या कार्यास प्रथमपायूनच आहे. हुतात्मा स्वामी भद्रानंद यांच्या हत्येपूर्वी आम्ही प्राशपाठशाळेचे प्रचारक या नात्याने संस्थेच्या वतीने दहा वर्षे प्रवचने व व्याख्याने देऊन समाजात जागृति करी अस्पृश्यपोदार, शुद्धि करण, क्षत्रियवैश्याचे अस्तित्व इत्यादि विषयावर केसरीतून लेख लिहिले आणि त्याची चार पुस्तकेहि प्रसिद्ध केली.

हुतात्मा स्वामी भद्रानंदस्वामी हत्येपायून आम्ही सर्वेस्वी हिंदुधर्म-सुधारणा आणि हिंदुसमाज संघटना याविषयी एकनिष्ठपणे स्वातंत्र्याने जागृति करू लागलो ' हिंदुसमाज समर्थ कसा होईल ' हे पुस्तक १९२७ साली प्रसिद्ध केले पुढे तीन वर्षांनी त्याचीच दुसरी आवृत्ति काढली. ' आर्यसंस्कृतीचा उत्कर्षावर्णन-पूर्वार्ध ' हा ग्रंथ १९२९ साली प्रसिद्ध केला. ब्राह्मणातील पोटजातींच्या एकीकरणाविषयी जागृति करून त्यावरहि दोन पुस्तके लिहिली. श्री. गांधीजींनी येरवडा तुरुंगात अस्पृश्यतानिवारणार्थ आणि मंदिरप्रवेशार्थ जेव्हा प्राणातिक्रम उपोषण आरंभिले, तेव्हा सनातनीसंग ' धर्म अपरिधर्मेनीय आहे, ईश्वरहि त्यात बदल करू शकत नाही ' असा प्रचार करू लागला. आचारधर्म-परिस्थितिसापेक्ष कसा बदलत आलेला आहे, हे साधार दासगिण्याकरिता आम्ही धर्मशास्त्राचे मथन करून ते १९३३ साली लोकापुढे मांडले. प्रस्तुतचा ' नव्या हिंदुधर्म ' हा ग्रंथ आमच्या एकवीस वर्षांच्या धर्म आणि समाज याच्या अभ्यासाचे, निरीक्षणाचे आणि आजवर लिहिलेल्या विचारांचे परिणतफल होय. महाराष्ट्रात अस्पृश्यतानिवारण, शुद्धिकार्य, पोटजाति मोडणे इत्यादि आंदोलने जोरात

चालू शास्त्रामुळे सनातनी पडित जागे झाले. सोनगीर येथील पडित परिपदे-
मध्ये १९२४ साली परिवर्तनवादी व अपरिवर्तनवादी असे दोन पक्ष अगदी
उघड झाले. परिवर्तनवादी पक्षाचे अध्यक्ष श्री. प. नारायणशास्त्री मराठे
(केवळानंदस्वामी महाराज) यांचेकडे गेले आणि अपरिवर्तनवादी पडितांचे
पुढारीपण काशीकर पडितांचे अध्यक्ष प. लक्ष्मणशास्त्री द्रविडप्रभृतीकडे
गेले. या दोन पक्षात एकवाक्यता होणे अशक्य आहे, असे दिसल्यानंतर
परिवर्तनवादी पडितांनी 'धर्मनिर्णयमंडळ' या नावाची संस्था स्थापन
केली. तिच्या आय प्रस्थापकामध्ये आणि घटकामध्ये प्रस्तुत ग्रंथकार
आहे. धर्मनिर्णयमंडळाच्या चर्चाविभागाचे निरंतरचे अध्यक्ष श्री प. प.
केवळानंद स्वामी महाराज यांचे आग्रहाने आजवर जसे वैचारिक साक्ष
झाले आहे, त्याचप्रमाणे याही ग्रंथास त्याची प्रेरणा, त्याची स्फूर्ति
उपयोगी झाली आहे. धर्मनिर्णयमंडळाशी संबद्ध असलेल्या महामहोपाध्याय
प. पा. वा. काणे, विद्वत्त डॉक्टर दत्तरी, श्री. नानासाहेब चापेकर,
तर्कतीर्थ प. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तर्कतीर्थ प. र. गो. कोकजे, महामहोपाध्याय
प. श्रीधरशास्त्री पाटक, श्रीताचार्य धुडिराज दीक्षित गणपट प्रभृति विद्वानांच्या
विचारांचे, चर्चेचे व त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांचे साक्ष प्रस्तुत ग्रंथास अतीव
झालेले आहे, हे ठिकठिकाणी पायटिपेत उद्धृत केलेल्या ग्रंथोद्धृतावरून
ध्यानात येईलच.

धर्मनिर्णयमंडळाने वेळोवेळी परिपदेमध्ये जे एकमताने निर्णय
दिले त्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण करणारा, नव्या कालाचा आवश्यक असा
हा 'नवा हिंदुधर्म' ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ धर्मनिर्णयमंडळाचा म्हणून
पुढे आलेला नसला, तथापि धर्मनिर्णयमंडळाची भूमिका व निर्णय ही
ध्यानात घेऊन प्रस्तुत ग्रंथ लिहिलेला आहे.

धर्मनिर्णयमंडळाशी संबद्ध नसलेले पण विचाराने मंडळाच्या
भूमिकेवर असलेले प्रा. श्री. म. माटे, प्रा. पे. ना. वाटवे, डॉ. सहस्रबुद्धे,
प्रा. द. के. केळकर, श्री. फा. न. केळकर, श्री. स्वा. चोर तात्याराव व
सावाराव सावरकर प्रभृति विद्वानांच्या विचारांचे प्रतिबिंब प्रस्तुत ग्रंथात
प्रायः सापडेल.

या अशा उपयुक्त प्रवास जोर श्रीशकराचार्यांची नि जुन्या पाडिताची समति नाही आणि सरकार मान्यता देत नाही तोवर याचा काय उपयोग, असा प्रश्न पुष्कळ लोक करतात. त्यास उत्तर देणे अवश्य वाटते. पाहिली गोष्ट म्हणजे पीठस्थ शकराचार्य हे आजच्या काळापासून पारच मागे आहेत. आजच्या परिस्थितीचे ग्रहण त्यांना होत नसावे किंवा होत असले तरी जुन्याचेच समर्थन करणे त्यांना इष्ट वाटत असावे, श्रीछेत्र काशी येथे श्रीविश्वेश्वराच्या साहित्याखाली उपस्थित असलेल्या तीनशे सनातनी पाडितांच्या साहाय्येने हिंदुरक्षणातील चारी देशांच्या प्रमुख पीठस्थ शकराचार्यांनी जे निर्णय दिले ते पाहिले म्हणजे शकराचार्य हे आजच्या परिस्थितीला अनुरूप काही सांगतील अशी आशा करणे खूप प्रबल आहे, हे स्पष्ट होते. धर्माचार्यांनी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मणमहासमेलनामध्ये जे निर्णय दिले ते असे—

(१) छ विवाहाची वयोमर्यादा आठ वर्षेच असावी. नऊ किंवा दहा वर्षे ही मध्यम ऋतुदर्शनापर्यंत गौण आणि त्यानंतर विवाह करणे सर्वथा निषेध होय.

(२) ऋतु प्राप्त झाल्यानंतर कन्या वृषली होते, तत्प्रीत्यक्त वचना करून ती धर्मकार्याला अयोग्य समजावी.

(३) पोटाजातीतील विवाह निषेध होत.

(४) मन्वादि स्मृतिकार हेच धर्मज्ञ होत. तेमुद्धा स्वातंत्र्याने धर्म परिवर्तन करू शकत नाहीत.

(५) त्रैवर्गिकातील विधवाविवाह आणि घटस्फोट सर्वथा निषिद्ध समजावा.

(६) अस्पृश्याची अस्पृश्यता ही जन्मविद्ध आहे म्हणून ते देवालय व सभा इत्यादीमध्ये प्रवेश करण्याला अयोग्यच होत. त्याची अस्पृश्यता रक्षण केलीच पाहिजे.

(७) अस्पृश्यादिकाना भागवतधर्माची दीक्षा दिली तरी ती या धर्मा जाग्यु-कर्पाला उपकारक होत नाही.

(८) म्लेंच्छादिकांनी बलात्काराने ज्यांना शाट्रविलेले असेल त्यांची शुद्धि तीन वर्षांचे आठ करावी.

(९) परदेशगमनाला प्रायश्चित्त असावे,

(१०) आत्मसंस्कार तीन पिढ्यांपर्यंत प्रशस्त समजावा.

(११) चातुर्वर्ण्य जन्मसिद्ध आहे. इत्यादि.

हे निर्णय वाचून हिंदुधर्म आणि हिंदुसमाज याविषयी तळमळ असणाऱ्यांनी पीठस्थ आचार्य आणि सनातनी पंडित यांच्या नादीं यापुढे न लागणे हेंच योग्य नाही काय ? धर्माचरणाचा आणि देशकालाचा संबंध आहे, हे ज्यांच्या बुद्धीत शिरत नाही व परिस्थित्यनुसार आचार-धर्मात परिवर्तन करणे म्हणजे सूर्याजी पिसाळगिरी करणे असे जे अप्रबुद्धासारखे समजतात त्यांची समजूत विघातादि घालू शकणार नाही.

दुसरी महत्त्वाची यात्र अशी की धर्माधर्मनिर्णयामध्ये शंकराचार्य पीठाचे स्थान सोळाव्या शतकापासूनच सुदृढ झाले ! आपापल्या सांप्रदायिक मताचा प्रचार करणे हेंच शंकराचार्यांचे काम होते आणि धार्मिक क्षेत्रात निग्रहानुग्रहाचे कार्य हे तत्कालिन शिष्टांचे अर्थात् विद्वानांचे होते. विद्वानांचा नि शिष्टांचा हा अधिकार शंकराचार्यांनी बळकावलेला आहे. सांप्रतच्या परिस्थितीत तो अधिकार आता स्वामाविकच लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार ज्याचा त्याचेकडे येत आहे, ही गोष्ट अभिनीतच आहे. धार्मिक नि सामाजिक क्षेत्रातील निग्रहानुग्रहाचे कार्य पूर्वी विद्वानांच्या परिपक्व करीत असत, क्षेत्रस्थ विद्वान् ते काम करीत हे कदाहं येथील गिजरे घराण्याचे जे कागदपत्र प्रसिद्ध झाले आहेत त्यावरून उघड होते. पूर्वीची तीच परंपरा धर्मनिर्णयमंडळातील पंडितांनी आज चालविलेली आहे. धर्मनिर्णयमंडळाचे हे कार्य लोकमतपरिवर्तनार्थ आहे लोकमत प्रगळ झाले की सरकार मान्यता देते असा आजवरचा अनुभव आहे. तात्पर्य, सर्व दृष्टींनी विचार केल्यास प्रस्तुतसारख्या प्रथांची उपयुक्तता व आवश्यकता नि सदेह आहे

ज्यांना हिंदुधर्म, हिंदुसमाज, हिंदुसंस्कृति व हिंदुराष्ट्र याची चाट आहे, ज्यांना हिंदुत्व अभिमानास्पद वाटते, ज्यांना हिंदुराष्ट्राच्या प्राचीन परंपरेचा अभिमान आहे, ज्यांना हिंदुसंस्कृति विशेषत्वाने शब्दकावी असे वाटते, त्याचेकरिता हा ग्रंथ आहे. तसेच जे हिंदु अज्ञान व अनिष्ट रूढि यापुढे पोळलेले व मागासलेले आहेत, ज्यांना पुढे येण्यास व कर्तव्य

दासविण्यास वाय मिळाला नाही, ज्याच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे, अशा सर्व हिंदु घटकाच्या उत्कर्षाकरिता हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. हिंदूतील बालाना, वृद्धाना, स्त्रियांना, पुरुषांना, साधाराना व सुशिक्षितांना, अर्थात् असिल हिंदूंना खरे धर्मतत्त्व व रहस्य कळावे, याकरिता हा ग्रंथ आहे. तो कितपत यशस्वी झाला हे वाचकांनीच ठरवावयाचे आहे.

योगायोग.—हा ग्रंथ लिहिण्याची कल्पना शके १८६१ मध्ये सोलापुरास निश्चित केली. शके १८६२ च्या जेष्ठ शुद्ध प्रतिपदेपासून कार्तिक अखेर ग्रंथ लिहिण्याचे काम चालू होतें. ग्रंथाचे लेखनादि कार्य चालू असता योगायोगाने दाही अवलंबित घटना घडल्या, त्याची थोडी माहिती प्रसंगप्राप्त म्हणून देतो.

आमचा या पूर्वाचा ग्रंथ 'आर्यसंस्कृतीचा उत्कर्षाकर्ष-उत्तरार्ध' याविषय मुसलमानांनी "धर्मभावना दुखावतात" म्हणून ग्रंथाच्या प्रसिद्धी नंतर एक वर्षांनी चळवळ सुरू केली. कऱ्हाड, मिरज, तासगाव इत्यादि ठिकाणच्या मुसलमानांच्या निषेधपर सभांची हस्तपत्रकेहि आमचेकडे आली. ग्रंथलपसनास प्रारंभ झाल्यावर एका रात्री आमच्या घराजवळच असलेल्या एका मशिदीवर "मुसलमानांच्या धर्मभाषना तुम्ही दुखाविल्या म्हणून पाच दिवसांत तुम्हास ठार करू" असे भित्तिपत्रक लावले गेले. आम्हाला स्वसंरक्षणार्थ रक्षक ठेवण भाग पडले, शिवाय मिरज दरबारकडेहि आम्ही संरक्षण मागितले त्या प्रमाणे दरबारने ते दिलेहि. विशेष गोष्ट म्हणजे या परिस्थितीत या स्व सभाच्या सांगली-मिरजेच्या स्वयं सेवकांनी व्यक्तिशः आम्हास अतिशय संरक्षण देऊन साह्य केले पुढे स्वयं संरक्षणार्थ रिन्डोल्नरचा परवाना मागितला असता रेसिडेंटसाहेब काल्हापूर याचेकडे अर्ज करा असे सांगण्यात आले. मे रेसिडेंटसाहेब याचेकडे अर्ज केला असता रेसिडेंट कचेरीतून मिरज दरबारमार्फतच अर्ज पाठवा असे लिहून आले. त्याप्रमाणे दिवाण कचेरीत अर्ज दिला शेवटी परवाना मिळाला नाहीच.

मुंबई सरकारने 'आर्यसंस्कृतीचा उत्कर्षाकर्ष, उत्तरार्ध, हा ग्रंथ १५ जुलै १९४० रोजी आद्येपाई ठरविला त्यानंतर लगेच मिरज दरबारनेहि ग्रंथ आक्षिप्त ठरवून जप्तीकरिता पधरा ते बीस पोलिसांची एक पार्टीच दोन अधिकाऱ्यांसह पाठविली.

जतीच्या वेळचा समग्र सत्य प्रकार आमच्या स्वाक्षरीने केसरीत प्रसिद्ध झालाच आहे. जतीपासून मिरजेच्या पोलिसांनी मिरजेस शक्य तेवढे कमी राह्या असे आत्मीय भावनेने सांगण्यास प्रारंभ केला. श्री गणेशोत्सवाहून जो परत येतो तो आक्टोबर ५ रोजी रावबहादूर दिवाण. साहेब मिरज यांनी 'मिरजेत राहू नका, अशी तोंडी ताकीद दिली आणि हे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्यास त्याचा इन्कार करू असेहि सांगितले. आम्ही न कळवितांच अनेक वृत्तपत्रांतून हे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र आम्ही कळविल्यामुळेच केसरीने मिरज दरवारने केलेल्या या अन्यायासंबंधी लिहिलेले स्फुट काढून टाकले! सांगली, मिरज व पुणे येथील श्री. गणपतराव गोडबोले वकील, श्री. सदाशीवराव फडके वकील, श्री. विष्णुपंत घेलणकर, श्री. काशिनाथपत लिमये, श्री. पंडितराव दांडेकर, श्री. दा. मो. भट, वैद्य धुंडिराज पटवर्धन व डॉक्टर गोपाळराव पळसुले प्रभृति हिंदुत्वनिष्ठ मंडळींनी मे. दिवाणसाहेबांच्या या अन्याय्य ताकिदीचे निषेधार्थ भेटी घेतल्या; तसेच मिरज दरवार, मे. गेसिडेन्टसाहेब कोल्हापूर व मे. गव्हर्नर-साहेब मुंबई अशा तीन्ही ठिकाणाकडे सुमारे चाळीस गावचे अर्ज अन्याय्य ताकिदीच्या निषेधाकरिता येऊन धडकले. या कामी प्रांतिक हिंदुसभा पुणे, विजापूर, कोपरगांव, जमखंडी, उगारखुर्द, पाचोरा, चणी, वादे, वाद्रे, बडोदे, जळगाव, विलेपार्ले, हुबळी, नाझीक, सोलापूर, तासगांव, कराड, वाई, एलिचपूर, रायपूर, इंदोर, उमरावती, अकोला इत्यादि ठिकाणच्या हिंदुसभांनी व हिंदुत्वनिष्ठांनी मंडळींनी फारच परिश्रम केले. त्यामुळेच ही अन्याय्य ताकीद सहा महिन्याने मागे घेतली गेली.

वरील सर्व परिस्थितीमध्ये अनेक सदग्रहस्थाचेकडून सद्गानुभूतीची व धीर देणारी पत्रे आली. दोघां हिंदुत्वनिष्ठानी स्वसंरक्षक नेमण्याकरितां, अन्यायवंदी उठविण्याकरितां साद्य म्हणून पन्नास पन्नास रुपये पाठविले. 'मिरजेत राहतां कुशाला, इकडे या' अशीहि पत्रे डॉ. पळसुले पुणे, श्री. चितले मुंबई, श्री. भाऊसाहेब चिपळूणकर अकोला यांचेकडून आली. सांगली येथील श्रीगजानन मिस्सचे मालक श्री. दादासाहेब घेलणकर हे स्वतःच वाहन घेऊन न्यायदासच आले म्हणून काही दिवस त्यांच्या आध्यास व सद्वासास राहाण्याचा मुयोग लाभला.

चरील सहा महिन्याच्या परिस्थितीत एका महत्त्वाच्या कामा निमित्त मे रेसिडेंटसाहेब कोरहापूर याचेकडे रीतसर पाठविण्याकरिता एक अर्ज मे दिवाणसाहेब याचे सेनेटरीकडे योग्य तऱ्हेने दिला असता त्यानी तो स्वीकारण्याचें नाकारलें व तुम्ही तो अर्ज परभारें पाठवा असे सांगितलें. म्हणून दि ५ १२ ४० रोजी तोच अर्ज मिरज पोस्टातून रजिस्टर करून मे दिवाणसाहेब मिरज याचेकडे पुन्हा पाठविल्यावर तो पुढें गेला ।।

आभार - श्री. परमहंस परिब्राजक गुरुवर्य केवलानंद स्वामीमहाराज यांनीं हा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणून प्रथम वेळ्यात वेळ काढून इस्तलिसित वाचून पाहिले, नंतर मुद्रितेंहि पाहून शोध सुचविले व शेवटीं पुरस्कारहि लिहून पाठविला या त्याच्या उपकाराचें उतराईं होणें फार कठीण आहे. श्रीरामाजीजींनीं आपल्या पुरस्काराच्या शेवटीं ग्रंथातील विचाराचा प्रचार झाला पाहिजे अशी दृष्ट्या दर्शविली आहे त्याचे उपकारातून मुक्त होण्याचा हा मार्गच त्यानीं सुचविला असल्यामुळें प्रचारकार्याच्या रूपानेंच त्याचे उतराईं होण्याचें आम्हीं ठरविलें आहे

सोलापुरास शके १८६१ मध्ये प्रवचनार्थ गले असता त्याच्या प्रो. साहनामुळें हा ग्रंथ लिहिण्याचें योजल व त्याच्या शब्दाला मान देऊन श्रीमत नानासाहेब साठे यांनीं पाचशे रुपयाची देणगी देण्याचें आश्वासन देऊन तें कृतीत आणलें, असे आमचे फारा दिवसाचे हिंदुत्वनिष्ठ मित्र श्री अनादासपंत टेंडुर्णीकर साहेब यांच प्रथम आभार मानतो. श्रीमत चि. भि. तथा नानासाहेब साठे यांदाटदार यांनीं पूर्वे परिचय (साक्षात्) नसताना कार्याचें महत्त्व जाणून या ग्रंथास प्रथम उदारपणानें पाचशें रुपयांची देणगी दिली म्हणूनच हा ग्रंथ पुढे आला असें येथे कृतज्ञतापूर्वक नमूद करितों

ग्रंथलेखन चालू असता ज्या अकल्पित घटना घडल्या, त्या परिस्थितीत ज्यानीं पत्रें पाठवून, समझ भेटून, संरक्षणास साद्य करून, अन्याय्य ताबिदीच्या निषेधार्थ अर्ज पाठवून जें जें यथाशक्ति साद्य केलें, त्याबद्दल या सर्वांचें व मिरज दरबारजेंहि काहीं दिवसपर्यंत पोलीस संरक्षण देऊन कर्तव्यदक्षता दाखविली म्हणून मिरज दरबारचेहि आम्हीं आभारी आहों.

अशा महत्त्वाच्या ग्रंथात शक्य तेवढी अपूर्णता राहू नये व संपूर्ण

हिंदुसमाजाचें निरीक्षण व्हावें म्हणून आम्ही मलबार, मद्रास, सिव, राज-
 पुताना, बंगाल वगैरे प्रांतांत समाजनिरीक्षणार्थ प्रवास केला. हिंदु
 समाजाची माहिती मिळवून देण्याचे कामी ज्यांनी आदरातिथ्यपूर्वक साहा
 येंलें त्यांत श्रीमंत सदाशिवराव गोरे-कोचीन, श्री. वासुदेवराव गोरे व
 श्री गोविंदराव गुर्जर-कालिक्त, डॉ. हरिदास व श्री गोविंद व्यंकटेश
 पै-मंगलोर, डॉ. निमकरसाहेब, श्री दांडेकरसाहेब, श्री. पु. दि. जोशी
 साहेब, श्री माकडेव ब्रह्मचारी-मद्रास, श्री रामभाऊ शिंदे, श्री हर्डीकर,
 प्रा. कडिलेसाहेब-कराची, प्रि. भोपटकरसाहेब-सफर, श्री. एस्. आर.
 भिसे-हैद्राबाद (सिधे), श्री. कुमारेसाहेब, श्री पाटक, श्री. वाडदेकर-
 जोधपूर, श्री. राडेकर, श्री दामलेसाहेब-अजमीर, श्री. तात्यासाहेब भट,
 श्री. मामा वितळे-फलक्ता, प्रा. सुनरकरसाहेब डाफा इत्यादींचा उल्लेख
 केल्यावाचून आमच्यानें राहवत नाही.

निदश ठिकठिकाणीं प्रस्तुत प्रथात कल्याण आहे. अनक विद्वान प्रथकाराचें ऋण या प्रथाला सामल्लें आहे त्या सनोचे आम्ही कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतां. अनेक विद्यमान प्रथकाराची समति आम्हास मिळवितां आली नाही, म्हणून त्यांनीं धमा करावी अशी विनंति आहे.

ज्या विद्वान व विचारी हिंदुत्वनिष्ठ स्त्रीपुरुषांनीं आमच्या प्रथपत्रिकेला सविस्तर उत्तरे पाठविलीं, त्याचदि आम्ही धमासघींज्या कळकळीबद्दल अत्यंत आभारी आहो. विचारवताकडून आल्या उत्तराचें सार त्याच्या त्याच्या नावावर प्रथाचे शेवटीं परिशिष्टात दिल्लें आहे.

आमचे कलायत मित्र श्री शंकरराव त्रिलोकर यांनीं मुदर, सुबक असा ब्लॉक दिनामूल्य करून देऊन प्रथाच्या उठावद्वारापासत मर घातली म्हणून त्याचें नि हिंदुसमाजोद्वारक शास्त्रप्रमालेची पुस्तकें उपविणचें कामीं ठिकठिकाणच अनक सद्गृहस्थ निर्याज प्रेमानें साह्य करीत अवतात त्या सनोचें आम्ही आभारी आहो.

फोल्हापूर येथील श्रीज्ञानेश्वर प्रेसचे व्यवस्थापक व मालक श्री सहस्रजुदे यांनीं या पुस्तकाचें सर्व काम पारच दक्षतनें आणि गोष्ट शब्दानें व्यवस्थितपणें केलें, तसेंच प्रथलेखनाचे कामीं श्री रा. वि. आपटे यांनीं हि चारसहा महिने निरलसपणें वाटेल तऱ्हा येऊन साह्य केलें म्हणून हे उभयता स्तुतीस पात्र आहेत.

शेवटीं ज्या जगन्निधामक शक्तीच्या रूपनें अनेकाचें साह्य मिळून हें अल्पकार्य पार पडलें व ज्याच्या रूपेमुळेंच गलीं पधरा वों हिंदुधर्म व हिंदुसमाज सुधारणचें कार्य आमचेकडून अव्याहत चालू आहे, त्या ईश शक्तीचें अनन्यभावानें स्मरण करून आणि या पुढचें सकलपित कार्य तोच दयानिधि सिद्धीस नेवो, अशी त्याची प्रार्थना करून हें प्रास्ताविक निवेदन पुरें करतो.

मिरज
पौष शुद्ध पूर्णिमा
शके १८६३
२।१।४२

हिंदुसमाजसेवक
महादेवशास्त्री दिवेकर.

श्री. परमहंस परिव्राजक श्री केवलानंद स्वामी महाराज-वाई यांचा पुरस्कार

एवढा महावृक्ष, भगवंतानें 'अश्वत्थः सर्वे वृक्षाणा' अशा आशा पत्रानें ज्याला आपले विभूतिपद दिलें, त्या विंपळाची देखील पानें सर्वव्यास सर्व प्रतिवर्षी गळून पडतात आणि तो वृक्ष पुनः नवकोमलपल्लवांनीं संपन्न होऊन वाढीला लागतो. संसारवृक्षाची देखील परिस्थिति अशीच आहे. मानवसमाजाचे नानाविध व्यापार पाहिले तरीसुद्धा हाच न्याय दिसून येतो. प्रधान म्हणून गणली जाणारी समाजवृक्षाची जी धर्मशाखा तिचें जीवन देतील याच पद्धतीनें चालू असतें. 'वृक्षश्चलन् सह शाखाभिश्चलति' हें न्याय्यच आहे. धर्म अपरिवर्तनीय आहे असें आजपर्यंत पुष्कळ शिष्टजन सांगत आले आहेत; परंतु ग्रंथाकडे आणि अनुष्ठानाकडे उघड्या डोळ्यांनीं पाहिलें म्हणजे परिवर्तन (चदल) सर्वत्र दिसतें. आश्वलायनकल्प, सांख्यायन-कल्प, बौध्दायनकल्प, आपस्तम्बकल्प, सत्यापादकल्प, कात्यायनकल्प या सर्व कृति भिन्नमताच्या आणि परिवर्तितच आहेत. अलीकडील म्हणजे हजार पाचशें वर्षांतील शेंकडो पंथ नि संप्रदाय हे काय अपरिवर्तनच दर्शवितात ! समाजाच्या सर्व व्यापारस्थेनामध्यें अशी परिवर्तनें होत राहाणें वस्तुतः अपरिहार्यच आहे; इतकेंच नव्हे १८ व्याशेकेंच समाजात जिवंतपणा राहातो. सर्वांशीं परिवर्तन थांबलें कीं मृत्यूच तो !

पदपदार्थांचे संवघ ज्याला सामान्यतः कळले आहेत त्यानें उच्चारलेला मित्रा ऐकलेला 'धर्म' हा शब्द कोणत्या अर्थाचें प्रतिपादन करतो, हें पाहिलें तर 'स्वर्गसाधनीभूत, प्रत्यशानुमानांनीं ज्याचा साधनभाव सर्वथा अगम्य आहे, अशी भूति-स्मृतिपुराणोक्त अनुशासनाची कर्मे' असा अर्थ तो शब्द प्रतिपादितो. मात्र त्याबरोबर दुसरा एक धर्म शब्दाचा अर्थ घाला जातो. 'स्वर्गाच्या दृष्टेनें न करतां ईश्वरार्पण बुद्धीनें मिया कर्तव्यज्ञाबुद्धीनें केलेली पूर्वोक्त कर्मे' असा तो दुसरा अर्थ

आहे पहिला अर्थ पूर्वमीमांसा संप्रदायाचा आहे आणि दुसरा अर्थ उत्तरमीमांसा संप्रदायाचा म्हणजे अध्यात्मवादाचा आहे मान हा भेद जुन्या सुशिक्षित समाजामध्येहि स्पष्टपणे जाणिवेत नाही विचाराचा फारच गोथळ झालेला आहे चट-अश्वत्थादिकाच्या पूजेपासून तो ब्रह्मोपासनेपर्यंत सर्वच 'वैदिकधर्म' म्हणून मोठमोठ्या विद्वानांनी ग्रथारुढ करून ठेवला आहे

'माझे बरे व्हावे, अग्निष्ट होऊ नये' अशा इच्छेनेच मनुष्य धर्माचे अनुष्ठान करित असतो धर्मानुष्ठानाने विशेषत स्वर्ग मिळतो स्वर्ग म्हणजे सुख हे स्वर्गसुख प्राय अयज्ञमात मिळावयाचे मग ते अन्यजन्म या भूलोकी येईल किंवा भुवलोक स्वर्लोक इत्यादि लोकामध्ये येईल स्वर्लोकात जन्म येणे फार चांगले उत्तरमीमांसेप्रमाणे सत्यलोकात जन्म येणे फार चांगले यस्तुत चालू जमाची किंबहुना या भूलोकाची काळजी पाहण्यात विनाकारण शुद्धि आणि भ्रम न वेंचता उत्तरजन्माची आणि परलोकाची स्वतः पुरती काळजी बाहण्यात म्हणजे धर्मानुष्ठानात ते वेचावे असे करणारा मनुष्यच धर्मनिष्ठ होय धर्मराज हा भेट, भीमार्जुन हा भीम-अर्जुन असल तरी ते आशधारक आजपर्यंत सर्व समाजाची याप्रमाणे समजूत होती आणि म्हणूनच इहलोकाकडे पाहण्याची दृष्टीच हळू हळू नष्ट झाली इहदृष्टीच्या नाशामुळे तत्त्वज्ञानोपयोगी असून व्यवहारोक्तपाला उपयोगी अशी अनेक विज्ञाने भारतीयामध्ये उपद्रव झाली असूनही न वाढता खुटली एहिक-मुखवाद, पारलौकिक-मुखवाद, इहपर-मुखवाद आणि पारमार्थिक-मुखवाद असे वाद उपद्रव झाले ऐहिकसुखवादी चार्वाक नास्तिकाप्रणीत झाले पारमार्थिकसुखवादी सन्यासी, गोसावी, वैरागी झाले पारलौकिकसुखवादी ऋषि व विप्र भोत्रिय होते झाले, आणि एहस्य क्षत्रियवैश्य हे उभयसुखवादी होत द्यूद्र आणि अस्पृश्य यांना या विचाराच्या कामात किंमत सुळीच नाही हे सांगायला नको

योगतादि वाद, पय, संप्रदाय, चिरंजीवी नसतो, कारण तो काही काळाने समाजाची अधिक उत्पत्ति करण्यास अवसर्य होतो यथे मीमांसावादी असे म्हणेल की, धर्म हा नेहमी समर्थच आहे मूलपाने,

नास्तिकपणानें समाजाला तो धर्म अपुरा वाट्ट लागतो इतकेंच, पण यावर प्रश्न येईल की, मूर्खपणा नि नास्तिकपणा तरी का उत्पन्न झाला ? काहीं असो, पण एवढें एरें की पुष्कळ विचारकानादेखील असें वाटतें की, पूर्वीच्या धर्मकल्पनामध्ये नवसमाजाचें धारण, पोषण आणि उन्नति करण्याचें सामर्थ्य उरलें नाहीं. अशा वेळींच नवयुगधर्माचा उदय होतो. पूर्वीच्या धर्माच्या भूमिकेमध्ये, कल्पनामध्ये आणि, अनुष्ठानाच्या रीतीमध्येहि आमूलाग्र परिवर्तन केल्यावाचून धर्माला धारकता, पोषकता आणि उन्नतिकारकता येणार नाहीं.

श्री. दिवेकरशास्त्री याचा नवा हिंदुधर्म याचकरता पुढें घेत आहे. जवळच्या भविष्यकाळात तरी हिंदुसमाजाचें धारण, पोषण आणि उन्नति धर्माच्या वाजूनें कशी करता येईल हें सांगण्याकरिता श्री. महादेवशास्त्री दिवेकरानीं नवा हिंदुधर्म प्रतिपादिला आहे यातील विचार सर्वांनाच पूर्णपणें मान्य होतील असें नसलें तरी पुष्कळ विचारकाकडून या एकदर विचारसरणीस मान्यता मिळेल असें निश्चित वाटतें.

श्री दिवेकरशास्त्री यांनीं बहुत प्रवास, निरीक्षण, परिश्रम करून आजपर्यंत केलेल्या विचारांचा आणि कार्यांचा आढावा घेऊन विस्तृत रीतीनें तो सर्व आढावा 'नवा हिंदुधर्म' या अग्ररूपानें हिंदुसमाजापुढें ठेवला आहे, हें मोठें स्तुत्य कार्य त्यांनीं केलें आहे यात संशय नाहीं. या अर्थात प्रतिपादिलेले विचार जर समाजानें पचविले आणि आचारात आणले तर उद्धाराचा मार्ग चांगलाच चोखळला जाईल अशी आशा आहे. हे विचार समाजात सार्वत्रिक पसरले पाहिजेत. त्याकरता प्रचारहि व्हायला पाहिजे.

कार्तिक कृष्ण ६ शके १८६३

स्वामी केवलानंद.

पट्टमाम व करवीर पीठस्थ

श्रीमत् क्षात्रजगद्गुरु यांचा शुभाशीर्वाद

‘ प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ’

२०/१२/४१ ’

हिंदुत्वदीनक श्री. महादेवशास्त्री दिवेकर यांनी ‘ नवा हिंदुधर्म ’ हा ग्रंथ लिहून हिंदुसमाजाला जोराची चालना दिलेली आहे. या ग्रंथातील पुष्कळ विचार सनातनी दृष्टीने पाहिल्यास खरोखरच क्रान्तिकारक आहेत. अखिल हिंदूना वेदाधिकार, उपनयनादि सत्काराचा अधिकार आणि हिंदूतील जो तशे व आचारसंपन्न असेल त्याला पौरोहित्याचाहि अधिकार आहे, असे या ग्रंथात घोषित केले आहे. हिंदुसमाजाची वीड जी जन्म जात उच्चनीचता व अस्पृश्यता ती नष्ट करण्याचे उपाय या ग्रंथात सांगितलेले असून याच जन्मी प्रत्येक मनुष्याचा गुणाने व कर्माने सर्वोत्कर्ष होऊ शकतो अशी क्रान्तिकारक विचारसरणी या ग्रंथात अनेक प्रमाणे देऊन मांडली आहे.

प. दिवेकर यांच्या या विचार समुच्चयात महाराष्ट्रातील विद्वानांचा पाटिपत्रा आहे, हे स्पष्ट दिसावे म्हणून त्यांनी जागजागी धर्मनिर्णयमंडळाचे निर्णय उद्धृत केले आहेत. आजच्या या कालात सत्ता, संपदा व सत्कृति यांचीं द्वारे समाजातील प्रत्येक घटकाला मोकळीं असलींच पाहिजेत व तीं तशीं मोकळीं करून देणेकरिताच धर्माचा अवतार आहे. ‘ नवा हिंदुधर्म ’ यासारखे बहुमोल ग्रंथ लिहून धर्माच्या या सन्ध्या कार्यात प. दिवेकरशास्त्री व धर्मनिर्णय मंडळ हातभार लावीत आहेत हे पाहून आम्हास फारसतोष वाटतो, म्हणून आम्ही या कार्याचा व नव्या हिंदुधर्मातील विचारसरणीचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष व्हावा असा आशीर्वाद देतो इति शम् ।

महा-महोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे

एम्. ए एल्एल्. एम्. ॲडव्होकेट, मुंबई

ता. १४/१२/१९४१

याचा अभिप्राय

आपल्या लौकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या 'नव हिंदुधर्म' या पुस्तकाचे अगाऊ छापून झालेले पॉप्युलर जरा घाईने का होईना पण वाचून पाहिले. आपण हा ग्रंथ लिहून आपल्या धर्माची व समाजाची मोठी सेवा केली आहे. आपले अन्तःकरण हिन्दुसमाजाची आजची विसकटलेली व नेभळट स्थिति पाहून तिळतिळ तुटत आहे हे आपल्या या पुस्तकावरून स्पष्ट होत आहे. कोणकोणत्या वास्तवीक काय परक आणि सुधारणा व्हावयाला पाहिजेत, याचें आपण साधार विवेचन केलें आहे. आपले हें चाळीस प्रकरणांचे पुस्तक प्रत्येक हिंदु म्हणविणाऱ्यानें अवश्य वाचावें. आपल्या अद्वैताच्या प्रकरणात बी 'नव हिंदुधर्म सूत्रावली' दिली आहे, ती अत्यंत बोधप्रद व विचारणीय आहे आपण जागोजाग अवतरणें सार्थ दिल्या. मुळें वाचकाची सोय झाली आहे. धर्मनिर्णय मंडळाचे प्रमुख निर्णय आपण मान्य करून त्याचा प्रचार आपल्या या ग्रंथात केला आहे, हें अभिनन्दनीय आहे. मराठीतील धर्मशास्त्रविषयक वाङ्मयात आपल्या ग्रंथानें चांगली भर पडली आहे.

रावचहादूर इतिहासकार गो. स. सरदेसाई यांचा अभिप्राय.

कामशेत ता. १ डिसेंबर १९४१

“नवा हिंदुधर्म” हे विचारप्रवर्तक पुस्तक चाळून पाहिले. कांही प्रकरणे सर्व वाचली. आपले पुस्तक म्हणजे एक साधत व साधार इतिहासच बनला आहे. अशा योग्यतेचे दुसरे पुस्तक माझ्या पाहण्यांत नाही. वेदकालापासून धर्मविधूच्या कालापर्यंत जे स्मृत्यादि महान् ग्रंथ तसेच महाभारत रामायण पुराणे इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ व भगवद्गीतेसारखे तात्त्विक ग्रंथ या विस्तृत भरतभूमीत निर्माण झाले, त्यातील बरेच व उतारे ठिकठिकाणी दिल्यामुळे वाचकांस आपला धर्म खरोखर काय आहे, हे समजून घेण्याची सोय आपल्या या पुस्तकाने सांगली होईल,

हिंदुधर्माचे पूर्वेस्वरूप, त्याची वेळोवेळी झालेली रूपान्तर, आणि प्रस्तुतत्वा जागतिक परिस्थितीत आपल्या राष्ट्रास अवश्य असलेले निक-
डीचे फेरफार या सर्व गोष्टी आपण या पुस्तकात स्पष्ट व साधार मांडल्या आहेत. इली भूतलावर ज्या प्रचंड घडामोडी होत आहेत, त्यांचा संपर्क हिंदी राष्ट्रास पोचल्याशिवाय राहणार नाही, म्हणून भविष्यकाळी आप-
णास जगाययाचे असेल तर धर्मार्थकाममोक्ष या सर्व गोष्टी साधण्याकरितां आज काय करणे जरूर व शक्य आहे त्याची सूत्ररूपी संपूर्ण यादी उप-
संहारांत दिली आहे, तेवढ्यावरूनच प्रत्येक वाचकास पुस्तकातील विवे-
चनाची खात्री पटेल.

धर्मनिर्णयपरिपद स्थापण्यात आली असून त्या संस्थेमार्फत जी चर्चा मुखद् विद्वानांकडून होत आहे, तिचा अनर्भाव या पुस्तकात फार चांगला करण्यात आला आहे. शेवटच्या प्रकरणात हिंदुराष्ट्राच्या संघटनेचा विचार केला आहे तो आजच्या स्थितीस अत्यंत संपुक्त आहे. पुस्तक सहज चाळले तरी आपले विस्तृत वाचन व प्रचंड परिश्रम यांची कल्पना होते. आपल्या या उद्योगाच्या द्वारा या पतित-
राष्ट्राचा भाग्योदय टक्कर होवो, एवढीच ईश्वरणी माझी प्रार्थना आहे.

आधारभूत ठळक ग्रंथांची यादी

- (१) ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद.
- (२) दशोपनिषदे.
- (३) पट्टदर्शनाचे सूत्रग्रंथ.
- (४) धर्मसूत्रे, गृह्यसूत्रे, स्मृतिग्रंथ.
- (५) महाभारत.
- (६) रामायण
- (७) वासुपुराण.
- (८) मत्स्यपुराण.
- (९) कूर्मपुराण.
- (१०) भविष्यपुराण.
- (११) भागवत
- (१२) ब्रह्मसूत्रभाष्य.
- (१३) गीता.
- (१४) ज्ञानेश्वरादि साधुसंतांचे ग्रंथ.
- (१५) अनेक धर्मनिबन्धकारांचे निबन्ध ग्रंथ.
- (१६) ज्ञानकोश.
- (१७) धर्मकोश.
- (१८) महाभारताचा उपसंहार.
- (१९) रामायणाचा उपसंहार.
- (२०) गीतारहस्य.
- (२१) इतिहासाचार्य राज्नाडे यांचे अनेक ग्रंथ.
- (२२) मध्ययुगीन भारत भाग १।२।३ —चि. वि. वैद्य
- (२३) भारतीय सत्त्वज्ञान.—न. चि. केळकर
- (२४) राष्ट्रमीमासा व धर्म ह्या कशाला ?—ग. दा. सावरकर
- (२५) सावरकर साहित्य भाग १।२।३।४।५.
- (२६) विज्ञानप्रगीत समाजरचना—डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्धे.
- (२७) अक्षुण्णाचा प्रश्न— प्रा. धी. म. माटे.

- (२८) हिंदुधर्म विश्वधर्म— जानोटकर
 (२९) हिंदुधर्मदीपिका— ऋग्वेदी
 (३०) धर्मनिर्णयमहळाचे निर्णय.
 (३१) धर्मरहस्य
 (३२) तार्किक मीमांसापद्धति } —विद्वद्रत्न दत्तरी
 (३३) धर्मविवादस्वरूप
 (३४) शुद्धिसर्वस्व
 (३५) आनंदमीमांसा } —तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी
 (३६) धर्मस्वरूप निर्णय
 (३७) नवा आचारधर्म } — तर्कतीर्थ फोकजशास्त्री
 (३८) अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ — महामहोपाध्याय श्रीधरशास्त्री पाठक.
 (३९) धर्मशास्त्रविचार — महामहोपाध्याय पा या काणे
 (४०) आर्योंचे संस्कार — श्रीताचार्य धुडिरानदीक्षित वापट.
 (४१) हिंदुसमाज समर्थ कसा होईल ?
 (४२) धर्मशास्त्रमथन
 (४३) धर्मसंस्कृतीचा उत्कर्षापरंप—पूर्वार्ध } — महर्षिदेवशास्त्री दिवेकर
 (४४) गीताप्रदीप
 (४५) गोवर्धन ब्राह्मणाचा इतिहास

आधारभूत इंग्रजी ग्रंथांची यादी

- 1 The Origin and Development of the moral ideas Vol 1-2
- 2 The History of Human Marriage Vol 1-2-3.
- 3 Early Civilization
- 4 The Principles of Sociology
- 5 Methods of Social Reform
- 6 Primitive Society
- 7 The Elements of Social justice
- 8 Outlines of Sociology.
- 9 The History of Caste in India
- 10 Man and His work
- 11 Marriage and Morals

शुद्धिपत्र

[फॉर्म ठोकताना खिलें हलल्यामुळें काने, मात्रा व वेलाच्या याचीं अशुद्धें बरीच पडलीं आहेत. तीं सहज समजण्याजोगीं असल्यामुळें येथें फक्त महत्त्वाच्या अशुद्धांचें शुद्धिपत्र दिलें आहे.]

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१७	१	जोमो	होण्याजोमो
२७	१४	वगैरेचीं	वगैरेची
३२	२६	लोकपक्तिः	लोकपक्तिः
४४	२७	दोगी	दोगी,
४५	२६	व्याधित्	व्याधित
४८	११	क्षण	क्षण हा
५४	७	व्यवस्थापूर्वक	व्यवस्थापूर्वक
८०	२	महाराष्ट्रिय	महाराष्ट्रिय
१०६	५	नष्टस्थानमृते	नष्टस्थानमृते
१०६	२८	दत्तदेतान्	दत्तदेतान्
११५	२७	प्रणय.	प्रणय.
१३३	२९	फादीरेता	फादीरेता
१४७	२०	अद्रोह	अद्रोह
१६९	२३	चामळपाचा	चामळपाचा य
१७७	२१	ग्रामकुक्कुट	ग्रामकुक्कुट
१८०	७	चान्द्र शाक	चान्द्रशाक
१८०	१३	सौवीर सौराष्ट्र	सौवीरसौराष्ट्र
१८०	१४	पश्चिम कोंकणान्	पश्चिमकोंकणान्
१८२	३	सागतो. अथ	अथ सागतो
१८३	६	यज्ञेत्	याजयेत्
१८४	६	द्रवपाचकार	द्रवपाचकार
१८५	१७	रयात्	रयात्
१८६	१५	देत्री	देत्री
१८९	१५	नीन	नीन्

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१९१	७	मासनिवृत्त	मासनिवृत्त
१९१	१०	उपनिषदामध्ये	उपनिषदामध्ये
१९७	२३	धर्मशास्त्राने	धर्मशास्त्राने
२१९	१	आपघालये	औपघालये
२२२	२२	जोमुख्य	जो मुख्य
२२७	१	विवाहा	विवाह—
२२७	१४	व्यक्तीचा	व्यक्तीचा
२३०	२८	गौरव	गौरव
२३९	१०	भोजनस मारम	भोजन समारम
२४४	२४	एकत्यानेच	एकत्यानेच
२५१	१	गुह्यसूत्रात	गुह्यसूत्रात
२५६	१५	अदर्शनामुळे	अदर्शनामुळे
२७७	२६	प्रजननाची	प्रजननाची
२९५	७	वन्ध्याऽर्थघ्न्या	वन्ध्याऽर्थघ्न्यमियवदा
३०९	१३	भातिकशास्त्र	भौतिकशास्त्र—
३१०	२३	त्याच्या	त्याच्या
३२९	३	मोठ्या	मोठ्या
३३६	२१	अभिदन्तिप्रमाणे	अभिदन्तीप्रमाणे
३७०	१५	कायामिदीति	कायामिदीति
३९२	८	हिंसा नाही	अहिंसा नाही.
४०५	शीर्षक	हिंदुधर्माचे	हिंदुधर्माचे *
४२३	२९	कर्तृत्वान्	कर्तृत्वान्
४२५	११	हिंदीमध्ये	हिंदीमध्ये
४४५	१७	जळजळीत	जळजळीत
४९०	२३	यचनाप्रवृत्ति.	यचनाप्रवृत्ति
४९४	९	या.	चा.
४९५	१९	स्नेहवर्धनदिन	स्नेहवर्धनदिन

नव्या हिंदुधर्म

भाग पहिला प्रमाणविवेचन

प्रकरण पहिलें

नव्या हिंदुधर्माची आवश्यकता

(१) हिंदुधर्माचे जगावर ऋण - हिंदुधर्म हा सर्व जगातील विद्यमान धर्मांत अत्यंत प्राचीन असा धर्म आहे. हिंदुस्थानात उत्पन्न झालेले हिंदुधर्म, जैनधर्म, बौद्धधर्म, ख्रिश्चधर्म असे चार धर्म आहेत. चीन-जपानमध्यें बॉन्स्यूशियनधर्म, टाओधर्म, शिंटोधर्म हे धर्म असून, पॅलेस्टाइन, इराण व अरबस्तानामध्यें यहूदीधर्म, पारशीधर्म, मुसलमानधर्म व ख्रिस्तीधर्म असे चार धर्म आहेत या सर्व धर्मांना हिंदुधर्मांत ऋण दिलेले आहे. हिंदुधर्माचे स्वरूप जैन व बौद्ध धर्मांवर झालेले आहेत बौद्धधर्माची छाप ख्रिस्तीधर्मांवर, ख्रिस्तीधर्माची छाप मुसलमानधर्मांवर पडलेली असून आद्यात् वा परंपरेने हिंदुधर्माची तत्वे इतर धर्मांनी स्वीकारली आहेत.

(२) प्रयोदेश - एक काल असा दिसतो की हिंदुधर्म, हिंदु-राष्ट्र, हिंदु संस्कृति हीं परमोच्च पदावर होती। सर्व जग या राष्ट्राकडे आदराने पहात होतें ! नाना देशाचे विद्वान या राष्ट्राकडे येऊन येथील विद्या ग्रहण करीत असत ! पण तो काल आता उलटला आहे ! धार्मिक,

सामाजिक, राजकीय अशा विविध कारणांनी हिंदुसमाजाची व हिंदु-राष्ट्राची अवनति झालेली आहे. हिंदुसमाजाची आणि हिंदुराष्ट्राची उन्नति करण्याकरिता अनेकद्वारांनी निरनिराळे यत्न चाललेले आहेत. हिंदुसमाजाच्या आणि हिंदुराष्ट्राच्या अवनतीला धार्मिक नि सामाजिक दृष्ट्या जी वैगुण्ये कारणीभूत झालेली आहेत, तीं समूळ नष्ट करण्याची दिशा दाखविण्याचा प्रस्तुत ग्रंथाचा उद्देश आहे. कोणतीहि गोष्ट आकाशे-शिवाय पुढे येत नाही. नव्या हिंदुधर्माची आकांक्षा आणि आवश्यकता का उत्पन्न झालेली आहे हे आता सांगतो.

(३) नवाकाल, नवाधर्म:—‘नवी विटो, नवें राज्य,’ या म्हणी प्रमाणे आजच्या नव्या कालाकरिता नवा हिंदुधर्म अवश्य आहे. मनुष्य प्राण्यामध्ये पूर्वापेक्षा काही बदल झालेला नाही. त्याची ज्ञानेन्द्रिये, कर्मेन्द्रिये, मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर हीं सर्व जशीच्या तशीच आहेत. तथापि माणसाच्या कल्पना, भावना, विचार, ध्येये, गरजा, पद्धति, शिष्टाचार इत्यादि मध्ये अतिशय परिवर्तन झालेले आहे. प्राचीनकालचा मंत्रकाल, मध्यकालचा तंत्रकाल हे मागे पडून या यत्नकालात आपले सर्व जीवन यत्नारूढ झालेले आहे. भौतिक शास्त्रे व शोध यांनी जगात क्रांति केल्यामुळे सर्व जग पूर्वापेक्षा अगदी जवळ जवळ आले आहे.

(४) परिवर्तनाची व्याप्ति—भौतिकशास्त्राच्या प्रगतीमुळे वेगवान वाहनें अस्तित्वात आलीं त्यांनीं दळणवळण वाढविलें, ज्ञानाची देवघेव मुलभूतेनं होऊ लागली, निरक्षरता क्षपाट्यानें कमी होऊ लागली, एकत्र कुटुंबपद्धति गेली, व्यवसायामध्ये सकार झाला, त्यामुळे असंव्यवहारादि निर्वेद्यांना शैथिल्य आलें. छापखाने, फारखाने, विमाकपण्या, वृत्तपत्रे इत्यादि जीवनाला अवश्य अशीं नवीं साधनें निघालीं, त्यांनीं हि हिंदु-समाजामध्ये उलथापालथ करून टाकली ! पारत-यामुळे हिंदुस्थानात नवेनवे फायदे होऊ लागले आणि एकदरीत परिस्थितीमध्ये फारच परि-वर्तन झालें.

पुरुषाच्या पोषाखामध्ये, स्त्रियांच्या वेशभूषेमध्ये, केशरचनेमध्ये विलक्षण अंतर पडलें. पुन्या धर्मशास्त्राच्या मर्यादा ओलाडून आहार, व्यवसाय, शिवाशिवीच्या कल्पना, घराची बांधणी, कुटुंबाची राहणी

यातहि कांति झालेली आहे. देवघरे, तीर्थे, छेत्रे, मठ, मदिरे अशा सर्व ठिकाणी नव्या युगातील विचार वेगाने घुसत आहेत नव्या युगातील विचाराने या सुधारणेने अष्ट असे एकहि क्षेत्र राहिलेले नाही, अशा वेळी नव्या युगाला अनुसरून नवा हिंदुधर्म सांगण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

(५) बुद्धोत्तरकालीन धर्म म्हणजेच जुना हिंदुधर्म.—प्राचीनकाली या भरतखंडात यज्ञप्रधान वैदिकधर्म होता. पुढे वर्णाश्रमयुक्त स्मातंधर्म अस्तित्वात आला. तो प्रामुख्याने त्रैवर्णिकातच होता बुद्धोत्तर कालात पुराणोक्त धर्म अस्तित्वात येऊन तो अखिल हिंदुसमाजामध्ये वावरू लागला आज हिंदुसमाजात रूढ असलेला हिंदुधर्म म्हणजे बुद्धोत्तरकालीन तत्त्वानी व कल्पनानी मिश्रित असा बुद्धाळलेला धर्म होय । यालाच जुना हिंदुधर्म असे आम्ही म्हणतां बुद्धपूर्वकालीन वैदिकधर्मात आणि आर्यधर्मात जे उग्र, तेजस्वी, जयस्त्री व समाजघारणेला उपयुक्त असे विचार आहेत, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे म्हणजेच नव्या हिंदुधर्माचे प्रतिपादन होय

(६) अखिल हिंदूकरिता नवा हिंदुधर्म—समाज ज्या केंद्रा मोरती भ्रमण करित असतो, ती म्हटली म्हणजे सत्ता, संपदा व सत्कृति ही होत. या केंद्राची मिरासदारी या युगाने नष्ट केलेली आहे सत्ता ही केवळ छत्रियाकडे, संपदा ही वैश्याकडे आणि सत्कृतीचा मुळा केवळ ब्राह्मणाकडे अशी विभागणी या नव्या कालाला असल्या आहे. प्रत्येक मनुष्याला सत्ता, संपदा व सत्कृति ही अवश्य आहेत. शिक्षणामुळे या आकांक्षा आता प्रत्येकाच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेल्या आहेत. अमक्या गटाने अमुकच करावे व तमक्याने अमुक करूच नये असे निर्वच घालण्याचे दिवस आता गेले या नव्या युगामध्ये सर्वांना समता हवी आहे, म्हणून प्रत्येक मनुष्याला आपल्या उन्नतीकरिता समानसंधी मिळणे अवश्य आहे. मनुष्यत्व, मानव्याचा विकास हे आनच्या युगाचे ध्येय असल्यामुळे ते गाढण्याचा मार्ग सुलभ व्हावा म्हणून अखिल हिंदूकरिता सर्वांना सारखा असा नवा धर्म सांगण्याची आवश्यकता आता उत्पन्न झालेली आहे.

(७) शेषट्या निर्णय कोणाचा ?—नव्या कालाला अनुरूप

असा-नवा हिंदुधर्म बुद्धपूर्वकालीन वैदिक आर्यांच्या तत्त्वज्ञानावर अधिष्ठित-धर्म सांगण्याचा अधिकार एका व्यक्तीकडे सस्येलाच आहे. आम्ही ज्या धर्मनिर्णयमंडळाचे प्रस्थापक व घटक आहो, त्या मंडळाचेंच हे कार्य आहे. मंडळाच्या कार्याला हा वैयक्तिक यत्न बराच साहाय्य होणार आहे. ज्या ज्या व्यक्तींनी हिंदुधर्म व समाज याचा अभ्यास व निरीक्षण निदान एकदोन तरे केले आहे, त्या सर्वांना हिंदुसमाजाच्या अभ्युदयार्थ आपापले विचार सांगण्याचा जसा अधिकार आहे, तसाच तो प्रस्तुत लेखकालाहि आहे. पण शेवटच्या निर्णयाचा अधिकार धर्मनिर्णय मंडळाचा आहे.

(८) नवा हिंदुधर्म कसा असावा ? -आज रुढ असलेल्या हिंदुधर्मात बुद्धपूर्वकालीन व बुद्धोत्तरकालीन असे दोन विचारप्रवाह आहेत. बुद्धपूर्वकालीन तेजस्वी वैदिक आर्यधर्मांमध्ये बुद्धोत्तरकालात अनेक दोष शिरले जगत् दुःखमय आहे, तें क्षणभंगुर आहे, सत्ता असत्ता आहे, व्यवहार मिथ्या आहे हे बुद्धोत्तरकालीन तत्त्वज्ञान घालविणारा आणि जगत् सत्य आहे, तें अनादि आहे, पुरुषार्थाकरिता जन्म आहे असे सांगणारा धर्म आज हवा आहे. जुना हिंदुधर्म वर्णसंस्था आणि जन्मात उच्चता, नीचता व अस्पृश्यता या त्रिदोषांनी युक्त अशा जातिस्थैतच गुरफटलेला आहे. वर्णसंस्था आज नाही, जातिस्थेचें काम संपलें, यापुढे अखंड एकजिनशी हिंदुजाति हें हिंदुसमाजाचे ध्येय असे सांगून त्याचा मार्ग दाखविणारा धर्म आज हवा आहे. निवृत्तिपर वेदांताचें आणि चतुर्थाश्रमाचें बंड कमी करणारा, कर्तृत्ववान् गृहस्थाश्रमी माणसाचें महत्त्व पटविणारा, व स्त्रियाविषयीची अनुदारता नष्ट करणारा नवा धर्म आज हवा आहे. कलियुगाची तर्कदुष्ट कल्पना घालविणारा, देववादाचा तिरस्कार करणारा, उद्योगवादाचें मंडण करणारा, अचताराच्या वेडालून, जिज्ञासा मारणाऱ्या वेदांतातून, प्रज्ञावृत्त करणाऱ्या कल्पनातून हिंदु समाजाला बाहेर काढणारा असा नवा धर्म आज हवा आहे. जुन्या हिंदुधर्माची भिन्न वचनप्रामाण्यावर व अपौरुषेयत्वावर आहे त्यामुळेच आजचे प्रश्न सुट्ट शकत नाहीत म्हणून सुद्धिप्रामाण्यावर अधिष्ठित असा नवा हिंदुधर्म हवा आहे. सारासार विचारास प्रवृत्त करणारा, स्त्रीवर्गाची कुचनणा धारविणारा, विवाहस्थेतील दोष नष्ट करणारा, स्त्रीपुरुष-सम

अधिक परिश्रम व सुप्तावह होण्याचा मार्ग दाखविणारा, अस्पृश्यतेचें समूळ उच्चाटण करणारा, हिंदुसमाजांतील अस्वामाधिक वैषम्य आणि वैलक्षण्य नाहीसं करणारा असा नवा हिंदुधर्म हवा आहे. अनेक प्रकारचे तर्कदुष्ट निर्वेध, शिवाशीय, विंगळ, जमजात उचनीचता इत्यादि बुद्धोत्तरकालात शिरलेले दोष नष्ट करणारा आणि अशिल हिंदूंचा एक संस्कार, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक सामुदायिक प्रार्थना, एक समष्टिधर्म असे सांगणारा हिंदुराष्ट्रोत्कर्षक नि हिंदुसमाजचलवर्धक असा नवा हिंदुधर्म आता हवा आहे.

बुद्धोत्तरकालीन जुन्या हिंदुधर्मानें आजवर हिंदुत्व राखलें, हिंदुत्वाचा नदादीप तेवढा ठेवला, हिंदुसमाजाचें मानर्षिदु रक्षिले, यावद्दल जुन्या हिंदुधर्माच्या प्रणेत्याना विनम्र भावानें व आदरानें शतश प्रणामच केले पाहिजेत तसे प्रणाम करून आम्ही सांगतो कीं जुना हिंदुधर्म हा आता टाचका, होकडा व आजच्या हिंदुसमाजाच्या गरजा मागविण्यास अपुरा असा झालेला आहे हिंदुसमाजाच्या आजच्या आकांक्षा जुना हिंदुधर्म पुन्या करू शकत नाही. जुनी घरे, जुना पोयाल, जुनी औषधे ही जशीं आज अपुरी पडतात, तसा जुना हिंदुधर्म नव्या हिंदुसमाजाच्या आकांक्षला, अभ्युदयाला, उत्कर्षाला व पूर्णतेला अपुरा पडत आहे म्हणून हिंदुसमानाला पूर्णता आणण्याकरिता नव्या हिंदुधर्माची आवश्यकता आहे.

प्रकरण दुसरें

। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ।

(९) दोन आक्षेपः—पहिल्या प्रकरणात नव्या हिंदुधर्माची आवश्यकता सांगितली. प्रस्तुत प्रकरणात धर्मावर येणाऱ्या दोन आक्षेपाचा परामर्श घेऊन धर्म हा अखिल विश्वाचा कसा आधार आहे, जगाच्या अतापर्यंत तो कसा टिकणारा आहे, याचें विवेचन करावयाचें आहे.

(१०) पहिल्या आक्षेपाचें स्वरूपः—धर्म हवा आहे, पण त्याचें क्षेत्र सुतक, सोयरे, सहकार, सग, उत्सव, समारंभ, दानें, प्रतें, श्राद्ध, उत्तरक्रिया, उपासपारणें, भोजनदिशा, भोजनपात्र, प्राससख्या, पराग्नसेवन, रजस्वलाशब्दध्वन, चातुर्मास्यातील नैमधर्म, पूजाभर्चा, सुहूर्त-पत्रिका, विधवायपन व विवाह एवढ्या विषयापुरतेंच आहे, असे समजणाऱा एक पक्ष आहे. हा पक्ष व्यंछिद्दि म्हणतो की वैद्यशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, व्यवसायशास्त्र, अर्थशास्त्र हीं सर्व दहनीतिशास्त्रात अन्तर्भूत होऊ लागलेली आहेत. स्पर्शवदी, व्यवसायवदी, खानपानवदी या सर्व गोष्टी आता धर्माच्या कक्षेपलीकडे गेलेल्या आहेत, म्हणून धर्माचें क्षेत्र पारच सडुचित झालेलें आहे.

(११) आक्षेपाला उत्तरः—धर्मसिंधु व निर्णयसिंधुप्रणीत जो धर्माचार आणि हेमाद्रि व अन्य निवचकारप्रणीत दानें, प्रतें व प्रायश्चित्त एवढाच काय तो धर्म आहे, असा अलीकडील काळांत काहीं लोकांचा समज आहे, पण तो बरोबर नाही. स्मृतिप्रभात आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त अशीं धर्माचीं तीन अंगं प्रामुख्याने सांगितलीं असली तरी धर्माचें क्षेत्र त्यादीपलीकडे पार व्यापक आहे. जातिधर्म, कुटुंबधर्म, राजाप्रजाधर्म, पतिविनिधर्म, मनुष्यधर्म, गुरुशिष्यधर्म, पितापुत्रधर्म अशा अनेक प्रयोगां, वरून धर्माच्या व्यापकतेचा बोध होतो. न्यायदान, विद्यादान, औषधीदान, अर्धोपादान, निषादसंस्था, चारणा, दायविभाग इत्यादि मानवी जीवनाशीं गमद्व अगलेल्या सर्व निर्याचे नियम म्हणजे धर्म होय. मालाच हल्ली

कायदा किंवा निबंध असें म्हणतात. समाजधारणेकरिता, राष्ट्रोत्कर्षाकरिता अवश्य असलेले सर्व नियम व निबंध म्हणजे धर्म होय.

आज भौतिकशास्त्राच्या वादीमुळे आरोग्यशास्त्र, वैद्यशास्त्र, व्यवहार, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र यांची व्यापकता वाढत चालली आहे. या शास्त्रांच्या वादीचा उपयोग हिंदुराष्ट्रानें कसा करून घ्यावा, या जागतिक कलदात हिंदुसमाजानें हिंदुराष्ट्र म्हणून जगण्यास कोणकोणतीं शास्त्रें कशी आत्मसात केली पाहिजेत, या सर्व शास्त्रांचें मूळ प्रयोजन, उद्देश व पर्यवसान सांगण्याचें काम धर्माचेंच आहे.

धर्मशास्त्र जर एकादशीच्या पराळाच्या पदार्थांत, भोजनासमयीच्या मनचळेपणात, शिवाशिबीत, विटाळात, सुतकात व सोयेरांत आणि विधवाच्या केशवपनातच गडून पडले तर हें सर्व मानवी जीवन कशाकरिता आहे, तें कोणीकडे चाललें आहे, विविध शास्त्रांच्या प्रगतीच्या द्वारा काय काय उलढाली होत आहेत, हें सर्व अभ्यासपूर्वक व निरीक्षणपूर्वक पाहून त्यातील दृढ भागाकडे प्रवृत्त करण्याचें काम कोणी करावयाचें ? धर्मशास्त्र विशारदानीं हें कार्य न केलें तर मराठेशाहीतील सबया मुभ्यामुळे ताल्लुका दानीचाच प्रसंग वाढवाचा ! आहारशास्त्र स्वतः झालें कीं तें म्हणणार “माणसानें अमुक व इतकें खावें” दंडनीतिशास्त्र स्वतः झालें कीं तें म्हणणार “अशा गोष्टी घडल्या कीं, दंड करावा.” आरोग्यशास्त्र स्वतः झालें कीं तें म्हणणार “माणसानीं आरोग्याचे अमुक नियम पाळले पाहिजेत.” पण हीं सर्व शास्त्रें परस्पर पोषक आहेत, तीं मानव्याच्या उन्नतीकरिता आहेत, त्याचा उपयोग हिंदुराष्ट्राच्या अम्युदयाच्या दृष्टीनें करून घेतला पाहिजे, कोणत्याहि शास्त्रामुळे हिंदुराष्ट्राची आणि हिंदुसमाजाची अवनति जर होत असेल तर हें शास्त्र नवून तें मारक शस्त्र आहे, असें सांगणें हेहि धर्माच्या क्षेत्रात येतें पारतंत्र्य, सत्तेचा व सभटनेचा अभाय यामुळे धर्माचें क्षेत्र पार अल्पें अवशिष्ट असलें तरी मूळचें त्याचें व्यापकत्व किती आहे, हें विसरता कामा नये.

(१२) हिंदुधर्माचें ध्येय — कठोर कर्मठपणा, कठोर जातिबध्नें आणि शिवाशीव म्हणजे हिंदुधर्म ही कल्पना बुद्धोत्तरकालीन आहे. हिंदुधर्म ही एक उच्च सत्कृति आहे ती समुद्रासारखी गभीर व आकाशा

सारस्त्री व्यापक आहे. हिंदुधर्म हा विश्वधर्म होण्यास पात्र आहे. हिंदुधर्माची तत्त्वप्रणाली फार थोर आहे. (प्रकरण ३७ पहा.) जगात शांतता, समता व बंधुत्व उत्पन्न करण्याचें आणि भौतिक उन्नतीबरोबर अध्यात्मिक शांतीचा लाभ जगाला देण्याचें कार्य दैवी सपत्तीच्या प्रसारानें हिंदुधर्मालाच करावयाचे आहे. मनूचें मानवधर्मशास्त्र हें याच अर्थानें एका काळीं रूढ होतें. असंस्कृताना सुसंस्कृत करणें, संकुचित विचारांच्या लोकांची बुद्धि विकसित करणें, धर्महीनाना धर्मावान् करणें, मनुष्यांना माणुसकी शिकविणें थोडक्यात म्हणजे संपूर्ण मानवजातीचें उच्चतम कल्याण करणें, हें हिंदुधर्माचें ध्येय व साध्य असल्यामुळे धर्माचें क्षेत्र फार संकुचित आहे, असें म्हणणाऱ्या पक्षाचा वरील आक्षेप आपोआपच खंडित होतो.

(१३) धर्मच नको म्हणणारा पक्ष:—धर्मावर आक्षेप घेणारा दुसरा एक प्रबल पक्ष आहे. तो म्हणतो कीं धर्म ही एक गुगी आहे, तो एक कैफ आहे, समाजाची पिळवणूक करण्याचें तें एक चांगलें साधन आहे, म्हणून धर्म हा नष्ट झाला पाहिजे. धर्म नष्ट झाल्याविना समाजाची बुद्धि-हत्या थावणार नाही.

धर्मावर आक्षेप घेणारा हा पक्ष बुद्धिनिष्ठ आहे. धर्म आणि ईश्वर हे शब्द उच्चारले कीं त्यांच्याभोवतीं जें मूढ, अलौकिक, अपूर्व, अदृष्ट असें कल्पनावजाल उत्पन्न होतें त्याविषय हा पक्ष आहे. या पक्षाचा नव्या हिंदुधर्मावर तो बुद्धिनिष्ठ असल्यामुळे आक्षेप घेण्याचें मुळींच कारण नाही.

(१४) हिंदुधर्म हा पंथ नव्हे — हिंदुधर्म हा एकव्यक्तिनिष्ठ नि एकपुस्तकनिष्ठ पारमार्थिक संप्रदाय या पंथ या मत नाही ! एकच साधु, एकच ग्रंथ मानलाच पाहिजे, त्यांत जें आहे तें सर्व परिपूर्ण आहे, त्या विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रयोगानें सिद्ध होत असतें तरी फाही मानावयाचें नाही, असे जे आमही हिंदुधर्मासंदर्भे संप्रदाय आहोत, त्यांच्यावरच या पक्षाचे आक्षेप बरोबर लागू होतात. हिंदुधर्म त्यापलीकडचा आहे.

धर्माच्या नावाखालीं होत असणारी बुद्धिहत्या व पिळवणूक नष्ट करण्यास हिंदुधर्म सदैव सिद्ध आहे. पारलौकिक अदृष्ट व अपूर्व कल्पना-

मुळे समाजात जर दौर्बल्य आणि अनाचार माजत असेल तर तो नाहीसा करण्यास हिंदुधर्माची पूर्ण समति आहे.

(१५) विचारप्रधान धर्म - हिंदुधर्म हा ज्ञानवान् विचारवान् व कर्तृत्ववान् पुरुषांनी धारणेकरिता, प्रवृत्तीकरिता सांगितलेला तत्त्वसमुच्चय आहे. हिंदुधर्म हा बुद्धिप्रधान, विचारप्रधान, बुद्धीला स्वातंत्र्य देणारा, बुद्धीच्या व्यापला कोणतीही मर्यादा न घालणारा, बुद्धीला न पटणाऱ्या तर्कदुष्ट विचारांचा त्यास करण्यास सांगणारा असा धर्म आहे. धर्म म्हणजे पथ, रिलिजन, फेथ, ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग, पारलौकिक कल्याणाचा मार्ग, रुढि, आचार, हे सजुचित अर्थ हिंदुधर्माला मुळीच लागू होत नाहीत.

(१६) तो अभ्युदयसंबद्ध आहे - हिंदुधर्म हा केवळ परमार्थ-प्रवण व परलोकसंबद्ध संप्रदाय नाही. हिंदुधर्मात ज्ञान व विज्ञान, प्रपंच व परमार्थ, अभ्युदय आणि निश्चेद, प्रवृत्ति आणि निवृत्ति, भौतिक प्रगति व अध्यात्मिक ज्ञाति याचा तत्त्वसुद्ध समन्वय आहे. मनुष्याच्या अन्त शक्तीचा, ज्ञानशक्तीचा, कर्तृत्वशक्तीचा विकास व्हावा, त्यानिमित्त बाह्य परिस्थिती अनुकूल करून घ्यावी, हे सर्व हिंदुधर्माला अभिप्रेत आहे. ऐहिक अभ्युदयाला हिंदुधर्मात पूर्ण स्थान आहे. ऐहिक अभ्युदयार्थ आणि कल्याणार्थ जे जे देशकालसंपेक्ष करावे लागेल ते ते करण्यास हिंदुधर्माची पूर्ण अनुज्ञा आहे. हिंदुसमाजाच्या जीवनाला, अभ्युदयाला व कल्याणाला उपयुक्त असे विचार जुन्या ठेव्यात मिळाल तर ते अवश्य घ्यावेत, पण ते न मिळाले तर नव्या कालातील विचार आत्म सात करून समाजधारणा करावी. ऐहिक उत्कर्षाच्या आड जर धर्मातील काही चाली नि रूढी येत असतील तर त्या नष्ट कराव्या व नव्या अभ्युदय साधक रूढी पादाध्या. ऐहिक उन्नतीकरिता समाजरचना बदलावीशी वाटली, तत्त्वप्रणालिका नवीन निर्माण करावीशी वाटली तर तिलाहि हिंदु धर्माची समति आहे. तात्पर्य, हिंदुधर्म हा अभ्युदयाला पूर्ण पोषक असल्यामुळे बुद्धिनिष्ठ पक्षाचा आश्रय लागू पडत नाही.

(१७) नवा सामाजिक वेदात - सर्व जगतातील घडामोडी अर्थमूलक, काममूलकच चाललेल्या आहेत, अर्थ व काम हेच काय ते पुरुषार्थ आहेत, इतर सर्व शून्य आहे अशी जी या पक्षाची विचारसरणी

आहे, तिचा थोडा विचार अवश्य केला पाहिजे. आज जगात मांडवल-
शाहीमुळे आणि यंत्रामुळे आर्थिक विपमता उत्पन्न झालेली आहे, यात
शंका नाही. त्याकरिता मोठमोठाले कारखाने राष्ट्राच्या मालकीचे करावेत
असे म्हणण्यांत येते व तसे प्रयोग चालू आहेत. हिंदुस्थान देश अद्याप
कृषिप्रधान आहे. मजूर नि मालक असे दोनच वर्ग हिंदुस्थानांत नाहीत.
रयतवारी पद्धति आणि मध्यमवर्ग यांचे अस्तित्व हिंदुस्थानात आहे. हें
लक्षात घेतलें म्हणजे मार्क्स-यादाचे सर्व सिद्धांत येथें तंतोतंत अंमलात येणें
कठीण दिसेल. शक्तीप्रमाणें करावें व गरजेप्रमाणें घ्यावें आणि सर्व काहीं
सरकारनेच करावें, ही विचारसरणी ऐदृखाळ लोकांच्या पर्यावर पडण्या-
जोगी आहे. जुन्या निवृत्तिपर वेदातानें जशी समाजाला मरगळ आणली
तशीच मरगळ हा नवा सामाजिक वेदात आणील की काय अशी
भीति घाटते.

(१८) ततः किम्—मनुष्याला मुख्य भाकरी पाहिजे, पैसा
पाहिजे व तेंच खरें मुराचें साधन, इतर सर्व थोटाड आहे असें जें
म्हणतात, तें मनुष्य स्वभावाविरुद्ध आहे. केवळ जगण्यात माणसाला
आनंद वाटत नाही, म्हणून तो हरत-देखी धडपड करतो. सचा मिळविणें,
उपभोग घेणें, कीर्ति संग्रहण करणें, चार माणसाकडून भले म्हणवून घेणें
हें सर्व मानवी प्रवृत्तीतच येते. यालाच हिंदुधर्म चार पुरुषार्थ असें म्हणतो.
या जगात मुख्य आनंद म्हणजे मानुष आनंद होय ! तो कशानें होतो,
हें तैत्तिरीय उपनिषदांत सांगितलें आहे.

युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः ॥ आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः ॥

तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ॥ स एको मानुष आनन्दः ॥

—तै. उ. अ. ८.

तरणा ज्ञान आहे, तो भोक्ता, मुदद व मुग्ध आहे, त्याला
ही पृथ्वी संपूर्ण वित्तानें युक्त अशी राखण करावयास मिळाली तर जो
आनंद होतो, तो मानुष आनंद होय. जगात यापेक्षा अर्थकामयुक्त
आनंद नाही. हिंदुस्थानातील साडेसहावें संस्थानिक या मानुष-
नंदाच्या भूमिकेवर आहेत. पण ते मुग्धी आहेत काय ? कल्पनेनें क !
शेरना पण अनसहोटीब्रह्माद्यावर एकेक मनुष्य पाठवून तेथील राजा केला

तर तो सुखी होईल काय ? भीमत माणसें सुखी असतात असें नाही. भाकरी, अर्थ, सत्ता, उपभोग यापलीकडे काही एक अध्यात्मिक जीवन आहे. मनुष्य केवळ वासनाचा गोळा नाही अध्यात्माचें ज्ञान म्हणजे निर्विषय आनंद ही एक इद्रियातीत वाच आहे. तिजकडे जाण्याची प्रवृत्तीही मनुष्यस्वभावातच आहे. अर्थात् तिचा परिपोष धर्माच्या तत्त्वज्ञानानेच होतो. भाकरी मिळाली, पैसा मिळाला, राज्य मिळाले तरी 'तत किं' हा प्रश्न येतोच. त्रिविध विषयसुख हेंच ध्येय असेल तर तें परिपूर्ण होताच मनुष्य पदापदा आत्महत्या करतील ! पण त्याच्याहि पुढे 'तत किं' हा प्रश्न असतो च त्याचें उत्तर धर्मातील अध्यात्माशिवाय मिळत नाही.

(१९) अध्यात्माचें महत्त्व - हिंदुधर्मातील आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मफलप्रक्रिया इत्यादि सिद्धांत प्रश्नचिन्हांकित असले त्यापि त्यापेक्षा अधिक तर्कशुद्ध तत्त्वज्ञान जांवर पुढें येत नाही आणि या सिद्धांतामुळे जांवर जीवनाला उत्तेजन मिळत आहे, जोवर चरील सिद्धांत उत्कर्ष, अन्मुदय व आत्मोन्नतिसाधक आहेत म्हणून प्राप्त्यच समजले पाहिजेत. मनुष्याला शारीरसुखाप्रमाणें धौद्रिक व अध्यात्मिक सुख हवें असेंही शारीरसुखापेक्षा मन समाधानाची मातमरी अधिक आहे. मी चोरी केली नाही, मी अमुक एक निग्रह पाळला, माझ्या हातून व्यभिचार घडला नाही, या वस्पर्णामुळे मनुष्याच्या मनाला जें समाधान असतें व जी प्रसन्नता असते, त्याचें वर्णन करावें तेवढें थोडें आहे. स्वार्थ सोडून परार्थ का करावा, अनेक कष्ट सोसून देशार्थ व समाजाचें कल्याण करण्यात सुख का मानावें, सर्वस्वाचा त्याग का करावा, याचें सुखबद्ध प्रतिपादन हिंदुधर्मच करतो चोरी केली, रान केला तर शिक्षा होते म्हणून तें करू नये, हे राजदंड सांगतो, पण तू चांगलें कर, मलेपणानें वाग, शुद्धा व अन्याचा आत्मा एकच आहे, त्याचें सुखात तुझें सुख आहे, स्वराष्ट्राच्या कल्याणार्थ प्राण समर्पण जरी केला तरी त्यामुळे आत्म्याची उन्नतीच होते इत्यादि तत्त्वे अध्यात्मानेच जळतात चल्याच्या भोगात सुख नसून त्यागात सुख आहे, समाजरचना कशी असली तरी सर्व व्यक्तींना सारखेंच सुख मिळेल असें नाही, परें सुख वस्तूचा समृद्ध व उपभोग यात नसून तें त्यागात आहे, 'त्यागात् शांतिरनंतरम्' हें शास्त्राचें काम धर्मच करतो या सर्व

दृष्टीनें विचार केल्यास धर्म हा अखिल विश्वाला आधारभूत आहे, हें दहा हजार वर्षांपूर्वी मगधप्रस्था दूरदर्शी ऋषींनी उच्चारलेलें शीर्षकावरील वाक्य किती सत्य, किती सार्थ व किती सत्य आहे याची कल्पना येते.

(२०) अर्थकामप्रवणता व धर्मः—जगातील सर्व घडामोडी अर्थ व काममूलक चाललेल्या आहेत, हें अश्वतः सत्य आहे.

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥४॥ मनु. अ. २

मानवी जीवनामध्ये अर्थाला महत्त्व आज पारच आलेलें आहे. कारण गरजाच अतिशय वाढलेल्या आहेत. अर्थ व काम यांना जर धर्माचें बघन नसेल तर जगात शांतता नादणार नाही. हिंदुधर्मांनें याकरिताच धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष असे चार पुरुषार्थ मानवी प्रवृत्तीचा अभ्यास करून सांगितलेले आहेत. अर्थ व काम यांना मोकाट सोडले तर तो पशुधर्म होईल. पण एका बाजूनें धर्माचें बघन व दुसऱ्या बाजूनें मोक्षाचें ध्येय अशा दोहोंच्या कैर्चीत हे पुरुषार्थ बसविले म्हणजे व्यक्तीला तर सुख होतेंच, पण मानव्याचाहि विकास होतो. 'धर्मात् अर्थश्च कामश्च' हें व्यासवचन या दृष्टीनें पार महत्त्वाचें आहे. अर्थकाम-प्रवणता बळावली तर कामक्रोधादि विकार वाढतील त्यांना चांगल्या कामात गुंतवून योग्य वळण लावून सयमानें स्वाधीन ठेवणें, हें कार्य धर्माशिवाय साध्य होत नाही. मनुष्याला सुख तर पाहिजेच, सुखाकरिता सर्व धडपड आहे. पण तें सुख धर्मपरायणतेनें, सयमानें, इन्द्रियनिग्रहपूर्वक अर्थकाम पुरुषार्थ साध्य करून मिळतें, हें सांगण्याकरिता धर्माची आवश्यकता आहे.

विद्वद् परिहिंषतीर्षी जमते पैणें, निराश्रित आशेचा किरण दाखविणें, सकटसमयी धैर्य देणें, जीवनात आनंद शोधणें, नैतिक वर्तनाचा पुरस्कार करणें, मनुष्याच्या पाशवी वृत्तीला आळा घालून त्याला सयमशील बनविणें, सत्य, शील, संदर्य व फला याची अभिरुचि उत्पन्न करणें हीं कार्ये धर्मप्रवृत्तिविना होत नाहीत. या सर्व वृत्तींच्या विकासाकरिता धर्म आवश्यक आहे.

प्रकरण तिसरें धर्मनिर्णयाची जुनी मीमांसापद्धति

गेल्या प्रकरणात धर्म मुळींच नको असें म्हणणाऱ्या पक्षाला आणि धर्म ह्या पण तो फार सकुचित घेनापुरता ह्या, असें म्हणणाऱ्या पक्षाला उत्तरें दिलीं आता नव्या हिंदुधर्माचें अधिष्ठान आणि विचारपद्धति याची चर्चा करावयाची आहे. पण त्यापूर्वी आजपर्यंत जुन्या हिंदुधर्माची धर्म निर्णय करण्याची जी मीमांसापद्धति आहे, ती कशी अपुरी आहे, हें सम जावें म्हणून मीमांसापरिपाटीचे सिद्धांत प्रथम क्रमशः दोन नंतर त्याचे खंडन करून इतिहासपद्धतीचीं मूलतत्त्वे याचकापुढें ठेवतो.

(२१) मीमांसाशास्त्राच्या उपयोग मीमांसाशास्त्र हें न्याय व्याकरणादि शास्त्राप्रमाणें वाक्यार्थ करण्याचें कामीं उपयुक्त आहे वाक्यार्थ करण्यास कोशाचें, तर्काचें, व्याकरणाचें जसें साह्य होतें, तसेंच उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति इत्यादि जे मीमांसा शास्त्राचे नियम आहेत, त्यांचेहि होतें मीमांसाशास्त्राची वाक्यार्थ—पद्धति स्वीकारली म्हणजे त्या शास्त्राचे इतर सर्व सिद्धांत ग्रहण कसे पाहिजेत असें नाहीं एखाद्या विषयावर विविध ग्रंथांमध्यें जीं अनेक वाक्ये आलेलीं असतात, त्या सर्वांचा समन्वय म्हणजे गोळाबेरीज करून काढलेला अर्थहि एकच असला पाहिजे, असा मीमांसापक्षाचा आग्रह आहे.

(२२) मीमांसा च धर्म—पूर्वमीमांसा च उत्तरमीमांसा अशीं दोन शाखें आहेत प्रस्तुत उत्तरमीमांसेचा म्हणजे वेदातशास्त्राचा विचार कर्तव्य नाहीं तर केवळ पूर्वमीमांसाशास्त्रातील सिद्धांतापुरताच विचार करावयाचा आहे मीमांसाशास्त्राचे प्रणेतें श्रीजैमिनीआचार्य हे होत पूर्व मीमांसासूत्राचें चारा अध्याय असून या सूत्रावर शबराचार्याचें भाष्य आहे जैमिनीपूर्वीहि या शास्त्रावर इतर आचार्यांचीं सूत्रे असावीत असें दिसतें उपवर्ग, बौधायन, प्रमाकरमद्र, कुमारिलमद्र, शालिकनाथ, पार्थ सारथिमिश्र अशा अनेक शास्त्रज्ञांचे यावर ग्रंथ आहेत पूर्वमीमांसा

म्हणजे यज्ञासत्रांचीं शास्त्र अशी जुन्याचीहि समजूत आहे. सनातनधर्म-प्रदीपकारांनी पृष्ठ १३३ वर असेच व्हाटलें आहे:—

तत्र च निर्णये मीमांसा नातीवोपक्रुयत् । तस्या ब्राह्मणादि वाक्यार्थ-निर्धारणमात्रोद्देशेन प्रवृत्तत्वात् । सा याज्ञिकसंकेतविज्ञानाय दृढमुप-करोतीति सत्यम् ।’
—स. ध. प्रदीप

(२३) मीमांसकांचे मुख्य सात सिद्धांत:—(१) मीमांसक-मतें वेद हे नित्य आहेत व ते अपौरुषेय आहेत. वेद हे नित्य का आहेत तर शब्द-धर्म-हे नित्य आहेत म्हणून. वेद हे नष्ट होत नाहीत, कारण ते नित्य आहेत. वेदाचा कर्ता प्रसिद्ध नाही, याचें कारण वेद नित्य आहेत हेंच होय. वेद अपौरुषेय आहेत असें म्हणण्याचें कारण त्याचा कर्ता उपलब्ध नाही व ते पुरुषपुढीनून राहिले येण्याजोगे नाहीत. वेद हे अनादि आहेत. ते मनुष्याने किंवा ईश्वरानेहि केलेले नाहीत. ते सत्य-प्रमाण आहेत. वेद हे सर्वज्ञानमय आहेत. (सर्वज्ञानमयो हि सः, वेदोऽखिल धर्ममूलम्) वेदामध्ये सर्व ज्ञाने आहेत, तद्बोधक याक्ये कुठें आहेत असे विचारल्यास तीं वेदातच होती पण उल्लिखिल शाली, आणि आहेत पण सांगितले नाहीत, असा मीमांसकाचा कोटिन्म आहे.

(२) मीमांसकांची धर्मांची व्याख्या ‘चोदनालक्षगोऽर्थो धर्मः’ म्हणजे क्रियेला प्रवृत्त करणारे वचन अशी आहे. हें वचन दुसरे कोठचें नसून वेदवचनच होय ! वेदानें केलेल्या आज्ञा म्हणजेच धर्म होय ! ‘आज्ञायस्य क्रियार्थत्वात्’

धर्मस्य शब्दमूलत्वात् अशब्दमनपेक्षं स्यात् (जै.सू.१-३१)
धर्म हा शब्दमूलक म्हणजे वेदमूलक आहे. म्हणूनच

‘वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवान् यागादिरेव धर्मः’

‘वेदबोधितेष्टसाधनवाको धर्मः’ ।

‘दृष्टोऽहि तस्य अर्थः कर्मावबोधनम् ।’

वेदानें सांगितलेला यज्ञ हाच धर्म होय. ज्याला स्वर्गाची इच्छा असेल, त्याने यज्ञ करावा. कारण वेद हे यज्ञार्थ आहेत. यज्ञार्थ व क्रियार्थ जीं याक्ये आहेत तीं निरर्थक नाहीत. यज्ञानें स्वर्ग मिळतो चाला प्रमाण काय ?

असे विचारल्यास मीमांसक म्हणतात कीं स्वर्ग प्रत्यक्ष नाही, तो वेदवाक्या वरूनच जाणवयाचा आहे. वेदानें सांगितलें म्हणूनच कोणतेंहि कार्य करावें कारण मनुष्य हा वेदाशा पाळण्याकरिताच जन्मास आलेला आहे. परोपकार व लौकिक पुरुषार्थ हा धर्म नव्हे. तर केवळ वेदप्रतिपाद्य जें जें तो धर्म होय ।

(३) वेद हे अपौरुषेय असल्यामुळे वेदप्रतिपादित धर्मांमध्ये पुरुष बुद्धीचा प्रवेश नाही. कर्माकर्मांचे व धर्माधर्मांचे दूरवर पोचणारे परिणाम म्हणजे अदृष्ट व अपूर्व होय. हे पुण्यपापात्मक परिणाम पुरुषबुद्धीस अगम्य आहेत. पुरुषबुद्धि ही प्रत्यक्ष अनुमान व उपमान अशा ठिकाणी चालते. पण सर्व प्रमाणे प्रत्यक्षावर उभारली असल्यामुळे तीं वेदार्थ करण्यास निरुपयोगी होत. प्रत्यक्ष व अनुमान यांना जें कळू शकत नाही तें वेदात प्रतिपादलें आहे. तर्क हा अप्रतिष्ठित आहे. श्रुतीचा अर्थ तर्कांनं कळू शकत नाही. तर्काला महत्त्व आहे पण तो तर्क श्रुतिनिष्ठ असला पाहिजे आणि तो अन्त प्रमाणांनीच केला पाहिजे. श्रुतीच्या अर्थाविषयी सदेह उत्पन्न झाल्यास महाजनपरिग्रहांने तो समजून घ्यावा. वेद जसा नित्य आहे तसा वेदार्थहि नित्य आहे धर्मनिर्णयानें साधन बुद्धि अगर तर्क नसून श्रुतिस्मृति व पुराण हीच आहेत. श्रुति अपौरुषेय आहेत.

(४) स्मृति व पुराण ही श्रुतिमूलकच आहेत म्हणून या सर्वां मध्ये एकच अर्थ आहे.

वैदिकं स्मर्यमाणत्वात्तत्परिग्रहदाढर्यत ।

सभाव्यवेदमूलत्वात् स्मृतीना वेदमूलत्वा ॥

शास्त्रदीपिका १-३-१

भावार्थः—वैदिक परंपरेचे अभिमानी स्मृतिप्रणेते असून ते स्मृतींचा आदराने स्वीकार करतात वेदवचने पाहून स्मृति लिहिल्या असण्याचा अधिक समय आहे. म्हणून स्मृति वेदमूलक असल्या पाहिजेत.

कोणी असे विचारील कीं जर स्मृति या श्रुतिमूलक आहेत तर त्या श्रुति उपलब्ध कां नाहीत ? त्यावर उत्तर असे कीं—

शास्त्राना विप्रकर्णत्वात्पुरुषाणा प्रमादत ।

नानाप्रकरणस्थत्वात्स्मृतेर्मूल न दृश्यते ॥ तत्रवा १-३-१

भावार्थ.-वेदाच्या अनेक शाखा आहेत. वेदाध्ययन करणारे पुरुष चुकीला पात्र आहेत. अनेक प्रकरणामध्ये वाक्ये विपुरलेली असल्यामुळे स्मृतिमूल श्रुति उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. श्रुति होत्या पण नष्ट झाल्या आणि आहेत पण सापडत नाहीत. अशा कोटिकमाला प्रच्छन्नवाद व उच्छिन्नवाद अशीं नावे आहेत

(५) शिष्ट लोकांत आज ज्या रूढी आहेत व ठिकठिकाणी जे देशाचार आहेत ते अनादि व अपौरुषेय समजावे.

(६) श्रुति, स्मृति व पुराणे याविरुद्ध असणारा कोणताहि आचार अधर्म समजावा.

(७) कर्मफलदाता ईश्वर नसून कर्मांमुळेच अपूर्व उत्पन्न होतं, तेच फल देतं.

वरीलप्रमाणे जुन्या हिंदुधर्माची धर्मनिर्णयाची रूढ मीमासापद्धति कुमारिलभट्टाच्या काळापासून गेली हजार वर्षे चालत आलेली आहे. आतापर्यंत धर्मनिर्णयाचें कार्य या पद्धतीस अनुसरून झालं. परंतु आजच्या बदललेल्या काळात व चिकित्सायुक्त जगात ही विचारपद्धति व तिचे सिद्धांत सर्वथैव अपुरे पडतात, म्हणून या पद्धतीपेक्षा बुद्धिनिष्ठ अशा इतिहास पद्धतीनेच धर्मनिर्णयाचें कार्य यापुढें केलें पाहिजे.

(२४) प्रथम खंडन -(१) मीमांसकांचे वरील सिद्धांत तर्कशुद्ध नाहीत. शब्द नित्य आहेत, वर्ण नित्य आहेत म्हणून वेदहि नित्य आहेत असें जर म्हणावयाचें असेल तर जगातील कोणताहि ग्रंथ नित्य ठरेल. कारण कोणत्याहि ग्रंथातील शब्द नि वर्ण नित्यच आहेत. वेद उत्पन्न होत नाहीत व नष्ट होत नाहीत याहि म्हणण्यात तथ्याश नाही. कारण पूर्वी वेद अनंत होते, (अनन्ता ये वेदा) व त्यातील पुष्कळ नष्ट झाले कारण पठणपाठणपरंपरा उप्त झाली, वेदाचा कर्ता प्रसिद्ध नाही, एवढ्यावरून ते ग्रंथ अपौरुषेय ठरत नाहीत. आज असे अनेक ग्रंथ आहेत कीं जे माणसानीं केले असून त्याचे कर्ते कोण हें सांगता येत नाही. हे सर्व ग्रंथ जर अपौरुषेय ठरू लागले तर केवळ कर्त्याची उपलब्धि नाही, म्हणूनच झोपाळवायरच्या मुलींच्या ओऱ्या, तसेंच हद्दगाचीं गाणीं, जानपन्गीतें वगैरे सर्व अपौरुषेयच ठरतील ! वेद हे पुरुषपुत्रीनून उत्पन्न

जोगे नाहीत, हेहि म्हणजे तितकेसे ग्राह्य नाही. कारण वेद वाचल्यानंतर मंत्रद्रष्ट्या ऋषींनी तत्कालीन समजुतीप्रमाणे अग्नि, वरुण, वायु, उषा इत्यादींची स्तुति केली आहे असे दिसते. वेदात जगातील सर्व ज्ञाने आहेत, भौतिक शास्त्रेहि अथर्ववेदात आहेत असे समजणे भ्रमात्मक आहे. प्रच्छन्नवाद व उच्छिन्नवाद स्वीकारूनहि हे म्हणजे टिकत नाही.

वेद अपौरुषेय, स्मृति अपौरुषेय, पुराणे आणि इतर ग्रंथहि अपौरुषेय, अर्थात् ईश्वराने केलेले किंवा ईश्वरी प्रसादाने झालेले अशी समजूत झाली म्हणजे ते ग्रंथ पूज्य म्हणून शोबल्यान्या वाचनात बाधून ठेवावेत, त्याची आरती करावी, त्यांना नमस्कार करावा अशी बुद्धि होते. कारण ईश्वरकृत ग्रंथ हे माणसाना समजणार कसे ? मनुष्यपामराचा तो विषय नाही. पार तर ते ग्रंथ ऋषींनी, मुाधूनीं, प्रेषितानीं पहावेत, वाचावेत व सांगावेत म्हणजे झाले. ग्रंथ मनुष्यकृत म्हटला की तो वाचण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची बुद्धि होते पण त्याला ईश्वरी इतीत ठकलले म्हणजे विषय संपतो ! रागद्वेषान्य, विद्वान्, त्यागी, निस्वार्थी अद्या ऋषींनी, योर मनुष्यांनी ग्रंथ लिहिले असे म्हटले तर त्याबद्दलची भज्जा कमी होते असे नाही. ऋषींनी वेद रचले, पाणिनीने व्याकरणशास्त्र निर्माण केले, मन्वादि स्मृतिकारानी धर्मशास्त्र लिहिले, आर्यभट्टाने बीजगणिताचे सिद्धांत सोधून काढले, गॅलिलिओने विज्ञेचा शोध लावला, न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा नियम लोकापुढे मांडला, खिस्त व पैगंबर यांनी आपापले साम्रदायिक ग्रंथ उत्पन्न केले, ही सर्व, त्या त्या कालात पार मोठी माणसे होती, असे म्हटल्याने मुळीच अभज्जा उत्पन्न होत नाही. उलट या मनुष्यकृति नव्हेत, त्या ग्रंथाची भाषाही देवभाषा होती, असे म्हटल्याने माणसाची विचारशक्ति मात्र नष्ट होते.

(२) मीमांसकानी धर्माची केलेली व्याख्या अपुरी आहे. एका काली यज्ञप्रधान धर्म होता. त्याने समाजोत्कर्षाला पुष्कळच साहाय्य केले, पण आज ती सध्या अदुर्लभतेमुळेच मागे पडलेली आहे. अभ्युदय व नि भेयस ही धर्माचीं दोन पळे पण अभ्युदय म्हणजे स्वर्ग आणि नि भेयस म्हणजे मोक्ष असा अर्थ सर्व दार्शनिकांनी करून धर्माची व दहलोकाची जी पारकत केली ती ग्राह्य नाही. परलोकाकरिता धर्माचरण

करावें, स्वर्गाकरिता यश करावेत हें म्हणणें निर्मूल आहे. यशाचा अपुरेपणा हा उपनिषदकालींहि दिसू लागलेला होता. यश व तत्सदृश्य कर्मे ही छिट्टे पडलेल्या नावांप्रमाणे ससारसागर सरून जाण्यास उपयोगी नाहीत असें म्हंटलें आहे (इवाह्येते ब्रह्मा यज्ञरूपाः). भगवद्गीतेतहि अध्याय दोन वनऊमध्ये (‘योमिमापुष्पिता वाच,’ ‘ते त मुक्त्वा’) यशाची निंदा केली असून द्रव्ययज्ञ, योगयज्ञ, तपयज्ञ असे अनेक यज्ञ गीतेनें सुचविले आहेत. यज्ञाचें फल जें स्वर्ग तो प्रत्यक्ष नसल्यामुळे त्याची निंदा पुष्कळ आढळते. म्हणून स्वर्ग, यज्ञ आणि वेद याचा परलोकाशी संबंध जोडून इहलोक-उदासीन असा धर्म आता हिंदुराष्ट्राला नको आहे. राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति याचा पुरुषार्थानें व पराक्रमानें प्रपच करावयास सांगणारा, या जगात मानवाचें परमोच्च कल्याण करण्यास शिकविणारा असा प्रत्यक्ष धर्म आज हवा आहे. कारण ऐहिक उत्कर्ष, ऐहिक अभ्युदय, ऐहिक कल्याण साधण्याकरिता जीं साधनें हस्तगत करावी लागतात तींच पारलौकिक कल्याणाच्या कामीं उपयोगी पडतात.

(३) धर्मनिर्णयाचे साधन जी धर्मशास्त्री बुद्धि तिळा वेदानें सांगितलेल्या धर्मांमध्ये प्रवेश नाहीत हें म्हणणें ‘संदोष’ आहे, किंवा हा ‘बदतो व्याघात.’ दोष आहे. वेदाला स्वतः प्रामाण्य हें पुरुषबुद्धीनेंच दिलें. वेद नित्य व अपौरुषेय आहेत हे पुरुषबुद्धीनेंच ठरविलें. धर्मांत पुरुषबुद्धीचा प्रवेश नाही असे पुरुषबुद्धीच म्हणते. वेदवाक्याचे विधि प्रतिषेध, अर्थवाद, मन्त्र आणि नामधेय ७ गाच भेद पुरुषबुद्धीनेंच केले. वेदातील अमुक वाक्य विधिपर आहे आणि अमुक प्रतिषेधपर आहे, हें ठरविण्यास पुरुषबुद्धीचाचून कोणतें साधन होतें? वेदवाक्यातील अपूर्वविधीची, उत्पत्तिविधीची आणि विनियोगविधीची वाक्ये निरनिराळीं करण्याचें काम पुरुषबुद्धीनेंच केलें ना? असा सर्वत्र पुरुषबुद्धीचा प्रभाव असताना धर्मांत तिचा प्रवेश नाही असें म्हणणें हें निराधार आहे यास्तव तर्काळा आणि धर्मशास्त्राच्या बुद्धीला धर्मांत मान दिला पाहिजे.

(४) स्मृति व पुराणे हीं श्रुतिमूलक नाहीत. श्रुति, स्मृति व पुराणे हीं भिन्न भिन्न कालीं झालीं आहेत. पुष्कळ स्मृति (विरोधेत्वनपेक्ष स्यात्) श्रुतिविरोद्धहि आहेत. निरनिराळ्या कालीं व निरनिराळ्या स्थळीं अपेक्षे.

प्रमाणें स्मृतिप्रथ उत्पन्न झाले. पुष्कळ स्मृतींत प्रथेन व पाठांतरे आहेत. सर्व स्मृति श्रुतिमूलक आहेत असें म्हणणें हा केवळ आम्रह आहे त्या आम्रहामुळे चोर, दरोडेखोर, नास्तिक हे मुद्दा आपलें तःच श्रुतिमूलक आहे असें म्हणू शकतील. श्रुतिस्मृतिपुराणांचा समन्वय करणें आणि प्रत्येक वचन अदृष्टाकरितां आहे असें म्हणणें अयुक्तिक आहे मीमांसा शास्त्राचा वेदार्थ लावण्याचे कामीं उपयोग आहे पण भिन्न स्थली व भिन्न काली रचल्या गेलेल्या स्मृतींचा समन्वय मीमांसाशास्त्रानें करणें असमंजस होय! वेदांतशास्त्रात एकाक्यतेकरिता समन्वयपद्धति रूढ आहे पण धर्मशास्त्रात ती स्वीकार्य नाही अलीकडील धर्मनिबंधकारांनीं समन्वय करण्याची म्हणजे याक्याची ओढाताण करून एकाक्यता (गोळा घेरीज) करण्याची जी पद्धति स्वीकारली ती सदीप आहे भिन्न भिन्न स्थली व भिन्न भिन्न काली परिस्थितीप्रमाणें धर्मप्रथ उत्पन्न झाले त्या दृष्टीनें श्रुतिस्मृतिपुराणांतील समाजाच्या अभ्युदयाला, उत्कर्षाला जें जें पोषक असेल तें तें सर्वे प्राप्ता होय

श्रुति, स्मृति व पुराणें यांचे विषय भिन्नभिन्न आहेत स्मृति व पुराणें हा केवळ श्रुतीचाच अनुवाद आहे असें म्हणता येणार नाही. न्याय भाष्यकार यास्यायनांनीं वेद, इतिहास आणि पुराणें आणि धर्मशास्त्र यांचे विषय भिन्नभिन्न आहेत, असें स्पष्टपणें म्हटलेलें पुढील उताऱ्यावरून दिसून येईल

‘विषयव्यवस्थापनाच्च यथाविषय श्रामाण्यम् । अन्यो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयोऽन्यश्चेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणामिति । यतो मन्त्रब्राह्मणस्य, लोकावृत्तमितिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थापन धर्मशास्त्रस्य [स्मृते] विषय ।’— न्या भा ४, १, ६२.

वरील उतान्यात वेद, इतिहास व पुराणें यांचे विषय दाखवून लोक व्यवहारव्यवस्थापना म्हणजे समाजातील अनेक व्यवहारांची परिस्थिति सापेक्ष पडी बसवून देणें, सर्व व्यवहार सुट्टीत चालतील असें करणें, हें कार्य धर्मशास्त्राचें आहे असें सांगितले आहे

मीमांसकांची यज्ञप्रधान, कर्मचोदक व अदृष्टमूलक अशी धर्माची व्याख्या माय करवत नाही व्याप्तें समाजाची धारणा होते, उत्कर्ष

होतो व शेवटीं परमोच्च कल्याण होतें तोच धर्म होय धर्म हा अपूर्वा
करिता आहे, अदृष्टाकरिता आहे असें गृह्यलें कीं तो समजण्यासहि दुर्गम होतो.

अणीयान् क्षुरधाराया गरीयानपि पर्वतान् ।

गवर्ध्वं नगराकारं प्रथमं संप्रवृश्यते ॥

अन्वीक्षमाणं कविभिः पुनर्गच्छत्यदर्शनम् ॥

असें एका ठिकाणीं अदृष्ट धर्माचें वर्णन आढळतें. पण आता प्रत्यक्ष धर्म
ह्या आहे

(५) कोणतीहि रुढि अनादि व अपौरुषेय नाही समाजाच्या
गर्जेप्रमाणें परिस्थितिनुरूप रुढी पडत असतात त्या वरचेवर बदलता
येतात व चालूहि करता येतात. तत्कालीन शिष्ट ज्या रुढी पाळतील तो
धर्म व त्या रुढी मोडतील तो अधर्म होय नीज गोष्ट देशाचाराची आहे.

(७) मीमांसकाचे तत्त्वज्ञानविषयक सिद्धांत मान्य करण्याजोगे नाहीत. मीमांसकमतं सृष्टीचा कर्ता ईश्वर नाही. कर्मांचे फल ईश्वर अगर यशदेवता देऊ शकत नाहीत, वेदात्यानीं कर्मफलदातृत्व ईश्वराकडे दिले आहे, तर मीमांसकांनीं ते अपूर्वाकडे दिले आहे. मीमांसाशास्त्र हे एका दृष्टीनें नास्तिकशास्त्र आहे. “त्याला आस्तिक करतो,” असें कुमारिलभट्टा सारख्यानींही म्हटले आहे.

मीमांसक ‘शब्दप्रमाणका वय’ ‘वचनैकशरणावय’ ‘वचनात् प्रवृत्ति वचनात् निवृत्ति’ ‘नास्ति वचनस्य अतिभार’ ‘किमिव हि वचन न कुर्यात्’ ‘न हि वचनस्य किंचिदल्प्य नाम’ (मी. सू. भा. २, २, २७) (शाश्वभाष्य ६, १, ४४) असें म्हणतात. हा सिद्धांत अगदीं खोड्याप्रमाणे आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा शक्य नाही. या पद्धतीचा पुरस्कार गेली हजार वर्षे अनेक निबंधकारानीं इतिहासाकड व परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केलेला आहे त्यामुळे विचारयत्नामध्ये मुद्दा एक प्रकारची बौद्धिक गुलामगिरी उत्पन्न होऊन हिंदुधर्माची मोठी हानि झालेली आहे.

अहिंदु लोकांचा देव ‘है धर्म’ पुस्तक मी तुम्हाला दिले आहे, ‘असें म्हणतो, तसा हिंदूचा देव म्हणत नाही हिंदु हे अहिंदूप्रमाणे व अनार्याप्रमाणे शब्दप्रामाण्यवादी नाहीत किंवा एकग्रही समाज नाहीत. हिंदूंचे धर्मशास्त्र हे समाजशास्त्र आहे, त्याला कार्यकारणभाव आहे, त्याला वाढ आहे व इतिहासही आहे हिंदुधर्मात स्मृतींची जी वाढ झाली, त्याचे कारण हिंदुसमाजाने अनेक समाज व संस्कृति यांचे एकीकरण व सात्मीकरण केले हे होय ! देव, पितर, आसुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नागार्दचिं एकीकरण हिंदुसमाजाने केले. त्याचे अवरोध अद्याप हिंदुसमाजातील चालीरीतीमध्ये आढळतात. अनेक समाजांच्या एकीकरणानंतर अनेक स्मृति झालेल्या आहेत. स्मृतिप्रधाना समन्यय पद्धति लागू लुकीचे आहे. अहिंदुधर्मातील व अनार्यातील शब्दप्रामाण्याच्या कल्पना घेऊन धर्मनिर्णय करणे लुकीचे आहे श्रुतिवाक्ये यशपर असतात. त्यांच्या निर्णयाला जे नियम लावावयाचे ते स्मृतींना लागू योग्य नाही, कारण श्रुतीचा विषय निराळा असून स्मृतीचा विषय वर्ग, व्यवहार, आचार असा आहे

(२५) इतिहासपद्धतीची मूलभूत तत्त्वे:- आजच्या परिस्थितीत उत्पन्न झालेले अनेक धार्मिक व सामाजिक प्रश्न सोडविण्यास मीमांसापद्धति ही कशी अपुरी आहे, हे जे प्रमथ. खडन केलं आहे, त्यावरून घ्यानात येईल. * इतिहासाकडे व परिस्थितीकडे लक्ष देणारी अशी नवी धर्म-निर्णयाची इतिहासपद्धति स्वीकारली पाहिजे, तिची तत्त्वे अशी-

(१) अनुभव व तर्क मिळून मनुष्याची बुद्धि होते. ही बुद्धीच धर्माचे प्रमाण आहे. धर्मनिर्णय हा श्रुतिस्मृति, शिष्टाचार आचार व विचार आणि परिस्थिति यांच्या साहाय्याने धर्मज्ञांनी करावा.

(२) समाजाची घारणा व उत्कर्ष व्हावा एतदर्थ श्रुतिस्मृति व शिष्टाचार यांच्या साहाय्याने आजवर धर्मांमध्ये वेळोवेळी परिवर्तन झालेले आहे.

(३) पूर्वकालीन शिष्टांनी परिस्थितीप्रमाणे वेळोवेळी जसे धर्मांमध्ये परिवर्तन केलं, तसे आजही आजच्या शिष्टांना आजच्या परिस्थितीला अनुसरून धर्मांमध्ये परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे.

(४) ऐतिहासिक पद्धति म्हणजे मागील अनुभव घ्यानात घेऊन कालानुरूप परिवर्तन करण्याचा मार्ग.

(५) उच्चतम कल्याण हे मानव्याचे ध्येय होय. त्या ध्येयाचे जे साधन तो धर्म होय. उच्चतम कल्याणामध्ये ऐहिक कल्याणाचा अन्तर्भाव होतो. म्हणून ऐहिक कल्याणाच्या साधनामध्ये पारलौकिक कल्याणाच्या साधनाचा अन्तर्भाव होतो.

या पद्धतीस अनुसरून नवा हिंदुधर्माची मांडणी प्रस्तुत ग्रथात करावयाची आहे. त्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी धर्म हा अपूर्वाकरिता आहे, तो अदृष्ट आहे, तो पुरुषपुढील गम्य नाही आणि धर्मात ईश्वर-मुक्ता परिवर्तन करू शकत नाही, अशा तऱ्हेची जी विचारसरणी जनमनावर आरुढ झालेली आहे, तिचे निरसन पुढील दोन प्रकरणात करितो.

* टीप-या विषयावर प. तर्कतीर्थ कोकजेरात्री यांचा 'धर्मरूप-निर्णय' हा ग्रंथ पाचकांनी वाचावा.

प्रकरण चौथें

धर्म हा अपूर्व व अदृष्ट आहे काय ?

(२६) पुण्यक्षय व ऐहिक आपत्ति - धर्म हा अपूर्वाकरिता म्हणजे केवळ पुण्याईकरिता आहे, ते पुण्य परलोकसंबद्ध आहे, धर्माचरणाचें फल अदृष्ट आहे, स्नानसध्या, जपतप, भ्रातृपक्ष, सस्कार, व्रतें, दानें, नेमधर्म या सर्वांचें आचरण पुण्यप्राप्तीकरिताच करावयाचें असतें, धर्माचरणाचा लौकिक व्यवहाराशी काहीं संबंध नाही, आचारधर्मांमुळे जो पुण्यसंचय होतो तोच आपला ऐहिक व पारलौकिक अभ्युदय साध्य करण्यास समर्थ असतो, इ. समजुतीच्या जोरावर धर्माभिमानांनी लोक असेंहि म्हणतात कीं आपण स्वधर्म सोडला म्हणूनच प्रथम मुसलमानाचें आक्रमण झालें आणि नंतर इंग्रजांनीं आपलें स्वातंत्र्य हिरावून घेतलें. ही विचारसरणी कशी सदोप आहे हे पाहू.

(२७) या समजुतीचें निराकरण - सोंवळेंभोंवळें, भ्रातृपक्ष, हजामत, स्नानसध्या, जपतप, तीर्थायात्रा, व्रतेंदानें यातच जर सर्व प्रकारची पुण्याई आहे तर इंग्रज लोक सोंवळें नैधीत नसताना, हजामतीचे नियम पाळीत नसताना, इंग्रजांतील वृद्ध स्त्रिया बेल व विष्णुवातीचे लक्ष लावीत नसताना, ती पुण्याई त्यांना कशी प्राप्त झाली ? हिंदूंच्या मुजी वेदमंत्रानें होतात. पण इंग्रजांच्या आणि मुसलमानांच्या ना मुजी, ना वेदमंत्र, ना सकल्प पूर्वक स्नानें, ना भरमधारण, ना शेंडीला गाळ, अशा स्थितीत त्यांनीं कोणत्या उपयानीं आपली पुण्याई वाढविली ? हिंदु स्त्रिया रोज अंग धुतात, धूत वस्त्रें परिधान करितात, गळ्यात मंगलसूत्र धारण करतात व कपाळावर घवघवीत कुंकू लावतात. पण इंग्रजांच्या मंडमा आणि मुसलमानांच्या त्रिन्वा यातील काहीं न करता आपल्या पतींना समर्थ करण्यास कोणत्या तऱ्हेचा पुण्यसंचय करतात ? सकष्टी, एकादशी, जग्माष्टमी, रामनवमी, सोमवार गुरुवारचे उपास करणारी माणसे हिंदु समाजात काहीं थोडी थोडकी नाहीत. पण इंग्रजाना आणि मुसलमानाना ना सकष्टी

ना एकादशी, ना शनिवार, ना सोमवार ! असे असताना म्हणजे हिंदूच्या समजुतीप्रमाणे जवळ जवळ धर्मभ्रष्टपणा या दोन्ही लोकात असताना त्याची आक्रमणे कोणत्या पुण्याईमुळे यशस्वी झाली याचा विचार निराळ्या दृष्टीनेच केला पाहिजे. आचारधर्माचा, उपासतापासाचा, नियमधर्माचा, श्राद्धपक्षाचा आणि तज्जन्य पुण्याईचा पारतंत्र्याशी काही संबंध नाही आचारधर्म हा समाजामध्ये एक तऱ्हेचे वळण, एक तऱ्हेची शिक्षा व एक तऱ्हेची एकरूपता आणण्याकरिता असतो त्यात वेळोवेळी परिवर्तन होतं ते झाले की लगेच पुण्याईचा क्षय झाला असे समजणे भावडेपणाचे आहे.

काही माणसे भावडेपणाने इग्रज व मुसलमान हे हिंदुधर्माप्रमाणे वागत नसले तरी आपापल्या धर्माप्रमाणे ते वागतात, त्यांनी आपला धर्म सोडलेला नाही, म्हणूनच त्याची पुण्याई अधिक आहे, अर्थात् ते विजेते आहेत असेहि प्रतिपादन करतात, पण त्याच्या ध्यानात हे येत नाही की, मुसलमान व इग्रजामध्येहि कुराण व बायबलप्रणीत आचारधर्म राहिलेला नाही, त्यामध्येहि परिस्थितीने पुष्कळच परिवर्तन केलेले आहे बायबलप्रणीत वा कुराणप्रणीत प्रेअर करून वा नमाज पडून हे लोक विजयी झाले असे समजणे चुकीचे आहे आक्रमकाची सघटना, त्याचे हत्यार आणि त्याचे शास्त्र हीच ती पुण्याई होय ! आलेले आक्रमण नष्ट करावयाचे असेल तर तशी सघटना, तसे हत्यार व तसे शास्त्र संपादन करणे हाच खरा पुण्याईचा मार्ग आहे

श्री छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी यवनांचे आक्रमण नष्ट करण्या करिता यवनापेक्षा श्रेष्ठ सघटना, लढाईचा गमिनी कावा, आवश्यक आणि सशस्त्रता ही तत्कालीन मराठ्यांमध्ये आणली प्रतिपक्षाचे सामर्थ्य ज्यात होते ती साधने हस्तगत करून त्यापेक्षा प्रलिप्त होऊन यवनावर त्यांनी विक्रम मिळविला पुढे पेशव्यांनीसुद्धा इग्रजाशी उरोउरीने सामने दिले, फार काय, पण तळेगावच्या लढाईत इग्रजाचा पराभवहि केला, याचेहि कारण उपास, जपतर, नेमधर्म, व्रते इत्यादिजनित पुण्याई नसून प्रतिपक्षाला पुरून उरण्यानेच सामर्थ्य अर्गी आणणे हेच होय भौतिक शास्त्र संपन्नतेचा आणि धार्मिक आचाराचा संबंध जोडणे सर्वस्वी चुकीचे आहे.

भौतिकशास्त्रसंपन्नतेने व्यावहारिक उन्नति होते व धर्माचरणानें मनःशांति लाभते. असो.

(२८) धर्म हा अदृष्ट नाही.—धर्म हा अदृष्टमूलक आहे. राजाची प्रत्येक आज्ञा मनुष्याने पाळली पाहिजे. प्रत्येक पिढी हा अदृष्टाकरिता व अपूर्वाकरिता असतो, त्यात पुढपुढीचा प्रवेश होऊ शकत नाही, अशी जी विचारसरणी आहे तिचा फोलपणा दाखविण्याकरिता नित्यकर्मोत्तील काही उदाहरणें घेऊन साधकसाधकतया त्याची चर्चा करतो.

(२९) शौचः—शौच, मुखमार्जन, स्नान, स्मधु, भोजन, वगैरे विषय शौकिक आहेत. हे सर्व केवळ शरीरधारणेकरिता आहेत. त्यात अदृष्ट व अपूर्व असे काही नाही. असे असताना शौचासंबंधानें निरनिराळ्या स्मृतींत जी धर्मे आहेत व त्यावर निबधकाराची जी अदृष्टमूलक टीका आहे ती विचार करण्यासारखी आहे.—

एका लिङ्गे करे तिस्र उभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके ।

पञ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥ १६ ॥

एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः ।

घनप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ १७ ॥ वसिष्ठ अ. ६

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश ।

उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणं स्याद्ब्रह्मस्थानां यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥ मनु अ. ५

दशाने वरील श्लोकाचाच अनुवाद केला अखून तो पुढें म्हणतो—

न्यूनाधिकं न कर्तव्यं शौचं शुद्धिमभीप्सता ।

प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥ १३८ ॥ दश. अ. ५

गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतंत्रितः ॥ १७ ॥ याज्ञवल्क्य अ. १

वरील श्लोकात शौचास बसण्यापूर्वी माती मळून ठिकठिकाणी तिचे सोळे कोणी कसे लावावे वगैरे विवेचन आहे. हा शौचविधि वसिष्ठ, विष्णु, मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, आश्वलायन, दक्ष इत्यादि स्मृतिकारानीं सांगितलेला आहे. हा सर्व विधि अदृष्टाकरिता व अपूर्वाकरिता आहे असे मीमांसापक्षशक्ती पाडित म्हणतात. मिताश्वराकार 'मृत्संख्यानियमस्त्वदृष्टार्थः'

असें म्हणतो. माघवाचार्य सांगितल्यापेक्षा कमी माती लावून जरी दुर्गंधी नष्ट झाली तरी ठराविक संख्या अदृष्टाकरिता तरी पूर्ण करावीच; 'सत्यपि गन्धक्षये शास्त्रोक्तसंख्या पूरणीया' असें म्हणून चरील "न्यूनाधिक" हे दक्षवचन तो उधृत करतो. वीरमिश्रोदयकारांनी शास्त्रात सांगितलेली संख्या पूर्ण करूनहि गंधलेप नष्ट न झाल्यास काय करावे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे व त्याचे उत्तर पुन्हा तितक्याच संख्येची आवृत्ति करावी, मध्ये सोडून नये असें दिले आहे.

'विहित संख्यानुष्ठाने कृतेऽपि गन्धलेपानुवृत्तौ अविहित-मधिक न कार्यं.. किन्तु विहिता सैव संख्या पूरणीया विहित-त्वाविशेषात्' कुल्लुकभट्टांनीहि

'यदा तूक्तसंख्याया अल्पेनापि गन्धलेपक्षयो भवति तदा संख्यावाक्यारंभसामर्थ्यात्संख्या पूरयितव्यैव।' १

असें म्हणून त्याच मताचा अनुवाद केला आहे.

चरील स्मृतिवचने व त्यावरील पाडित्य पाहिले म्हणजे असें विचारा वेसें घाटते की या मातीच्या गोळ्याचा आणि शौचाचा सवध काय ? हे मातीचे गोळे लावल्याने शौचाला साफ होतं की काय ? हा शौचविधि एकदरीत अदृष्ट व अपूर्वाकरिता म्हणजे पुण्यादे करिता आहे हे कशावरून ? शौचविधि हा शरीरधारणेकरिताच आहे. त्यात अदृष्ट नि पारलौकिक असें काही नाही.

म्हणून त्यासवधाचे चरील विवेचन मान्य करता येत नाही. कारण देवलासारखा स्मृतिकारच म्हणतो की,

यावत्स्वशुद्धि मन्येत तावच्छौच समाचरेत् ।

प्रमाण शौचसंख्याया न शिष्टैरुपदर्शितम् ॥ -देवल

जोवर स्वच्छता झाली नाही असें वाटेत तोवर दुर्गण धुवावे. शौचाचे आणि मातीच्या गोळ्याचे प्रमाण काही शिष्टसमत नाही. म्हणून शौच, विधीचा व अदृष्टाचा काही सवध नाही.

(३०) मुखमार्जन—शौचाप्रमाणे मुखमार्जन व दतघावन हेहि शरीरधारणेकरिता आहे. पण त्याचासुद्धा अदृष्टाशी व अपूर्वाशी, तिथीशी, चाराशी सवध जोडलेला आहे. चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, सप्तमी, जन्म-

दिन, आद्धदिन, नवमी, रविवार अशा दिवशी जर दतधावन केलें (दात घासले) तर तो दताचा व काष्टाचा संयोग आपल्या सत कुळाना जाळण्यास समर्थ होतो. 'दंताना काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् - (पैठीनसी)' असे लिहिलेले आहे. दात घासावयाला जें काष्ठ घ्यावयाचें त्याची लांबी प्रत्येक वर्णांला निरनिराळी सांगितलेली आहे. स्त्रियांनी चार चोटे लांबीचें काष्ठ, शूद्रांनी सात, वैद्यांनी आठ, क्षत्रियांनी नऊ व ब्राह्मणांनी दहा अगुलें लांबीचें काष्ठ दतधावनास घ्यावें. तसें न केल्यास अधर्म घडतो असेंहि म्हटलेले आहे. दात घासण्याला कोणतीं काष्ठे प्यावीत याचेंहि विवेचन फलभ्रुतियुक्त आहे-

खदिरस्य करजस्य कदवस्य तथैव च ।

१ अर्कस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषतः ॥ -नारद.

सर्वे कंटकिनः पुण्या धीरिणश्च यशस्विनः । -बृहमनु.

काटेरी वृक्षाचीं काष्ठे पुण्यकारक, ज्यातून चीक निघतो अशा वृक्षांचीं काष्ठे यशदायक. खैर, करज, कदव, रुई, कुडा वगैरेचीं काष्ठे दतधावनास पार चागलीं. या काष्ठानीं दात घासले म्हणजे ते स्वच्छ होतात, बळकट होतात, किडत नाहींत व त्यामुळे दंतदोष होत नाहींत असें कोठेंच सांगितलें नाहीं. तर त्यामुळे पुण्य प्राप्त होतें किंवा इतर फलें मिळतात असें म्हटले आहे.

वटकाष्ठानें दात घासल्यास कीर्ति, करजकाष्ठामुळे रणात विजय, चोराच्या काडीनें मधुरस्वरता, बेल्याच्या काष्ठानें विपुल धन, उबराच्या काष्ठानें वाक्सिद्धि, आघाड्याच्या काडीनें धैर्य, प्रज्ञा, शक्ति, आयुष्य, शील वगैरे सर्व प्राप्त होतें. हें अर्थवादात्मक वर्णन ध्यानीं घेऊन दात घासणें हास्यास्पदच आहे. ज्या योगानें दात बळकट होतील, स्वच्छ होतील, न किडतील, अशा कोणत्याहि काष्ठानें दतधावन करावें. हें इष्ट फल सोडून अदृष्ट कल्पनेनें व अपूर्व कल्पनेनें दात घासणें चुकीचें नाहीं काय !

{ गुजराथेत व उत्तरेकडे काष्ठानें दात घासतात. अलीकडे प्रश व पावडर यांचा प्रचार पुष्कळ झाला आहे. महाराष्ट्रात रानशेगीची वा साप्पा शेगीची राखुडी करून तीत कापुर, तुरटी, घालून बोटानें दात

घासण्याचा प्रचार आहे. पण तसें करणें हें पातक आहे, असें एक स्मृति म्हणते—

दन्तवाचनमंगुल्या..... ।

.....तुल्यं गोमासभक्षणैः ॥ ७३ ॥ —लघुशातातपः)

शरीरधारणेच्या धर्माचा अदृष्टांशीं वा अपूर्वांशीं जोडलेला हा सबंध निरर्थक नाही काय ?

(३१) स्मश्रु.—हजामत हेंही शरीरधारणेचें कर्म आहे. पूर्वी हजामतीला सुद्धा मुहूत लागे. चतुर्थी ही भावाला वाईट, पंचमी बहिणीला वाईट, सोमवार मुलांना वाईट, व्यतिपात, वैधृति, कष्टतिथि अशा दिवशीं हजामत करू नये, त्यात काहीं पापपुण्य आहे अशी समजूत होती. त्यामुळे महिन्यातून एखादाच दिवस हजामतीस मिळे. आज अहिन्दु लोक व्यतिपात असो, वैधृति असो, मृत्युयोग असो, अमावास्या असो, स्वहस्ते वा परहस्ते दाढी करून, नीटनेटके कपडे घालून रबायदारपणाने वागतात. त्याचें कोठें अडत नाही व त्यांना पचाग लागत नाही. साप्रत त्याचें अनुकरण हिन्दु लोक करीत असून हजामत हा स्वच्छतेचा व शोभेचा विषय झालेला आहे हजामत करण्यात वा न करण्यात काहीं पापपुण्य नाही, हजामत हा शरीरधारणेचा धर्म असून त्यात अदृष्ट व अपूर्व असें काहीं नाही.

(३२) स्नान—हेंहि शरीरधारणेकरिता आहे. स्नानामुळे शरीर स्वच्छ राहातें, उत्साह वाटतो, उद्योग होतो. स्नानाचें फलहि दृश्य आहे. स्नान करणाऱ्याचे ठिकाणीं 'गुणादश्च स्नानशील भजन्ते' आरोग्य, उत्साह, स्वच्छता, स्वरशुद्धि इत्यादि दहा गुण उत्पन्न होत असतात, असें महाभारतात म्हटलेलें आहे म्हणून हें स्नानहि अदृष्ट व अपूर्व यातून बाहेर काढलें पाहिजे. स्नानाच्या पूर्वी शेंडीची गाठ सोडावी, उपवस्त्र अगावर घेऊन बुडी मारावी, ओलें वस्त्र सोडल्यानंतर तें ओलावून नये, वस्त्र धुण्यापूर्वीच पितृतर्पण करावें, असे अनेक नियम यासंबंधाने सांगितलेले आहेत.

निराशास्ते निवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते ।

तस्मान्न पौढयेद्वस्त्रमकृत्वा पितृतर्पणम् ॥ १३ ॥ पराशर अ. १२

अतर्पितेषु पितृषु बलं निष्पीडयेद्य यः ।

निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषैः ॥२४॥ व्यास अ.३

भावार्थ—तर्पणापूर्वी बल धुतले तर पितर निराश होऊन परत जातात म्हणून तर्पण आधी करून मग बल धुवावे.

येथे पितराचा निराश होण्याचा व बल धुण्याचा काय संबंध आहे ? स्नानानंतर मनुष्य सहजच यज्ञ धुतो व मग स्नान, संध्या व तर्पण करतो. त्यात पितराचा संबंध काय ? पार तर स्नानानंतर रितुतर्पण करावे, एवढे सांगणे योग्य होतें. परंतु ' तथे न केत्यास पितर निराश होतात ' हें म्हणणे पद्धत नाही. कर्मवाद व पुनर्जन्म याप्रमाणे पितरांना त्यांच्या कर्माप्रमाणे गती मिळालेलीच असते. दुसरा जन्म घेऊन निराक्या कर्मात गुतलेले पितर हे रोजच्या रोज येतात व निराशेने परततात हें म्हणणेच मुळीं राकीला पद्धत नाही. म्हणून हादि विषय अदृष्टातून काढला पाहिजे. तात्पर्य शौच, मुरमार्जन, स्नानादि विषयांचा अदृष्टाची संबंध जोडणे हें हास्यास्पद आहे. ही कृते शरीरधारणेकरता आहेत. आता काही अन्य उदाहरणे देतो.

स्वस्त्रीगमन करावें हा ब्रह्मचर्य, एकपत्निव्रत व सयम या दृष्टीनें परिसंख्या विधि आहे. तो नियमविधि नाही. कारण ऋतुकालीं पति परगावी असला, कामानिमित्त दूर गेलेला असला, लढाईवर असला की त्यामुळे पितरावर सुनेच्या रजात लोळण्याचा प्रसंग याचा हें उचित नाही. हें असले भट्ट व अपूर्वार्थक सांगणें यापुढें बदललें पाहिजे. या असल्या चमत्कारिक सांगण्यानें धर्म ही अफूची गोळी आहे, ती एक गुगी आहे, असा आरोप धर्मावर येतो.

(३४) कुत्र्याचें विष.—अनेक स्मृतींमध्ये चडालस्पर्शाप्रमाणें कुत्र्याच्या स्पर्शाचाहि विटाळ सांगितलेला आहे. कुत्र्याचा स्पर्श झाला तर स्नान एवढेंच प्रायश्चित्त सांगितलें नसून, कुत्रें चाबलें, मग तें पिसाळलेलें असलें तरी त्याचा अन्य दृष्टीनें प्रतिकार न करता अन्य गोष्टी कराव्यात असें सांगितलेलें आहे—

शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम् ।

प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुष्यति ॥१४६॥

सुवर्णरजताभ्यां वा गवां शृङ्गोदकेन वा ।

नवैश्च कलशैः स्नात्वा सद्य एव शुचिर्भवेत् ॥१४७॥

—वैष्णव ६ प्र. ५. अ. ५

श्वशृगालादिभिर्दष्ट

... ..

श्रवतीमासाद्य षोडशप्राणायामान् कुर्यात् ॥ विष्णु. अ. ५४ ॥

गवां शृङ्गोदकस्नानान्महानद्यास्तु संगमे ।

समुद्रदर्शनादपि शुना दष्ट शुचिर्भवेत् ॥२॥

वेदविद्याव्रतस्नात शुना दष्टो द्विजो यदि ।

स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुष्यति ॥३॥

—पाराशर अ. ५

भावार्थ —ज्याला कुत्रा चाबला आहे अशा ब्राह्मणानें समुद्र-गामिनी नदींत जाऊन स्नान करावें व प्राणायाम करून तूप प्यावें, किंवा सोने, चांदी याच्या नव्या भांड्यातून पाणी घेऊन स्नान करावें म्हणजे तो शुद्ध होतो. कुत्रा, कोल्हा इत्यादि चाबले म्हणजे नदींत जाऊन स्नान करावें, प्राणायाम करावा. कुत्रा चाबलेला मनुष्य महानदीच्या संगमामध्ये

स्तान केन्वाने किंवा समुद्रदर्शनाने शुद्ध होतो. विद्वान् ब्राह्मणालासुद्धा कुशा चावळा तर त्यानेंदि बरील प्रकारनेंच शुचित्व संपादवें.

कुत्र्याच्या विषावर बरील विधि हा उतारा आहे असें म्हणणें जरी अदृष्ट व अपूर्व या दृष्टीनें योग्य असलें, तथापि तें तर्कदुष्ट व अव्यवहार्य आहे.

कुत्रे चावले कीं तें पिसाळलेलें आहे का चागले आहे याचा प्रथम शोध करून त्याप्रमाणें उपचार करण्याच्या मार्गास लागलें पाहिजे. तसें न करता बरील प्रायश्चित्तें करणाऱ्या माणसावर धर्माच्या अफूनें तो गुगला आहे, असा कोणी आरोप केल्यास तो अनुचित आहे असें म्हणता येणार नाही. व्यवहार, तारतम्य आणि प्रत्यक्ष प्रमाण हीं सर्व गुढाळून देवून अदृष्टाच्या कल्पनेवर काही तरी करीत राहणें यातच धर्माचा न्हास आहे.

(३५) धर्मे य दृष्टार्थे याची वाटातूट - धर्मातील दृष्टार्थता काढून टाकली आणि मेल्यानंतर मिळणाऱ्या पारलौकिक जळाशीं प्रत्येक धर्मकर्माचा सवघ जोडण्यास प्रारंभ झाला कीं धार्मिक अवनतीस प्रारंभ होतो. ' धर्मात् अर्थश्चकामश्च ' धर्मासून अर्थ व काम हे पुढारणें प्राप्त होत असताना तिकडे दुर्लक्ष्य करून अदृष्टाच्या गुगान्यात समाज कसा जातो हें पुढील वचनावरून दिसून येईल -

वरं स्वमातृगमनं वर गोमासभक्षणम् ।

ब्रह्महत्या मुरापानमेकादश्यां न भोजनम् ॥ कालतरंगिणी

न करोति नरो मूढ एकादश्यामुपोषणम् ।

रौरवं नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ धनकुमार

भावार्थ:- ब्रह्महत्या व गोमासभक्षणादि पातकं पुरवली, पण एका दशीस भोजन करणें हें त्यादिनेशा मोठें पाप आहे. जो मूर्ख मनुष्य एकादशीला उपोषण करीत नाही तो रौरव नरकाला जातो.

कृष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुर्दश्याम् ।

सम्पूज्य ब्राह्मणमुखैः सर्वपापे प्रमुच्यते ॥ १०७ ॥

उशनस अ. ९

गवा कंदूयन चैव सर्वकल्मषनाशनम् ।

गवा मासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ॥ ६० ॥ विष्णु. अ. २३

भावार्थः—वद्य पक्षातील अष्टमीस व चतुर्दशीस महादेवाची पूजा केली म्हणजे सर्व पातकें नष्ट होतात. गायीला खाजविलें व कुरवाळलें म्हणजे सर्व पातकें नष्ट होतात, गायीला गोप्रास दिला म्हणजे स्वर्ग-लोक मिळतो.

चौरा वा यदि चांडालः शत्रुर्वा पितृघातकः ।

वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६२ ॥

पराशर अ. १

भावार्थः—चोर, चांडाल, आपला शत्रु आणि प्रत्यक्ष पितृघातक (संस्कृतिघातक) असा जर वैश्वदेवाचे वेळीं अतिथी म्हणून आला तर तो स्वर्गाला जाण्याचा पूल आहे असें समजावें.

पहिल्या दोन श्लोकांत एकादशीचें, दुसऱ्या दोन श्लोकांत महादेव-पूजेचें व गोसेवेचें आणि तिसऱ्यात अतिथीचें अदृष्टाच्या दृष्टीनें भरमसाठ वर्णन केलेलें आहे. सामान्य माणसावर याचा बिलक्षण परिणाम होतो व एकदा लोक असल्या कल्पनांमध्ये अडकले म्हणजे आत्मवाक्य म्हणून आणि संस्कृतात लिहिलें आहे तें खोटें कसें, असें म्हणून त्या एकडीच्या बाहेर येतच नाहीत. धर्माची दृष्टांयांशीं पारकत झाली म्हणजे तो धर्म आचरणपणाच्या सदरात जातो ! असो.

(३६) वेदाधारः—धर्म हा इहलोकसमृद्ध नाही, तो केवळ पार-लौकिक आहे, प्रत्येक धर्माचार अदृष्टमूलक आहे, त्याचें दृष्ट फल काहीं नाही, इत्यादि समजुती चुकीच्या आहेत. धर्माचरणाचा इहलोकाशीं म्हणजे साक्षात् ऐहिक अभ्युदयाशीं सवध दाखविणारे काहीं वैदिक उतारे येथें देतो—

स्वाध्यायः—अथातः, स्वाध्यायप्रशंसा । प्रिये स्वाध्याय-प्रवचने भवतो युक्तमना भवत्यपराधीन, अहरहरर्यान्साधयते, सुखं स्वपिति । परमचिकित्सक आत्मनो भवति, इन्द्रियसंयमश्चै-कात्मता च प्रज्ञावृद्धिर्यशो लोकवक्तिः सस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।

—शत. ब्रा. ११-५-७-९

स्वाध्याय म्हणजे अध्ययन याचें विस्तृत पळ येथें सांगितलें आहे. त्याचा सवध इहलोकाशींच आहे. सदैव अध्ययन केल्यानें अध्ययन व

प्रवचन वाचक आरंभ उत्पन्न होते, मन सम वाढतो, स्वावलम्बनाने वागून रोज नवें द्रव्य मिळविता येते, सुरांना शोष येते, असा मनुष्य अन्तर्मुख दृष्टीने आपली परीक्षा करतो, एकतानेन बुद्धि वाढते आणि यश मिळून स्त्रीकिक उत्कर्षादि होतो, म्हणून प्रत्येकान रोज अध्ययन करावें म्हणजे नवें नवें याचावें यात वर सांगितलेले कोणते फळ पारलौकिक आहे ? सर्व फळे इहलोकसुखद नार्हीत काय ?

‘दानं यज्ञानां चरुयम् । दक्षिणा लोके दातारं सर्वं भूतान्युपजीवन्ति । दानेनारातीर्यानुवन्त । दानेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति । दाने सर्वं प्रतिष्ठितम् । तस्मादानं परमं वदन्ति ।’ —नारा उ ७९

भावार्थ —दान हें यज्ञांमध्ये श्रेष्ठ आहे समाजात दक्षणा देणाऱ्यावरच पुष्कळ प्राण्यांची उपजीविका चालू असते. दानाने शत्रूंचा नाश होतो, शत्रूंचे मित्र होतात, दानावर सर्व अवलंबून आहे, म्हणून दान करावें. येथेहि दानाची स्तुति इहलोकसुखदच आहे

सत्य —‘य सत्यं वदति यथाऽग्निं समिद्धं त घृतेनाभिपिबेत् त्वं ह्येतं स उदीपयति । यस्य भूयो भूय एव तेजो भवति । श्वं श्वं श्रेयान् भवत्यथ योऽनृतं वदति यथाऽग्निं समिद्धं तमुदनेनाभिपिबेत्तैव स नाशयति । तस्य कृनीयं कनीय एव तेजो भवति । श्वं श्वं पापीयान् भवति । तस्माद् सत्यमेव वदेत् ।’

—शत ब्रा २-२-२-१९

भावार्थ —जो सत्य बोलतो तो तू शिंपडलेल्या अग्नीसारखा तेजस्वी होतो. त्याचे तेज व महत्त्व उत्तरोत्तर वाढतें पण जो खोटे बोलतो त्याचे तेज पाणी टाकलेल्या अग्नीप्रमाणे कमी होतें व दिवसेंदिवस तो लोकांच्या मनानून उतरतो व तो वाईट प्रवृत्तीचा होतो

येथेहि सत्य भाषणाचे महत्त्व या जगात व व्यवहारात काय आहे हेंच सांगितलेले आहे याप्रमाणे सदाचरणाचे फल आयुष्य, आरोग्य, मुक्ती याची प्राप्ति असे मनु अ ४ श्लो १७६ मध्ये सांगितलेले आहे.

सध्या—सध्याचे फलहि मनु अ. ४ श्लो १४ मध्ये प्रज्ञा, यश, नीति, ब्रह्मवर्चस्व इत्यादि सांगितलेले आहे रोजच्या सध्याच्या शेवटी जो सकल्प आहे, त्यांतहि—

‘आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रयातु ब्रह्मलोकम्’ आयुष्य, द्रव्य, ब्रह्मतेज याचीच मागणी केलेली आहे. या तऱ्हेच्या अनेक उतान्यावरून धर्म हा इहलोकसंबद्ध कसा आहे आणि ऐहिक कल्याणामध्येच पारलौकिक कल्याणाचा अन्तर्भाव कसा होतो याची कल्पना येईल.

(३७) अर्थवाद व दाने:-धर्म सांगणाऱ्या स्मृतिकारांनी ठिक-ठिकाणी अर्थवादाचा आधार घेतलेला आहे. अर्थवाद म्हणजे विहित- (करावयास सांगितलेल्या) कर्माची भरमसाट स्तुति करणे, अथवा निषिद्ध- (जे करू नये असे सांगितले असते) कर्माची भरमसाट निंदा करणे. त्यामुळे समाजाला तर्कशुद्ध पद्धतीचा धर्म समजत नाही व विचारही करता येत नाही. दाने, व्रते, नियम, उपासना यासंबंधी अशीच भरमसाट अर्थवादात्मक वर्णने आहेत. त्यातील उपलक्षण म्हणून एक दानाचे उदाहरण येथे देतो—

अथ फाल्गुनी स्यात् तस्यां ब्राह्मणाय स्वास्तीर्णं शयनं निवेद्य भार्या मनोज्ञां रूपवतीं द्रविणवतीं प्राप्नोति नार्यपि भर्तार । चैत्री चेत् स्यात् तस्याम् चित्रवस्त्रप्रदानेन सौभाग्यं प्राप्नोति । ज्येष्ठी ज्येष्ठायुता चेत् तस्याम् छत्रोपानहप्रदानेन गवाधिपत्यं प्राप्नोति । गोप्रदानेन स्वर्गलोकमाप्नोति । -विष्णु अ. १२

इंधनानि च यो दद्याद्विप्रेभ्यः शिशिरागमे ।

नित्यं जयति संप्राप्ते श्रियायुक्तस्तु दीव्यते ॥६०॥ -संवत

भावार्थ:-फाल्गुनी पूर्णिमेला ब्राह्मणाला स्वतः हातरलेली शय्या दान करावी. म्हणजे मनोहर, सुंदर व श्रीमंत बायको प्राप्त होते. कुमारिकेने असे शय्यादान ब्राह्मणाला केलं म्हणजे तिला मनोहर, सुस्वरूप व श्रीमंत नवरा मिळतो. चैत्री पूर्णिमेला स्त्रीने चित्रविचित्र वस्त्रांचे दान केलं तर तिला सौभाग्यप्राप्ति होते. ज्येष्ठी पूर्णिमेचे दिवशी छत्री व जोडे यांचे दान दिल्याने गवाधिपत्य मिळते व गोप्रदान केल्याने स्वर्ग मिळतो. हिवाळ्याच्या प्रारंभी ब्राह्मणाला जो कोणी सर्पणाचे दान देतो, त्याला लढाईत नित्य विजय मिळतो व त्याची भरमसाट होते.

येथे दानासंबंधी अर्थवादात्मक विधाने केलेली आहेत. मनुष्याला कर्म करावयास सांगितले की तो लगेच त्याचे फल काय मिळेल असे

विचारतो. कर्म करणे ही मनुष्याच्या हातांतील गोष्ट आहे; कर्म व त्याचे फल यासंबंधाने कर्मरिपाक व निसर्गेशक्तीप्रमाणे काही नियम ठरलेले आहेत. सामान्य माणसाला तेवढा धीर नसतो अर्थात् तो फलाविषयी फार आतुर झालेला असतो. अशाकरिता या भडक जाहिरातीसारख्या अर्थवादात्मक फलभ्रुति सांगितलेल्या आहेत. पण त्यामुळे मनुष्य इतप्रसन्न होतो. कुमारिकेला सुखरूप, संपन्न व मनोहर पति पाहिजे असेल तर तो सय्यादानाने मिळणार कसा ! यदाकदाचित् हे आत्मवाक्य आहे असे समजून विश्वासाने तिने दान केले व त्याप्रमाणे फल न मिळाले तर त्याला जुने वचनपत्रपाती पंडित सांगतील की, “ हे पहा, या वर्षी नाही चांगले स्थळ मिळाले तर पुढच्या वर्षी मिळेल; कदाचित् पुढच्या वर्षी न मिळाले तर पुढच्या जन्मी मिळेल ! ” ब्राह्मणाला भरपूर सर्पण देऊन जर लढाईमध्ये जय मिळत असेल तर मग ही विजयाची किडी दिट्ठार, मुसोलिनी, चर्चिल यांना नेऊन दिली पाहिजे ! इंधनदानाने जर लढाईत जय न मिळाला तर वचनपत्रपाती पंडित पुढच्या जन्माचा हवाला देतील. पुढच्या जन्मावर दृष्टि ठेवून या जन्मी आणि इहलोकी काही तरी करित राहाणे यासारखी हानी नाही. येदापासून चालत आलेली दृष्टार्थाची परंपरा लुप्त होऊन मध्यकालात अदृष्टावर भर दिला, तेव्हापासून हे दोष शिरलेले आहेत.

(३८) कर्मविपाक व अर्थवादः—धर्माचा इहलोकांतून परलोकांत नेले, त्याचा व दृष्टार्थाचा संबंध तोडून त्याला अदृष्टांत नेऊन ठेवले. म्हणजे धर्माची आणि या जगातील फलाची संगत तुटली. जे जे काही करावयाचे ते सर्व परलोकाकरिता अशी समजूत झाली म्हणजे या अर्थवादाचे व फलभ्रुतीचे बंड माजते. त्याचरोबर वचनांत सांगितल्याप्रमाणे न केल्यास भीतिवादाचा राक्षस पुढे उभा केला जातो.

सोने चोरून नये, चोरी करू नये, दारू पिऊ नये, असे करणे एकंदर बार्डट असे न सांगता पुष्कळ ठिकाणी भीतीच घातलेली आहे. सोने चोरले की नष्ट काळी होतात, ब्रह्महत्त्येने धयरोग होतो, चहाडी केल्याने तोडांतून पूं भळतो, धान्य चोरणारा हीवाग होतो, ब्राह्मणाचे सुवर्ण चोरणारा ब्रह्मराक्षस होतो, निर्ममंगशिवाय जेवावयास जागरा

कायळा होतो, व्याजवद्वा करणारा कासव होतो, पळें चोरणान्याला गालगुडें होतात. देवालयार्ति लघवी करणाऱ्यास गुदरोग, दूध चोरणाऱ्यास घट्टमूत्ररोग, गूळ चोरणान्यास गुल्म वगैरे रोग जडतात, पितृघाती आधळा होते, वधुघाती मुका होतो, भगिनीघातीला बधिरत्व येतें, बालघाती बाह होतो, काकघाती कर्णहीन होतो, अश्वघाती वक्रतुड होतो, हें जें गणिताच्या उत्तराप्रमाणें अगदीं दोन नि तीन पाच सारखें सांगितलें आहे, हें खरें आहे काय ? कर्मविपाकाप्रमाणें हें शक्य दिसत नाही. कारण पुढेंच या अपराध्यानीं विशिष्ट दानें दिल्यास त्या पापाचा दोष लागत नाही असेंहि म्हटलेलें आहे. त्यावरून तर पारच संशय येतो. अमुक अमुक गोष्टी का कराव्यात व अमुक अमुक का करू नयेत, हें सप्रमाण, सयुक्तिक व तर्कगुद्द सांगण्याचें सोडून जेथें तेथें जो अर्थवादानें भीतीचा राज उभा केला आहे, त्यावरून हा कसला धर्म, यात काहीं अर्थ नाही, हें एवढा थोडा आहे, अशी समजूत शाल्यास त्याचा दोष धर्माचा अदृष्टार्थी सवध जोडणान्यावरच येतो.

अर्थवाद नि भीतिवाद टाळून, अदृष्ट आणि अपूर्व याच्या कचाटीतून धर्माला बाहेर काढून सुसुद्ध व समजस भागसाला समजेल अशा तर्कसुद्ध, रीतीनेच आता धर्म सांगितला गेला पाहिजे, धर्म हा दृष्टार्थक, इहलोकसंबद्ध वसा आहे व हिंदुधर्मांमध्ये सुद्धीला स्वातंत्र्य कसे ठेवलेले आहे, याचा विचार पुढील प्रकरणात करू.

प्रकरण पांचवे धर्म आणि पुरुषबुद्धि

धर्म हा विषय पुरुषबुद्धीला गोचर नाही, धर्मांमध्ये पुरुषबुद्धीचा प्रवेश नाही, धर्म हा केवळ अदृष्ट, अपूर्व व अलौकिक आहे, तो चोदना स्थग्न आहे, तो शब्दनिष्ठ आहे, धर्माचा व्यवहाराशी, अभ्युदयाशी, इह लोकांशी व लोकायात्रेचीं सुद्धींच संबंध नाही, तो अवरिवर्तनीय आहे, अशी समाजामध्ये एक भ्रामक समजूत आहे तिचे निराकरण प्रस्तुत प्रकरणात करावयाचे आहे.

(३९) कोणताहि धर्म ईश्वरप्रणीत नाही - धर्म हा पोथी व पुस्तकनिष्ठ आहे, ते पुस्तक ईश्वराने एकदा दिले आहे, त्या पुस्तकातील अर्थ केवळ ईश्वराला किंवा त्याच्या प्रेषिताला समजावयाचा, इतरांना धर्मपुस्तक अगम्य असतें, अशा कल्पनेनें बरील समज रुढ झालेला आहे.

कोणताहि धर्म ईश्वरप्रणीत नाही आणि कोणतेहि धर्मपुस्तक ईश्वराने केलेले नाही त्या त्या काळातील बुद्धिमत्ताकडून त्या त्या परिस्थितीला योग्य अशी धर्मपुस्तके उत्पन्न झाली. धर्मपुस्तकांचे फक्त बुद्धिवान्, प्रतिभावान, दूरदर्शी अशी माणसेच होती वेद, कुराण, बायबल, त्रिपिटक, अवेस्ता इत्यादि धर्मपुस्तके माणसांनीच केलेली आहेत, म्हणून ती पुस्तके वाचण्याचा त्याचा अर्थ लावण्याचा, त्या अर्थाने आज जर समाजधारणा होत नसेल तर त्या ठिकाणी विकल्पाने निराळा अर्थ सांगण्याचा अधिकार आजच्या विद्वानांना पोचतो.

(४०) ऐहिक सुखमूलक धर्मप्रवृत्ति - धर्म हा पुरुषबुद्धीला सर्वोपशाने गोचर होत नसला तरी धर्मातील पुष्कळसा भाग मनुष्यबुद्धीला समजतो म्हणूनच तो धर्माचरणास प्रवृत्त होत असतो.

जगात प्रत्येक माणसाची जी धडपड चालली आहे ती सुखाकरिता आहे जीवनहेतु केवळ सुख आहे.

सुखार्था सर्वभूताना मता सर्वा प्रवृत्तयः
सुख तु न विना धर्मात् तस्माद्धर्मपरो भवेत् ॥

सुख वाञ्छन्ति सर्वे हि तत्र धर्मसमुद्भवम् ।

तस्माद्धर्म सदा धार्य सर्ववर्णं प्रयत्नत ॥-दक्ष १-२५

सुखाकरिता सर्व भूतांच्या प्रवृत्ति आहेत ते सुख धर्माने म्हणजे समाज व राष्ट्रधारणा यांच्या प्रभुत्वाने मिळते यास्तव सर्व माणसांनी समान व राष्ट्रप्रभुत्व अशा धर्माचे आचरण करावे मनुष्याला सुख हवे असते दुःख असावे, ते प्राप्त व्हावे असे कुणालाहि वाटत नाही धर्माचे हृदय फल जर मुळीच नसेल आणि ते समजत नसेल तर धर्माचरणाला कोणीहि प्रवृत्त होणार नाही मी अमुक धर्माचरण करता, हा प्रयत्न धर्माचार आहे, त्यामुळे मला सुख मिळेल, मनाला समाधान होईल, लोक बरे म्हणतील, असे जव्हा माणसाला वाटते, त्यावेळेसच मनुष्य धर्माचरणास प्रवृत्त होतो.

॥टीप-अर्थशास्त्रकृता चाणक्य 'सुखस्य मूल धर्म' व 'धर्मस्य मूल अर्थ' असे म्हणतो.

‘ बुद्धिपूर्वकारिणो हि पुरुषा यावत्प्रशस्तोऽयमिति नाव-
चुष्यन्ते तावन्न प्रवर्तन्ते । -तन्नवा. १-२-१.

मनुष्याणि बुद्धिमान् आहे. तो कोणत्याहि कर्माकडे हेतुपूर्वकच प्रवृत्त होतो. त्या कर्माचा प्रशस्तपणा त्याला अगोदर कळला पाहिजे.

मनुष्याला जे हा अमुक धर्माचरणापासून आपल्याला सुख होतें असे वाटतें, त्याच वेळेला तो खान, सध्या, ईश्वरोपासना, जपतप, अर्चे, उत्सव, यात्रा वगैरे करण्याच्या मार्गांस लागतो.

‘ यदा वै सुख लभतेऽथ करोति, नामुखं लब्ध्वा करोति,
सुखमेव लब्ध्वा करोति ’ । -छा उ. ७-२२-१.

सुख होत आहे, तें होईल, खास होईल अशा भावनेनेच मनुष्य धर्माचरणास प्रवृत्त होतो.

(४१) अदृष्ट य अपूर्वाविषयी सज्ञाय -कोणत्याहि कर्माचीं दृष्ट य अदृष्ट अशीं फलें अष्ट शकतात. धर्मशास्त्रकारांनीं हीं फलें कुठें अर्थ वादात्मक, कुठें प्रत्यक्ष, कुठें अनुमानाला पटणारी अशीं सांगितलेली आहेत एखाद्या कर्माचें दृश्य फल प्रसंगीं लहान असेल, पण अदृष्ट फल मोठें असण्याचा समभव आहे. सतत, नियमित, व्यवस्थित व्यायाम करण्यानें मिळणारे दीर्घायुष्य हें फल दीर्घकालीन आहे तें आतां दिसत नसतें पण माणसाची प्रवृत्ति सद्य फलाकडे जास्त असते त्यावरून तो भूत य भविष्य फलाची कल्पना आपल्या मनानें करीत असतो.

सर्वलोकस्य भूतभविष्यदनादरेण वर्तमानोपकारानुरागात् ।

तन्वा. १-२-३

न भूते भाविनि वा तादृशी प्रवृत्तिर्यादृशी वर्तमाने ।

मनुष्याची जशी वर्तमानकालीन फलाविषयी तीम इच्छा असते, तशी भूतभविष्यकालीन फलाविषयी नसते. हें तत्त्व कुमारिलभट्टासारख्या शब्दप्रामाण्यवादी मीमांसकांनीं मान्य केल्लें आहे.

धर्माचें फल जर आता काहींच मिळत नसेल तर मनुष्याला अदृष्ट य अपूर्व यावर विसवून राहावें लागेल. अदृष्ट, अपूर्व य परलोक यावर त्यानें कितीहि निष्ठेनें विश्वास ठेवला तरी त्याच्या मनात केदातरी सद्य उत्पन्न होण्याचा समभव आहे

को हि तद्वेद यद्यमुष्मिहोकेऽस्ति वा न वा ।

तै स ७-२-२

परलोक आहे की नाही, परलोकात आत्मा असतो का नाही अशी शका येथे प्रत्यक्ष श्रुतीनेच प्रदर्शित केलेली आहे त्यावरून श्रुति प्रत्यक्ष फलावर जोर देते हे सिद्ध आहे महामारतातर्गत शातिर्वीतहि एका प्रसंगी वरील श्रुतीचाच अनुवाद केलेला आहे—

तत्र न व्यवधातव्य परोक्षा धर्मयापना ।

अधर्मो धर्म इत्येतच्चथा वृकपद तथा ॥ २ ॥

धर्माधर्मफले जातु ददर्श हन कश्चन ।

बुभूषेद्वलमेवैतत्सर्वं बलवतो वशे ॥ ३ ॥

—म भा शा प अ १३४

भावार्थ —परोक्ष धर्माची चिकित्सा फारशी करीत बसू नये धर्म व अधर्म यांच्या फलाचा शोध म्हणजे अरण्यातील लाडग्याच्या पायलाच्या शोधासारखे आहे. धर्म व अधर्म यांची परलोकसमर्थ पले कुणी पाहिली आहेत? म्हणून ज्या योगाने स्वतःचे, समाजाचे व राष्ट्राचे बल वाढेल तोच धर्म समजून त्याप्रमाणे वागावे कारण बलवानाला जग वश असते

येथे हि अदृष्ट व परलोक यापेक्षा सध्या फलालाच अधिक महत्त्व दिलेले आहे तात्पर्य धर्म हा पुष्पबुद्धीला गोचर आहे व धर्माचे फल इहलोकसमर्थ आहे धर्म हा कवळ परलोकसमर्थ आहे असे समजण म्हणजे जमिनीवरून चालत असताना दृष्टि केवळ आकाशाकडे लावण्या सारखे आहे. हिंदुसमाजाने असले अनिष्ट वर्तन केले म्हणूनच तो आप सीध्या गतत पडला !

(४२) देशकालसापेक्ष धर्म —कोणत्याहि धर्मकर्माचा प्रारंभ करताना देशकालाचा उच्चार करावा लागतो देश व कालसापेक्ष म्हणजे परिस्थितिसापेक्ष धार्मिक क्षेत्रातमुळा मनुष्याला वागावे लागते असुक एक धर्माचार पूर्वकाळी होता व त्याला क्षयमान्यता होती म्हणून जर आज एखादा मनुष्य त्याप्रमाणे वागू लागेल तर ते योग्य ठरणार नाही धर्माचार हा जर लोकविद्विष्ट असेल तर तो करू नये असे मनु सांगतो,

व मधुनर्जादि प्रसंगीचा गोवध, नियोगानें पुत्रोत्पत्ति याची उदाहरणें देतो. लौकिक व्यवहारात सद्य उत्पन्न झाला असता जसें सारासारविचारानेंच चागावें लागतें, तद्वत्तच वैदिक कर्मांमध्ये बुद्ध्या विचारानेंच चालावें लागतें, हें पुढील उक्तान्यावरून सहज प्पानात येईल—

‘लोके तावद्विचारेण संदेहनिवृत्तिः प्रसिद्धा । वेदेऽपि तत्र तत्र तत्त्वविचारपूर्वकं संदेहापनयनमुपलभामहे ॥’

—तै. उ. भा. १-१-१

धर्मांमध्ये पुरुषबुद्धीचें काम असतें, देशकाल पाहून धर्माचार करावा व सांगावा लागतो, अशा सवधांचीं निरनिराळ्या स्मृतींतील काहीं घचनें उद्धृत करतो—

शरीरं बलमायुश्च वयः कालं च कर्म च ।

समीक्ष्य धर्मेति बुद्ध्या प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत् ॥१६॥

कालं देशं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् ।

उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं...समाचरेत् ॥५॥ बौधायन

देशं काल वयः शक्तिं पापं चावेक्ष्य यत्नतः ।

प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्यात् यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥ —अत्रि

देश काल वयः शक्तिं पापं चावेक्ष्य यत्नतः ।

प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मेविद्भिर्मनीषिभिः ॥ २९७ ॥

—बृहदारण्यक अ. १

दुर्बलेऽनुग्रहः कार्यस्तथा वै बालवृद्धयोः ॥

अतोऽन्यथा भवेत् दोषः तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ॥

—पराशर अ. ६

प्रायश्चित्तं यद्योदिष्टमशक्यं दुर्बलादिभिः ।

कार्योऽहानुग्रहस्तेषां लोकसंग्रहकारणात् ॥—देवलः

येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन वा ।

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्मेमाचरेत् ॥४२॥ पराशर—अ. ७

सर्वत्र जीवन् रक्षेज्जीवन्यापमपोहति ।

व्रतैः कृच्छ्रैश्च दानैश्च इत्याह भगवान्यमः ॥ ६४ ॥

शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः ।

शरीरात् स्वते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा ॥ ६५ ॥

श्रुत-अ. १७ ॥

भाषार्थः—शरीरबल, आयुष्य, वय वगैरेचा विचार करून धर्म-वेत्त्यानीं प्रायश्चित्तें सांगावीं. देशकाल, स्वतःची अग्रस्था आणि इतर साहित्य याचा विचार करून वागावें, धर्मवेत्त्या विद्वानांनीं देशकाल जाणून आणि माणसांची शक्ति ओळखून प्रायश्चित्त द्यावें. दुर्बल, बाल व वृद्ध अशावर अनुग्रह करावा. दुर्बलादिकावर लोकसंग्रहाय अनुग्रह अवश्य केला पाहिजे. आपत्प्रसंगीं मृदु अगर दारुण मार्गांनीं प्रथम स्वतःचें रक्षण करावें, आणि सामर्थ्य आल्यावर निःशकपणें धर्माचरण करावें. शरीर हें धर्माचें मुख्य साधन आहे. त्यामुळेच धर्माचा प्रसार होतो. पाप पाहिजे तें करून आपत्कालीं शरीर जगवावें.

यावरून पुरुषबुद्धीचा व धर्माचाराचा संघर्ष स्पष्ट होतो.

(४३) संध्याः—संध्या करावी हा धर्म असला तरी त्यातहि तार-तम्य आहे.

राष्ट्रक्षोभे नृपक्षोभे रोगार्तो भय आगते ।

देवामिद्विजभूपानां कार्ये महति संस्थिते ॥

सन्ध्याहानी न दोषोऽस्ति यतस्तत्पुण्यसाधनम् ॥

—आचारभूषणे जमदग्निः

राष्ट्रक्षोभ झाला, राजाचा कोप झाला, भयंकर साध उत्पन्न झाली, आकस्मिक आपत्ति आली, देव, अग्नि, राजा इत्यादि स्रष्टाच्या म्हणजे राष्ट्राच्या कार्यांत गुंतलेले असताना संध्या टाळली तरी चालते, असें हें तारतम्यानें पुरुषबुद्धीनेंच ठरविलेलें आहे.

(४४) शौचाचारः—आता शौचाचारामध्ये पुरुषबुद्धीचा संघर्ष अनिरुद्धपणें कसा चालतो याची माही उदाहरणें देतो—

‘शकुन्युन्निष्ठं फलमनिन्यम्’

‘आनुरे बाले पचनालये च शौचं न विचारणीयम्’

‘योपिदास्यं पारुहस्तः प्रसारितं पुण्यं च सर्वदा शुद्धम्’

—वैतानस म. प्र. ४/६.

भाचार्य - पश्यानीं चोच मारलेले फल शुद्ध समजावें बाल, रोगी, स्वप्नाकधर या ठिकाणी शौचाचारची जास्त चिकित्सा करू नये. स्त्रीमुख, शिल्पकाराचा हात, बाजारात विक्रीकरिता मांडलेले पदार्थ सर्वदा शुद्ध समजावेत.

छायाया मूत्रपुरीषयो कर्म वर्जयेत् ॥ १६ ॥ - आपस्तव

सति विभवे न जीर्णमलवद्वासा स्यात् ॥ ४ ॥ - गौतम

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ ५४ ॥ - वसिष्ठ

न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ ॥ - मनु. अ ३

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौच पर स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचि स तु शुचिर्न मृदारिशुचि शुचि ॥ १०६ ॥ - मनु अ ४

तूलिकागुपधानानि रक्तनखादिकानि च ।

शोपयित्वा र्कतापेन श्रोक्षणाच्छुद्धतामियु ॥ ३२ ॥ - पराशर अ ६

सर्वे शुध्यति तोयेन तत् तोय कन शुध्यति ।

सूर्यरश्मिनिपातेन मारुतस्पर्शनेन च ॥ ७ ॥ - आपस्तव अ २

शौचे यत्न सदा कार्य शौचमूलो द्विज स्मृत

शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया ॥ २ ॥ दस अ ६

भावार्थ - झाडाखाली येणारी जाणारी माणसें घसण्याचा समब असतो म्हणून झाडाखाली शौचास व लपवीस नसू नये. अनुकूलता असताना जुनी, मळकीं वस्त्रे धावून हिंदू नये मासिक विगळाने स्त्री व प्रवाहाच्या वेगाने नदी शुद्ध होत असत अथवाच म्हणजे परघनाविषयी इच्छा न ठेवणे हे सर्वांत भेद्य होय मुताब्या यन्त्राची शुद्धि धुवून होतें, पण गाद्या गिर्या, चित्रविचित्र वस्त्रे, पडदे, गालिच इत्यादिकाची शुद्धि उन्हात टावून व त्यावर शुद्धोदक शिंपडून होते सर्वांची शुद्धि जल करतें आणि जलाची शुद्धि स्वकिरणें व वायु यांमुळे होते प्रत्येक मनुष्याने स्वच्छता, पावित्र्य व शुचित्व पाळण्याचा यत्न करावा आचारहीनाच्या सब क्रिया निष्फळ होतात

वर ले शौचाचाराचें स्पष्टीकरण केलें आदे त्यावरून पुरुषगुद्धीला गोचर, दृष्ट पत्त्यार्थक, तारतम्याने पाळण्याबोगाच शौचधम आदे, हे वाचकांच्या प्यानीं येईल

(४५) दानः—आता दान व पात्रापात्रविवेक या सवधात पुरुष-
बुद्धी कशी वावरते हें पाहू—

शूद्रसभ्यागतं कर्मणि नियुञ्ज्यात् । अथास्मैदद्यात् ॥ १९ ॥

—आपस्तंब

तत्र गुणान्समीक्ष्य यथाशक्ति देयम् ॥ २ ॥

—आपस्तंब २-५-१०

प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् ॥ २१ ॥ —गौतम अ. ५

शूद्रश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यात् ॥ १७ ॥ बौधायन अ. ५

यस्य चैव गृहे मूर्खो दूरे वैद्य बहुश्रुतः ।

बहुश्रुताय दातव्य नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ वसिष्ठ—अ. ३

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैडालप्रतिके द्विजे ।

न वक्रप्रतिके विभ्रे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १९२ ॥ मनु. अ. ४

सकृत्प्रदीयते कन्या हरंस्ता चौरदण्डभाक् ।

दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयाश्चेद्वर आनजेत् ॥ ६५ ॥

—याज्ञवल्क्य अ. १

कुटुंबिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः ।

यद्दान दीयते तस्मै तद्दानं शुभकारकम् ॥ ४८ ॥

—पराशर—अ. १२

भावार्थ—केरळ मत्तुरकामास योग्य असा भिजेकरी आल्यास

त्याजकडून काम करून प्यावे व द्यावे. अनेक लोक मागावयास आले

असता गुणाचा विचार करून यथाशक्ति द्यावे. एखाद्याला काही देतो

असें वचन दिले, विवाहार्थ मुलगी देण्याचेहि ठारले आणि मागून जर तो

लबाट आहे असें फळले तर वचन पाळण्याचे मरीस मुळीच पडू नये,

ठरलेले घोलणे निरवावे. आपल्या घरी अगर गावी एक मूर्ख आहे आणि

परगावी अथवा दूर बहुश्रुत आणि विद्वान मनुष्य आहे, असा चेळी दान

देताना ते विद्वानासच द्यावे, केरळ जगळचा म्हणून मूर्खाला दान देऊ

नये. टोंगी बोंबीराच्या व धगळराच्या गृहीचे जे असतील त्यांना पाणी

गुदा देऊ नये. मुलगी ही एकदान दावयाची आहेत. लग्न ठरल्यानंतर जर

प्यांगला घर मिळत असेल तर पूर्वीचे ठारले स्थळ मोडवे. विद्वान, कुटुंब-

चसल दरिद्री असा श्रोत्रिय दानास पात्र होय देश, काल व पान याचा विचार करून दान द्यावे असा सर्वसामान्य नियम आहे. पात्रापात्रविचार करणं हे पुरुषसुद्धीचें काम आहे. त्यास अनुसरूनच वरील विवेचन विविध स्मृतिकारानीं केलें आहे.

(४६) सुतर - सुतक पाळणं हा एक धर्माचार आहे त्याहि सत्र पात शास्त्रकार पुरुषसुद्धीला आणि तारतम्याला कसा मान देतात हे पाहण्याजोगें आहे

क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एवच ।

य एषा मरणस्याहुर्मरणान्तमशौचकम् ॥९॥

नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥१॥ शण. अ १५

विवाहोदसवयवोपे अन्तरा मृतसूतके ।

पूर्वसकल्पिताथस्य न दोषश्चात्रिरवधीत् ॥९८॥

व्याधितस्य वदर्यस्य ऋणमस्तस्य सर्वदा ।

क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीनितस्य विशेषत ॥१०२॥

व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यदा ।

स्नाध्यायत्रतहीनस्य सतत सूतक भवेत् ॥१०३॥ अत्रि

शैबटचे दोन ओक दक्षस्मृतीतहि आहेत शब्दना चरण तेवढा

निराळा आहे

अद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्त सूतक भवेत् ॥१०॥

यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेव च ।

हूयमाने तथा चाग्नौ नाशौचं नैव सूतकम् ॥१४॥

स्वस्थकाले तथा सर्व सूतक पाप्मीर्लिंगम् ।

आपद्मस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम् ॥१५॥ दश अ ६

भावार्थ - क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी हा निवत असले तरी मरे-

पर्यंत त्याचें सुतक पाळावें. विवाह, यज्ञ चातू असता मध्ये सुतक आलें तर त्याचा दोष नाही व्याधित, कडु, कर्करावारी, क्रियाहीन, मूर्ख, स्त्रीण, व्यसनी, विद्याहीन असा जो मनुष्य असल त्याचें सतत सुतक पाळावें (म्हणजे अशाचा समाजाशी संबंध नितका कमी येईल तितकें इष्ट असतें) स्वस्थकालाकरिता सुतकाच नियम आहेत, आपत्तीत सुतक नाही.

मृताशौचासवधाचा वरील शास्त्रार्थ हा व्यवहार, लोकसंग्रह आणि पुरुषनुद्धि यांना घटूनच नाही काय ?

(४७) अस्पृश्यता.—शास्त्रात अस्पृश्यता सांगितलेली आहे, पण तीहि तारतम्याने व पुरुषनुद्धिचा उपयोग करून पाळावी असे शास्त्रकारच सांगतात. त्या घोरणानेच आजचे परिवर्तनवादी पंडित अस्पृश्यता आजच्या काळी समूळ नष्ट करावी असे म्हणत असतात. त्या सवधाची काही वचने पाहा.

प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानिवेशे भवनस्य दाहे ।

आरन्धयज्ञेषु महोत्सवेषु तथैव दोषा न विकल्पनीयाः ॥२३२॥

—अत्रि

देवयात्रा-विवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु-च

उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न विद्यते ॥२४५॥

—अत्रि

कुण्डे मध्ये शिलापृष्ठे नौकाया गजवृषयोः ।

समामे सकटे चैव स्पर्शदोषो न विद्यते ॥

—आचारपद्धते

तीर्थे विवाहे यात्राया समामे देशविप्लवे ।

नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति ॥

—बृहस्पतिः

दीर्घकाष्ठे शिलापृष्ठे नौकाया जान्हवीतटे ।

महातीर्थे तु समामे स्पर्शदोषो न विद्यते ॥

—स्मृति-

संग्रामे हृष्टमार्गे च यात्रादेवगृहेषु च ।

अग्न्युत्पाते महापत्सु स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति ॥ —स्मृत्यर्थसारे

भावार्थः—कित्याला वेढा पडला, विषम प्रदेशात वास्तव्य

असले, सैन्याचा तळ पडला असला, आग लागलेली असली, तर अशा प्रसंगी आणि यज्ञ व महोत्सव या प्रसंगी स्पर्शदोष मानू नये. यात्रा, विवाह, यज्ञ आणि सर्व प्रकारचे उत्सव यामध्ये स्पर्शास्पर्शविचार पाळू नये. पवित्र जल, कुंडे, उद्यासने, नौका, बैल, हत्ती यावर बसले असताना, युद्धकाली व सकटकाला स्पर्शदोष मानू नये. विवाह, तीर्थे, यात्रा, युद्ध, आपत्ति या प्रसंगी, नगर व ग्राम यांना आग लागणे, जलपर्यटन, नदी काढी, मोठी शिळा व लावूड यावर बसले असता, महातीर्थे, बाजार, देवळे, उत्पात अशा स्थळी व प्रसंगी स्पर्शास्पर्शविचार पाळू नये.

(४८) रजस्वलादोष.-सुतकात, बसैं तारतम्य आहे, तसैंच तें असृश्यतेंतहि आहे. मनुष्यानें सारासार निचारानेंच हीं पाळलीं पाहिजेत; हें वरील विवेचनावरून स्पष्ट होवें. विद्याळशीच्या विद्याळासत्रधानेंहि तारतम्य आहे. स्त्रियांना मासिकम्बाव नैसर्गिक आहे. परंतु रोगामुळें तो जर साव सारसा चाडू उद्दील तर त्यावेळीं स्त्रीला अशुद्ध न समजता तो विकारच समजला पाहिजे.

रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थं हि प्रवर्तते ।

अशुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिको मद ॥२॥ प्रजापति अ. ३७

ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता ।

कथं तस्या भवेत् शौच शुद्धिः स्यात् केन कर्मणा ॥

चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु ता स्त्रियम् ।

सा सचैलायगाह्याप स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत् ॥

दश-द्वादशकृत्यो या आचमेध पुनः पुनः ।

अन्ते च घाससा त्याग तत शुद्धा भवेद्य सा ॥ -उद्यनस

भावार्थः-ज्वरानें पीडिल्ल्या रजस्वला स्त्रीस चौथ्या दिवशीं स्नान

न घालता दुसऱ्या एका चांगल्या स्त्रीनें तिला दहा वारा बेळा स्पर्श करावा, व स्वतः तितक्याच बेळा स्नान करावें व आचमन करावें. स्नानानंतर तिनें वस्त्रांतर करावें आणि आजारी असलेल्या विद्याळशीला धूतवर्जें नेसवावी. असें केल्यानें विद्याळशीची शुद्धि होते.

(४९) श्राद्ध - या विषयातहि कसें तारतम्य योजावें लागतें हें पाहा.

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुमयत्र वा

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥२९॥

-बोधायन प्र. २ अ. ३

सत्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मणसपदम् ।

पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्त परिवर्जयेत् ॥३०॥

(हाच श्लोक वसिष्ठस्मृतीत आहे.) -बोधायन प्र. २ अ. ८

अपि वा भोजयेदेक ब्राह्मण वेदपारंगम् ।

श्रुतशीलोपसंपन्न सर्वालक्षणवर्जितम् ॥२६॥ वसिष्ठ अ. ११

न श्राद्धे भोजयेन्मित्र धने कार्योऽस्यसमह ॥

-उशनः अ. ५

सुवासिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणी स्त्रिय ।

अतिथिभ्योऽप्य ण्वैतान् भोजयेद्विचारयन् ॥११४॥

-मनु अ. ३

भावार्थ - देवस्थानी दोन, विठ्ठस्थानी तीन किंवा दो ही स्थानी एकेक (याप्रमाणे कितीही अनुकूलता अवली तरी) ब्राह्मण भोजनास बसवावे. विस्तार शक्य तितका दाढ्याया फोगत्याहि धर्मकार्याचा पसारा शाला की त्यातोल पावित्र्य व भावना नष्ट होते प्रसर्गी सर्वश्रवणसपत्त विद्वान्, वेदज्ञ एक ब्राह्मण घोलवून त्यास भोजन देऊन श्राद्ध करावे. श्राद्धाचा क्षण मित्र, नातलग, शेरी अशाना देऊन लोकसमहाचे कार्य करू नये त्याचा समह द्रव्यादिकांनी करावा. श्राद्धाचे ब्राह्मण जेवण्या पूर्वी किंवा अतिथिभोजनापूर्वी मुली, गरोदर स्त्रिया, मुले, सुवासिनी, आजारी माणसे यांना जवावयास बसवावे. त्यांत अतिथीचा अयमान नाही वा धर्मद्वानि नाही

(५०) अन्नशुद्धि - अन्नशुद्धिसवधानेहि धर्मशास्त्रवेत्त्यांनी अत्यंत मार्मिकपणाने तारतम्य सांगितलेले आहे. समजा, एखादा घाटसरू चालला आहे, जाता जाता नदी अगर ओढ्यात त्याने स्नान केले आणि घाळबटात साशेणीची धाळी पेटवून त्यावर भाताची तपेली उतरली, इतक्यात त्याची नजर लुकवून एक तुंगे गेलें व त्याने त्या तपेलीत तांड छुपसलें, अशा घेळीं अल्प अन्न आहे म्हणून तो सर्व जल टाकून द्यावा हें कोणा लाहि समजेल. पण समजा, शेकडों लोकांच्या भोजनाकरिता पाकसिद्धि झालेली आहे, अशा घेळीं कावळा, कुंभे, गाढव असे कोही तेथे आले व त्या स्वैराफाला ते ताले तर त्या ठिकाणी पाय करावयाचे, याबद्दल धर्मशास्त्रवेत्ते सांगत स-

देवद्रोण्या प्रिवहिषु यक्षेपु प्रकृतेषु च ।

काकै च भिश्च ससृष्टमन्न तन्न विसर्जयेत् ॥२२॥

तस्मादन्नमपोऽप्य शेष सस्कारमर्हति ॥ -नसिष्ठ अ १४

काकश्चानावलीढं तु गवाघ्रात संरेण वा ।

स्वल्पमत्र त्यजेद्विप्र शुद्धिर्द्रोणाढके भवेत् ॥७१॥

अत्रस्योद्भूत तन्मात्र यद्य लालाहत भवेत् ।

सुचर्णोदिकमभ्युक्ष्य हुताग्नेनैव सापयेत् ॥७२॥ पराशर अ. ६

भावार्थ - विवाह, यज्ञ अशा प्रसंगी आणि उत्सवप्रसंगी जर सिद्ध

शालेंच्या अनाला कावळा, कुत्रे, गाढव इ. शिवले तर जेथे त्याची चोंच अगर तोट लागले असेल तेवढे अन्न टाकून घावे व बाकीच्या अन्नावर प्रोक्षण करून ते उपयोगात आणावे. कावळा, कुत्रे, गाढव इत्यादींच्या तोंडातील त्याळ केवढ्या अन्नाला लागली असेल, तेवढे अन्न टाकून घावे व राहिलेले अन्न पुन्हा एकदा अग्नीवर ऊन करावे आणि तीर्थ शिंपटून ते उपयोगात आणावे.

यादि ठिकाणी शास्त्रकारांनी व्यवहार, लोकसंग्रह, तारतम्य इकडेच लक्ष दिलेले आहे. तसें जर न ठेवले तर शेपन्नास माणसांच्या खटपटीने आणि अनेक लोकांच्या द्रव्याने झालेले अन्न उकिरड्यावर टाकण्याचा प्रसंग यावयाचा, आणि हिरमुसल्या तोंडाने आलेल्या लोकाना परत जावे लागायचा. ।। शील सेनापती हरसिंग लढवा याने हे अन्नशुद्धीचे तत्त्व लक्षात घेऊनच शत्रूंनी गोमांस ठाकलेल्या अन्नात हुकराचे हाड घाकून ते दबडून शुद्ध केले, व सैनिकाना खावयास दिले । तात्पर्य धर्म हा केवळ धर्माकरिता नसून तो समाजधारणा, लोकसंग्रह, व्यवहार याकरिता असल्यामुळे बुद्धि पूर्वक असे तारतम्य ठेवावेच लागते

(५१) अहिंसा - हिंसा व अहिंसा या सवधानेंहि शास्त्रकारांचे घोरण विचार करण्यासारखेच आहे अहिंसा हे धर्मतत्त्व असले तरी अहिंसे करिता अहिंसा नसून ती समाजधारणेकरिता आहे, हे ध्यानात ठेवावेच लागते. केवळ अहिंसेने कोणी जगत नाही, सयाचीहि जगू शकत नाही. दुर्बलावर प्रबळ जगतात असे ध्यास घेणतात

न हि पश्यामि जीवन्त लोके कचिदहिंसाया ।

सत्त्वं सत्त्वा हि जीवन्ति दुर्बलैर्बलवत्तरा ॥

महाभारत १२-१५-२०

अन्यत्ररात्रिंहिसाया मृत्तिर्नेहास्ति कस्यचित् ।

अप्यरण्यसमुत्थस्य एकरस्य चरतो मुने ॥

महाभारत शा. ५ अ १३० श्लो. २८

(५२) सत्यः—अहिंसेप्रमाणेंच सत्यभाषण हेंहि एक धर्मतत्त्व आहे; पण तें सत्याकरिता सत्य नष्टून समाजधारणेकरिताच आहे. म्हणून सत्यभाषणहि तारतम्यानेंच बुद्धीचा उपयोग करून करावें लागतें.

विवाहमैथुननमार्तसंयोगेष्वदोषमेकेऽनृतम् ॥ २९ ॥

—गौतम अ. ६ प्र. २

यद्भूतहितमत्यन्तं तरसत्यमिति धारणा ॥

महाभारत व. प. २०८-४

भावार्थः—विवाह, रति, आर्तावस्था, प्राण जाण्याचा प्रसंग, सर्वस्व अपहाराची वेळ, विनोद, अशा प्रसंगी खोटे बोलण्याचा दोष नाही. ज्यामुळे समाजहित, स्वराष्ट्रहित आणि भूतहित साधेल तेंच सत्य होय.

(५३) स्त्रीपावित्र्य.—स्त्रीपावित्र्यासंबंधीहि शास्त्रकारानी ठिक ठिकाणीं तारतम्यानें विचार केला आहे. आज समाजामध्ये स्त्रियासंबंधाच्या ज्या कल्पना आहेत, त्या दृष्टीनें शास्त्रकाराच्या या कल्पना कदाचित् चमत्कारिकहि वाटतील. परंतु त्यातहि सारासारविवेक कसा ठेवावा लागतो, हें ध्यानात घेतलेंच पाहिजे.

स्त्रियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥ ६३ ॥

—गौतम अ. ९

बलात्कारोपमुक्ता वा चौरहस्तगताऽपि वा ॥ २ ॥

न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते ।

पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ —वसिष्ठ अ १७

भावार्थः—स्त्रियाचें पावित्र्य हें अतुल आहे, तें दूषित होत नाही; कारण मासिक रज साय स्त्रियाचीं सर्व पातकें नष्ट करतो. स्त्री ही बलात्कारानें भोगली गेली, चोराच्या ताबडीतून सुटून आलेली असली तरी तिचा त्याग न करावा. कारण ती विटाळशी होताच शुद्ध होते.

याहि क्षेत्रात आपद्धर्म म्हणून असें तारतम्य न पाळल्यास अनवस्था उत्पन्न होण्याचा प्रसंग येईल, आणि दुष्टाचें आयतेंच पावेल.

(५४) शिष्टाचार—सामान्य शिष्टाचाराभधेमुद्धा व्यवहार व तारतम्य कसे ठेवावें लागतें यासंबंधाची उदाहरणे पाहा—

पत्न्या देयो ब्राह्मणाय गवे राक्षे ह्यचक्षुषे ।

वृद्धाय भारतनाय गर्भिण्ये दुर्बलाम च ॥१७॥—बौधायन अ ३
न बालकान् निर्भर्त्सयेन् । नैकोमिष्ट (अश्रीयान्) ।

—विष्णु अ. ६८

न कचनावमन्येत । नाश्लीलं कीर्तयेत् । —विष्णु अ ७१

भावार्थ—बाढें जातांना निदान, गाय, राजा, आधळ्या, वृद्ध, गरोदर स्त्री, ओष्ठेवाला, दुर्बळ अशाना आपीं वाट धावी. लहान मुलाची निर्भर्त्सना करू नये. मुलाना सोडून एकत्र्यानेच गोडघोड खाऊ नये. कोणाचा अपमान करू नये. तोंडानें अमद्द जोडू नये, इ.

हे व अशा तऱ्हेचे अनेक शिक्षाचार कोणत्याहि जाणत्या मनुष्याला सहज समजतील. केवळ स्मृतिप्रधात ते आले म्हणजे त्या ठिकाणीं अपूर्वत्व येतें असें मुळीच नाही.

१. येथवर केलेल्या विवेचनावरून मुबुद्ध व समजस वाचकाला समजून येईल की धर्म हा पुरुषबुद्धिगम्य आहे. म्हणूनच धर्माचें आचरण बुद्धीचा उपयोग करून परिस्थितिसापेक्ष करावें लागतें. प्रत्येक युगाला धर्म बदलतोच. म्हणून युगानुरूप बागावें लागतें.

(५५) धर्मपरिवर्तनाची उदाहरणे—आता धर्म हा परिवर्तनशील नाही, प्रत्यक्ष ईश्वरसुद्धा त्यामध्यें परिवर्तन करू शकत नाही, अशी श्री समजूत आहे, तिचें निराकरण करून हे प्रकरण संपवितो.

(१) पूर्वी एका काली विवाहसंस्था नव्हती. श्वेतकेतूनें ही विवाह मर्यादा घातली. त्या कालीं स्त्रिया इच्छस येईल त्या पुरुषाबरोबर राहात असत. एकदा श्वेतकेतु आपासह बसला असताना त्याच्या आईवर तो प्रसंग आला. तें पाहून श्वेतकेतूच क्रोध आला. त्यावेळीं त्याचा बाप म्हणाला, 'अरे, रागावू नकोस ही जुनी बहिवा आहे.'

क्रुद्ध स तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमुवाच ह ।

मा तात कोपः कर्षस्त्वमेव धर्मः सनातनः ॥

—महाभारत आदि प १२२

हा सनातन धर्म श्वेतकेतूला आवडला नाही. त्यानें ही जुनी बहिवाट मोडली व नवा निर्बंध असा घातला की कोणत्याहि स्त्रीनें पतीचे

आक्रमण करू नये. कारण त्यामुळे अपत्यसंगोपन, कुटुंबस्वास्थ्य याची हानि होते.

व्युत्तरन्त्या. पतिं नार्या अद्यप्रभृति पातकम् ।

भूणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यमुखावहम् ॥

—महामारत आदि. प. १२२

(२) पूर्वी समाजामध्ये आठ प्रकारचे विवाह (ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, गाधर्व, राक्षस, आसुर, पैशाच्य) होते. आता मनुष्यसमाजाला सुसंस्कृतपणामुळे ते विवाहप्रकार खनटी वाटतात व कायद्यानेंहि त्यांना प्रतिबंध केलेला आहे, म्हणून ब्राह्म व गाधर्व हे दोनच विवाह आज समाजाला मान्य झालेले आहेत.

(१) पूर्वी एका कालीं समाजात पितृसावर्ण्य रूढ होते म्हणजे माप प्या वर्णाचा त्या वर्णातच सततीला स्थान मिळे. आई कोणत्याहि वर्णाची असली तरी चाले. परंतु पुढे तत्कालीन श्रेष्ठाना ही पद्धत सद्दोष वाटली, म्हणून त्यांनी मातृसावर्ण्य सुरू केले. मन्यादिकांनी असवर्णविवाह सशास्त्र ठरविला, परंतु याज्ञवल्क्यानं पुढे तो अमान्य केला.

(४) पूर्वी समाजात नियोग रूढ होता. निवोग म्हणजे विधवेनं वडिलांचे आर्जेनं वडील दिराशी, सगोत्राशी, सविंड पुरुषाशी पुनश्चेनं सभोग करणं. ही चाल तत्कालीन शिष्टाना अनिष्ट वाटली, म्हणून पुढे त्यांनी ती बंद केली. नारद व पराशर या स्मृतिकारानीं विधवापुनर्विवाह मान्य केला, पण इतर स्मृतिकारानीं तो अमान्य ठरविला.

(५) पूर्वी मद्यप्राशन शिष्टमान्य होते. पण शुनाचार्यांनी ती चाल मोडली व मद्यप्यास पातक्यात घातले.)

(६) पूर्वी गारा प्रकारच्या पुत्राना समाजात मान्यता होती. औरस, क्षेत्रज, दत्तक, इत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, 'सहोद', पौनर्भव पुत्रिकापुत्र, स्वयदत्त व श्रूति हे ते होत. यापैकी औरस व दत्तक एवढे दोनच आजच्या समाजाने मान्य केले असून इतर रद्दांना अधर्म्य सतती-मध्ये लोटलेले आहे.

(७) यज्ञामध्ये पशुहत्या वेदविहित असताना 'न च प्राणिषधः स्वयं,' असे म्हणून निष्टपशूनी चाल रूढ केली.

(८) पतीच्या मरणानंतर पुष्कळ खिया पतीशी सहगमन करित. पण ती सतीची धर्म्य चाल इंग्रजी राज्यात बंद केली गेली

(९) एका कालीं सम्राज्यात मासाहार सर्वत्र व शिष्टमान्य होता. तो पुढें तिरस्कारार्ह वाटला व मासाच्या त्यानीं माप येऊन त्या प्रति. निधीच्या साह्यानें आदर होऊ लागलें

(१०) पूर्वी चातुर्वर्णिकांनीं कर्णविशिष्ट असेच व्यवसाय करावेत असाच दडक होता परंतु त्यावर निर्वाह होईना म्हणून “युगधर्माप्रमाणें,” अनेक व्यवसाय करून जगावें, असें प्रजापति स्मृतिकारानें सांगितलें

(११) एका कालीं त्रैवर्णिक समाज हाच मुख्य समाज होता. ‘आर्यत्रैवर्णिक भनार्यं शूद्र’ अशी परिभाषा प्रघात आढळते. हा शूद्र एके काळीं रमद्यानतुल्य होता तो पुढें गावात आला, त्याला द्विजानीं सेवा करण्यास अनुज्ञा दिली, त्याचा प्रवेश स्वैराकधरातहि झाला पुढें शूद्राशीं आर्यांचे विवाहहि होऊ लागले व या तऱ्हेनें त्याला चातुर्वर्ण्यांत स्थान मिळालें

(१२) पूर्वी नदाच्या घरां वैदिक इद्रयाग होत असे तो बंद करून “गोवर्धनाची पूजा करा व इद्रयागाकरिता जमविलेली सामुमी गोवर्धनाच्या पूजेसाठीं उपयोगास आणा” असें श्रीरुष्ण्यानीं सांगितल्यावरून गोवर्धनाच्या पूजेचा प्रघात चाटू झाला, हे भागवत पुराण स्कंद १० पूर्वार्ध अध्याय २४ वरून दिसतें

(१३) आदित्यपुराणातील कलिजय्यं प्रकरण म्हणजे पूर्वापार आचारात बंद करून परिवर्तन केल्याचें मोठें उदाहरण होय ! ‘यावनीव अग्निहोत्र उद्गुप्तात्’ असा श्रुतीचा विधि आह ब्राह्मण हा पदवेदीसमन्वित असा असावा, असा दडक असतो कलिजय्यं प्रकरणानें अग्निहोत्राचा निषेध करून वेदाचें मूळच उखडून टाकलें ! ‘पशूराकल्पक्रिया’ श्रुति विहीत असताना (गामनुबध्यामालभेत) कर्त्तव्य ठिका निषेध केला गेला !

‘अग्निहोत्रं गवालभं सन्यासं पलपेत्पुंश्चम् ।

देवराज्ञं सुतोत्पतिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥’

या निषेधामुळे पूर्वापार आचारात महत्त्वाचे परिवर्तन झालें पण वेदीच्या जागी देवदळें आलीं आतां त्या णिकांनीं राष्ट्रदेवता येतील

आणि नवविष भक्तीच्या स्थानी समाजसेवेचा प्रकार येईल. चार वर्ण हा शब्द रूढ असतांना 'कलावाचनंतयो स्थिति' असें शास्त्र आले, त्यामुळे चातुर्वर्ण्याचें बीजच नष्ट झालें. यासारंगीं जीं अनेक परिवर्तनें मूळ धृत्युक्त धर्मांत केलीं, तीं करण्याचा अधिकार या ऋषींना कोणी दिला होता ? पण त्यांनीं हे परिवर्तन समाजधारणेकरिता नि लोकगुप्तीकरिता केलें. *

एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादी महात्मभिः ।

निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥ स्मृतिचद्रिका

लोकरक्षणाकरिता, समाजधारणेकरिता जर त्यावेळच्या शिष्टांनीं ही परिवर्तनें केलीं, व यापुढे कोणतेहि परिवर्तन करू नये असें जर त्यांनीं म्हटलें नाहीं, तर आजच्या कालाला उपयुक्त अशी लोकगुप्त्यर्थं परिवर्तनें करण्याचा अधिकार आजच्या शास्त्रांना आहे. कारण 'आचार परिवर्तन युगस्वभावाय,' हे तत्त्व अप्राप्यत आहे.

(५६) आजचे शिष्ट व धर्मपरिवर्तन - वरील उदाहरणावरून धर्मपरिवर्तन हे वेळोवेळां अवश्य आहे, सें त कालीन शिष्टांनीं केलेलें आहे, हे वाचकाच्या घ्यानीं येईल. यावर कोणी म्हणतील कीं 'पूर्वीचीं परिवर्तनें हीं मोठमोठ्या ऋषींनीं केलीं, तसे ऋषि साम्रत नाहींत आणि ते सोवर दिसत नाहींत तोंवर परिवर्तनें करण्याचा अधिकार कोणासहि नाहीं' यावर उत्तर असें कीं शिष्ट व ऋषि यांची जीं लक्षणे आहेत तीं आतां हि पुष्कळ व्यर्चीमर्त्ये दृष्टोत्पत्तीस येतात 'शिष्टाः स्वल्पं विगतमत्सरा कुभीषान्या अलोत्पा धर्मशास्त्रतत्त्वज्ञा' इत्यादि जीं दि. लक्षणे शास्त्रांत ठिकठिकाणीं सांगितलेलीं आहेत, त्याचा नित्यत अभाव झालेला आहे असें म्हणता येणार नाहीं. पूर्णकालाला अनुरूप जसे पूर्वीच शिष्ट होते, त्या

* टीप-श्री शंकराचार्य, मगवान् बुद्ध, जिनेश्वर, बसवेश्वर, श्री ज्ञानेश्वर, श्री एकनाथ, श्री चण्देय रामदास स्वामी, छत्रपति शिवाजी महाराज, कै लोकमान्य टिळक, महर्षी दयानंद, महात्मा फुले इत्यादि थोर व कर्तृत्ववान् पुरुषांनीं लोकगुप्तीकरिता अर्थात् समाजधारणेकरिता आपापल्या कालांत जुन्या रूढीविरुद्ध बहुरूपे वृत्तीनें वागून धार्मिक समजुती व आचार यामध्ये परिवर्तन केल्याचे संश्रुत आहे.

प्रमाणें आजच्या काळाला अनुकूल असे आढेवेहि शिष्ट आहेत. आजहि समाजातील अंश व्यक्तींमध्ये त्याग, बुद्धाचरण, निस्वार्थबुद्धि व समाजोत्कर्षाची तळमळ हे गुण दिसून येतात. म्हणून त्याची निंदा करणें हें पराशरकृपाचें मतें अयोग्य होय.

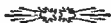
युगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजा ।

तेषा निंदा न कर्तव्या युगरूपा हि ते द्विजा ॥ ३२ ॥

-पराशर अ. १

युगानुरूप शिष्ट -जसे युग तथा धर्म. अर्थात् त्या काली धर्म परिवर्तन करणारे योग्य द्विज पुढें येत असतात पूर्वीच शिष्ट अरण्यात राहात, तर आजच्या शिष्टांना अरण्यास अशक्य आहे पूर्वीचे शिष्ट पायी चालण असतील, तर आजच्या शिष्टांना पायी प्रवास शक्य नाही पूर्वीच्या शिष्टांना हमवी शिक्षण आणि विज्ञानशास्त्र यांची माहिती नसेल, परंतु आजच्या शिष्टांना त्याची माहिती असणें अवश्य आहे युगप्रयुक्त जो अवर्ग प्रवृत्ति आहे ती अवरिहार्य आहे, म्हणूनच बरीच पराशरवचनांवर टीका करताना माधवाचार्य लिहितो कीं अधर्मप्रवृत्ति ही दोन प्रकारची असते. एक युगप्रयुक्त अधर्मप्रवृत्ति व दुसरी प्रमाद-आलस्यादि कारणांमुळे उ पन्न झालेली अधर्मप्रवृत्ति पैकीं दुसरी प्रवृत्ति दोषाई आहे पण पहिली मात्र दोगाई नाही 'युगप्रयुक्ता सर्वेऽपि अवज्ञेनीना अधर्मप्रवृत्ति अशोभतेन अभ्युपगम्य । तेषा निंदा न कर्तव्या' हें लक्षात घेतों म्हणजे आजहि युगानुरूप शिष्ट आहेत आणि त्यांना देशपालनरिधिपति लक्षात घेऊन धर्मान परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे, असे सिद्ध होतें

धर्मांमध्ये पुरुषबुद्धीचा प्रवेश आहे व तो परिवर्तनीय आहे हें वेप वर केलेल्या विवेचनावरून त्यांनी येईल आतां नया दिग्धर्मांना जें काही, सांगायलाचें आहे, त्याचें अभिप्राय कोणते आहे, याचा विचार पुढील प्रकरणांत करितों.

प्रकरण सहावे

नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान

(५७) हिंदुधर्माचे अनादित्व.—हिंदुधर्माला सनातनधर्म, वैदिक धर्म, आर्यधर्म अशी निरनिराळी नावे आहेत. या नावावरून त्या धर्माचा इतिहास कळतो हा धर्म एका व्यक्तीने, एका महापुरुषाने, प्रेषिताने किंवा अवताराने उत्पन्न केला असें नसून हा अनादि आहे अनादि म्हणजे मनुष्यजातीच्या उत्पत्तीपासूनच हा धर्म आहे. याचा उल्लेख भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आढळतो.

सह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोधाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेपयोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥१०॥

—गीता अ. ३)

त्रादेवानें कल्पारभी मानवी सृष्टि उत्पन्न केली व या धर्माच्या योगानें आपले मनोरथ पूर्ण करून घ्या असें मनुष्यांना सांगितलें. माणसाचे मनोरथ पूर्ण होण्यास समाजामध्ये धारणा व प्रभवशक्ति असावी लागते. मनुष्य प्राणि जेव्हा समाज करून राहू लागतो, तेव्हा त्याला समाजाची धारणा व प्रभव याकरिता धर्माची गरज लागते. अर्थात् मानवी समाजाच्या गरजेप्रमाणें धर्म उत्पन्न होतो आधीं समाज व नंतर धर्म असा हा सप्रथ आहे.

(५८) धर्माची सनातन सत्त्वे मनुष्यप्राणि समाज करून राहावयाला लागला म्हणजे प्रथम एकमेकांची गरज प्रत्येकाला लागते. त्या गरजेतून एकमेकांच्या उपयोगी पडावे हा समाजधर्म उत्पन्न होतो, म्हणून धिन्योन्य-उपकारफरा हें सनातनधर्माचे पहिलें सत्त्व आहे.

वृत्ते च प्रतिकुर्वीत एष धर्म सनातन ।—या. रामायण)

तसेच एकमेकाशी वागताना सत्य घालावे, फारण एकमेकांला पसवून समाजधारणा होणार नाही, असें वाटू लागल्यावर—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ...'

प्रियं च नानृत द्रूयात् एष धर्मः सनातनः ॥

—मनु अ. ४ श्लो १३८

असें दुसरे सनातन तत्त्व उत्पन्न होतें। समाजाने उपकारकता, सत्यपिपता हीं जशीं हवीत, तसेंच अस्तेयहि अवश्य लागतें दुसऱ्याच्या द्रव्याचा अपहार न करणे म्हणजे चोरी न करणे, हेहि तिसरे सनातन धर्मतत्त्व समाजाच्या बाढीबरोबर समाजाच्या गरजेतून उत्पन्न होतें

न हर्त्तव्यं परधनं एष धर्मः सनातनः ॥

—महाभारत शां प अ २६० श्लो १२

समाज करून राहिल्यानंतर विवाहसंस्था उत्पन्न होते विवाहसंस्था उत्पन्न झाल्यानंतर श्रीशर्माविषयींचा शिष्टाचार आणि एकपत्निव्रताची कल्पना स्वाभाविकच वाढते विशेषतः विवाहसंस्थेमुळे दुसऱ्याच्या स्त्रीचा अभिलाष घरणे कसे अवोम्य आहे माची कल्पना येते

योऽन्यस्यस्यादुपपत्तिः स कः किं वक्तुमर्हति ।

—महाभारत, शां प अ २६० श्लो २१

जो दुसऱ्याच्या स्त्रीचा उपपत्ति आहे, त्याला जर कळलें की आपल्याहि स्त्रीचा असा कोणी उपपत्ति आहे तर त्याला इतरांना कसा दोष देतां येईल! आपल्या स्त्रीचा कोणी उपपत्ति नसावा अशी जर इच्छा असेल तर स्वतः प्रत्येक माणसाने एकपत्निव्रत पाळले पाहिजे, असें सहजच प्राप्त होतें. याप्रमाणे दुसऱ्याच्या स्त्रीचा अभिलाष न करणे, हें चौथें सनातन धर्मतत्त्व उत्पन्न होतें चोरी करू नये, खोटे बोलू नये, परस्त्रीगमन करू नये हीं जशीं सनातनधर्मतत्त्वे समाजाच्या गरजेतून उत्पन्न होतात, तसेंच बहुमात्र हें पाचवें सनातनधर्मतत्त्व सिद्ध होतें. त्याचा उगम आपल्यासारखेच इतरांनाहि आपला जीव प्रिय आहे, आपल्यासारखेच इतरांनाहि जगावयाचें आहे, या भावनेतून होतो

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत् कथं सोऽन्यं प्रयातयेत् ।

यथदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्यापि चिंतयेत् ॥

—म. भां शां प २६० २२

जो स्वतः जगण्याची इच्छा करतो तो इतरांना ठार करण्याची

इच्छा कशी करील ? जें स्वतः ला हवें असतें तेंच इतरानाहि मिळवें असें चाटतें हें ध्यानीं घ्यावें.

वरील विवेचनावरून धर्म हा कोणी लादलेला नसून तो समाजाच्या गरजेतून कसा उत्पन्न होतो आणि त्याला सनातनत्व कसे येतें याची कल्पना येईल. त्रिकालाबाधित म्हणजे तीन्ही काळीं टिकणारा असा हा सनातन धर्म आहे. अलीकडे काहीं जुने लोक म्हणतात कीं सनातन धर्म बुडाला. पण त्याच्या ध्यानात येत नाही कीं जो धर्म बुडतो तो सनातन कसा ? आणि जो सनातन आहे तो बुडेल कसा ?

(५९) हिंदुसमाजनिर्मित हिंदुधर्म.—हिंदुधर्म आधीं कोणीतरी ईश्वरानें उत्पन्न केला आणि तो मागाहून हिंदुसमाजावर लादला, अर्थात् त्याप्रमाणें हिंदूनीं यागलें पाहिजे, असें नसून हिंदुसमाजानेंच आपल्या गरजेप्रमाणें प्रथम सनातनधर्म उत्पन्न केला. आपल्या गरजेप्रमाणें हिंदुसमाजानें वेद उत्पन्न करून त्यातून समाजधारणेचीं तत्वे ग्रहण केलीं म्हणून त्याला हिंदुसमाज वेदप्रणीत धर्म किंवा वैदिकधर्म असें म्हणू लागला. हा धर्म प्राचीनकाळीं त्रैवर्णिकामध्ये, अर्थात् आर्यांमध्ये रूढ झाला म्हणून त्याला आर्यधर्म असेंहि नाव आलें. बुद्धोत्तर काळात हा धर्म आर्यांबाहेर अनेक जातींत व उभयजातींत गेल्यामुळें त्याला हिंदुधर्म असें नाव हिंदुसमाजानें दिलें.

हिंदुसमाजानें ऋषी उत्पन्न केले, त्या मंत्रद्रष्ट्या ऋषींनीं वेद पाहिले व ते समाजाला दिले. हिंदुसमाजानें त्यातून वैदिकधर्माचा गरजेप्रमाणें स्वीकार केला. हिंदुसमाजानें स्मृतिकार उद्दिष्ट केले, स्मृतिकारानीं धर्मशास्त्र नांगितलें, त्यातून हिंदुसमाजानें व्यवहारव्यवस्थापनेचीं तत्वे ग्रहण केलीं. हिंदुसमाजानें शास्त्रकार, सूत्रकार, महावीर, गौतमबुद्ध, तिनवर, पद्मेश्वर, चक्रधर, चैतन्य, शानधरादि निर्माण केल, आणि या सर्वांपासून समाजधारणेला जें जें आवश्यक तें तें ग्रहण केलें. हिंदुसमाजानें ज्यांना मागून अवतार ही उक्ता प्राप्त झाली, असे वीर व थोर पुरुष निर्माण केले, धर्मसंस्थापक निर्माण केले, मुत्सद्दी उत्पन्न केले, त्यांनीं हिंदुसमाजाच्या धारणेला साक्ष केलेलें आहे. हिंदुसमाजाची उत्पादनशक्ति काहीं नष्ट झालेली नाही. हिंदुसमाज हा आपल्या

गरेजप्रमाणे जसा आजवर मोठी माणसे व समाजधारणेला पोषक असे धर्मग्रंथ निर्माण करित आलेला आहे, तसाच तो आताहि तें करण्याला समर्थ आहे.

(६०) समाजाकरिता धर्म - धर्माकरिता समाज आहे का समाजाकरिता धर्म आहे ? या प्रभाचे उत्तर शरीराकरिता वस्त्र आहे का वस्त्राकरिता शरीर आहे, या प्रभाच्या उत्तरातच आहे. धर्म हा माणसा करिता आहे. मनुष्यसमाजाची सर्वांगीण उन्नति द्वावी, समाजात स्वास्थ नादवे, राष्ट्राचा उत्कर्ष द्वावा आणि एकदरीन मनुष्यजातीचे कल्याण द्वावे याकरिताच धर्म आहे. उच्चतम कल्याण हें मानव्याचे ध्येय आहे. त्या ध्येयाचे जें साधा तो धर्म होय धर्माकरिता समाज नसून समाजाकरिता धर्म आहे, हें तर हिंदुधर्माचे सिद्ध केलेले आहे.

(६१) बुद्धि हेच अधिष्ठान - काहीं धर्म केवळ व्यक्तिप्रधान आहेत. त्या त्या व्यक्तींच्या पूर्वी तो तो धर्म अस्तित्वात नव्हताच एक व्यक्ति, एक ग्रंथ, एक साधु असले हिंदुधर्माचे सांप्रदायिक स्वरूप नाही तर अनेक संप्रदायांना, पथांना बुद्धिप्रामाण्याच्या जोरावर एका केंद्रात आणणारा हा धर्म आहे एक ग्रंथ, एक साधु घामुळे धर्माला जें साठलेल्या ढगच्याचें स्वरूप येतें तसे हिंदुधर्माचे कधीच होत नाही. आजचा हिंदुधर्माचा स्वरूप “श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त” असा आहे म्हणजे एका फाळी श्रुतीने समाजधारणा होत असे पुढें त्या अनुया पडून स्मृति उपरान्न ज्ञात्या त्याहि अपुऱ्या पडून पुढें पुराणाची आवश्यकता आली. यापुढें समाजधारणेस योग्य अस धर्मग्रंथ होण्यास हिंदुधर्माची अनुज्ञा आहे, तें काम संपले असे नाही, यावरून हा धर्म एकग्रंथाधिष्ठित नाही, व्यक्तिप्रधान नाही हें उघड होतें. हिंदुधर्माचे अधिष्ठान एक ग्रंथ, एक साधु इत्यादि नसून धर्मज्ञाची बुद्धि हेच आहे.

(६२) दोन प्रबळ आधार - आपस्तमाने आपल्या धर्मसूत्रात
‘धर्मज्ञसमय प्रमाण वेदाश्च’

म्हणजे धर्मज्ञाचे निर्णय आणि वेद ही धर्माची प्रमाणे आहेत, असे म्हटलेले आहे. अन्यत्रहि धर्माचे प्रमाण धर्मज्ञाची बुद्धि हेच कसे आहे, याविषयीची काही वचने देतो

आदित्य पुराणामध्ये कलिध्वज्य म्हणून जें प्रकरण आहे, त्यामध्ये अनेक आचाराची यादी दिलेली आहे. तो ग्रंथकार शेवटी म्हणतो की लोक-शुद्धि म्हणजे समाजाचें रक्षण करण्याकरिता अमुक अमुक गोष्टी कलियुगामध्ये वर्ज्य केलेल्या आहेत. त्या प्रकरणान्या शेवटी पुढील महत्त्वाचीं वचने आहेत—

एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्माभिः ।

निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् । स्मृतिकं. पृ. १२

समाजधारणेकरिता बुद्धिवंताना आणि विचारयत्नाना जशा जुन्या रुढि व जुने आचार बद करता येतात, तशाच नवीनहि चालू करता येतात. हें काम धर्मवेद्याच्या बुद्धीचे आहे. धर्मश अशा साधू लोकांनी दिलेले निर्णय वेदाप्रमाणें प्रमाण असतात असे स्पष्ट विधान येथे आहे. धर्मश अशा शब्द पुरुषाच्या विचाराला वेदाइतकें प्रामाण्य आहे आणि ते प्राचीन परंपरासमत आहे. सारासारविचार हेंच कोणत्याहि क्षेत्रात खरें प्रमाण होय. मध्यतरी अनेक कारणामुळे लुप्त झालेली ही परंपरा हिंदु-समाजात आज पुनरुज्जीवित करावयाची आहे.

(६३) स्मृति व महाभारतांतीष्ठ आधारः—आता महाभारत व मनुयाज्ञवल्क्यस्मृति यामध्ये बुद्धिप्रामाण्याचा पुरस्कार करणारी जी वचने आहेत ती देतो.

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

सम्यक्संकल्पजः कामो धर्मभूलमिदं स्मृतम् ॥

—याज्ञवल्क्य १-७

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ मनु अ. २-१२

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः ।

द्वितीयं धर्मशास्त्रं तु तृतीयं लोकसंग्रहः ॥ —म. भा.

अनात्रातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशंकितः ॥

मनु अ. १२-१०८

धर्माचा विचार करताना श्रुतिस्मृतीचा आधार घ्यावा त्या अपुऱ्या पद्धत्या, तेरढ्यानें न मागलें तर शिगऱ्या आचाराचा व रुढी चाहि आधार घ्यावा शिगऱ्या आणि रुढी जर भिन्न भिन्न अवतील तर मग आपल्या मनाच्या पक्तीप्रमाणें वागावें जेथें श्रुति, स्मृति, सदाचार व त्यातील भिन्नता याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तथें उदात्त बुद्धीनें, नि शुद्ध मनानें विचार करीत करीत सत्संकल्पानें उपन्र होणारी जी मनाची प्रेरणा किंवा अंत स्फूर्ति तीच प्रमाण समजून चालावें याज्ञवल्क्यानें देवटीं बुद्धीचाच कौल घ्यावा असें सांगितलें आहे मनुनें श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वतःच्या आ म्याला कें प्रिय व देवटीं आत्मतुष्टि हीं धर्मप्रमाणें होत असें म्हटलें आहे येवढें अगळपचळ व बुद्धिस्वात श्रुत संपन्न अगळ दुर्मिळ आहे महाभारतात श्रुतिस्मृतीवरून जसा धर्म समजतो तसाच तो व्यवहार, लोकसंग्रह याच्या साक्षानेंहि समजून घ्यावा कारण हें एक धर्मप्रमाणच होय असें म्हटलें आहे ज्या प्रभाविण्या श्रुतिस्मृति मुग्ध आहेत, शिष्टा चार प्रमाण म्हणून घेता येण्याजोगे नाहीत, अग्रा ठिकाणी धमवेत्ते (ब्राह्मण) कें सांगतील तो नि सगळ धर्म समजावा, असें म्हणून धर्म शाच्या बुद्धीलाच मनुनें प्राधाय दिलें आहे

धर्मज्ञ, समर्थ, देशकालज्ञ या या पाली जो जो सामयिक धर्म सांगतील तो तो धर्म होय ! सामयिक धर्माला याज्ञवल्क्य (अ २ श्लो १२६) मध्यें आणि स्मृत्यर्थसारादि ग्रंथांत वागलच प्रामाण्य दिल्लें आहे धर्माधर्म विनिश्चयार्थे अथापेक्षा धर्मज्ञाच्या बुद्धीलाच अधिक प्रामाण्य आहे —

तस्मात्कीर्तेय बिदुषा धर्माधर्मविनिश्चये ॥

बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन् वर्तितव्य कृतात्मना ॥

—शा प अ १४१ श्लो १०२

यस्य नास्ति निना प्रज्ञा केवल तु बहुश्रुत ।

न स नानाति शास्त्रार्थं दूर्वा मूपरमानिव ॥

—समापव ५५-१

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय ।

युक्तिहीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते ॥ —बृहस्पति

भावार्थ—हे धर्मा, विद्वानां धर्म आणि अधर्म याचा विचार करताना आपल्या बुद्धीचा उपयोग करूनच वागावे. जो नुसता विद्वान् आहे, पण स्वतंत्रपणे विचार करण्याची ज्वाला संवय नाही त्याला खरा शास्त्रार्थ समजत नाही. केवळ शब्द व ग्रंथ पाहून धर्मनिर्णय होत नाही. युक्ति, तर्क, परिस्थिति याचा विचार न केल्यास धर्महानि होते.

(६४) नव्या हिंदुधर्माची व्याख्या:—नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान श्रुति, स्मृति व पुराणे हे आहे, तर नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान धर्मज्ञ व देशकालज्ञ विद्वानाची बुद्धि हे आहे. या बुद्धिप्रामाण्याचे साक्ष्याने हिंदुधर्माची व्याख्या अशी होते की हिंदुसमाज, हिंदुसंस्कृति व हिंदुराष्ट्र यांच्या अभ्युदयाकरिता, उत्कर्षाकरिता, उन्नतीकरिता, परमोच्च कल्याणाकरिता व आत्मपुष्टयर्थ जो जो योग्य, उचित व अवश्य आचार व विचार तो तो धर्म होय; आणि ज्यामुळे हिंदुसमाज, हिंदुराष्ट्र आणि हिंदुसंस्कृति यांच्या अभ्युदयास, उत्कर्षास, उन्नतीस, परमोच्च कल्याणास व आत्मपुष्टीस थोडे तरी वैगुण्य येईल वा थोडीतरी हानि पोचेल असा जो जो आचार व विचार तो अधर्म होय. धर्म आणि अधर्म याची ही कसोटी आहे.

(६५) संदेहस्थली बुद्धीच प्रमाण:—कोणी म्हणतील की उत्पत्ति, उत्कर्ष, अभ्युदय म्हणजे काय व ते कसे ठरवावयाचे ? त्यांचे उत्तर त्या त्या काली जे धर्मज्ञ असे विद्वान असतात ते जगाकडे पाहून उत्पत्ति, उत्कर्ष व अभ्युदय यांच्या व्याख्या सापेक्षतया ठरवीत असतात; त्या दृष्टीने योग्य, उचित आणि अवश्य असे काय केले पाहिजे, याचेहि प्रतिपादन ते करतात, हे होय. कदाचित् असा विद्वानामध्येहि योग्य, उचित आणि आवश्यक यासंबंधी मतभेद आढळल्यास प्रत्येक माणसाने आपल्या बुद्धीचा उपयोग करावा आणि त्याप्रमाणे वागावे. शेवटी सारासार विचार, तर्क आणि बुद्धि याचा उपयोग करून वागावे असाच सिद्धांत निघतो.

(६६) व्यासकथित धर्म व अधर्म:—नव्या हिंदुधर्माची वरील व्याख्या केवळ इहलोकसंबद्ध आहे, तीत परलोकाचा काहीच संवय येत नाही, असा यावर आक्षेप येण्याचा संभव आहे. परंतु इहलोकीच्या उन्नतीच्या साधनात पारलौकिक उन्नतीच्या साधनाचा अन्तर्भाव होतो असे त्याचे

उत्तर आहे. धर्म हा लोकधारणेकरिता नि लोकयात्रेकरिता आहे. धर्मांमुळे समाजाचा अभ्युदय होतो, सघनता वाढते, ऐक्य नि प्रेम ही वृद्धिगत होतात, आरोग्यसंपन्नता येते आणि दृष्टि, पुष्टि व तृप्ति याचा लाभ होतो. निष्काम कर्म, अहेतुक भक्ति, उदात्त तत्त्वज्ञानादि साधनांनी पारमार्थिक उत्पत्तिहि होते. व्यामुळे समाजाच्या अभ्युदयाचा विघाट होईल, ऐक्य व प्रेम याचा हास होईल, आरोग्याला बाधा येईल, सघनतेला वैगुण्य येईल आणि आत्मतुष्टीचा लोप होईल, तो धर्मच नव्हे, तर तो साक्षात् अधर्म होय ! भगवान व्यासाच्या व्याख्येवरूनच धर्म व अधर्म याची ही लक्षणे सिद्ध होतात. भगवान् वेदव्यासानी महाभारतात ठिकठिकाणी जे धर्मप्रवचन केले आहे, त्यांचे सार पुढील श्लोकांत आहे—

धारणाद्धर्ममित्याहुर्वर्मेण विधृता प्रजा ।

य स्याद्धारणसयुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥११॥

—शा. प. अ. १०९

प्रभवार्थाय भूताना धर्मप्रवचन कृत ।

य स्यात्प्रभवसयुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥१०॥

—शा. प. अ. १०९

लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः ॥४॥

—शा. प. अ. २६०

प्रभवार्थं हि भूताना धर्मं सृष्ट स्वयमुवा ।

तस्मात् प्रवर्तयेत् धर्मं प्रजानुग्रहकारणात् ॥१८॥

—शा. प. अ. ९१

भावार्थ —समाजाची धारणा होते म्हणूनच त्याला धर्म म्हणतात. धर्मच प्रजांचे धारण करतो म्हणून जो धारणसयुक्त आहे, जो समाजाचा प्रभव म्हणजे उत्कर्ष करण्यास समर्थ आहे, तोच धर्म होय. हा धर्म लोक यात्रेकरिता म्हणजे समाजाकरिता सांगितला आहे. हा धर्म स्वकल्याणा करिता आचरणात आणावा.

बरीच श्लोकांमध्यें लोकयात्रा, प्रजानुग्रह इत्यादि शब्द पार महत्वाचे आहेत त्यावरून हिंदु धर्म हा इहलोकसंबद्ध आहे, त्या-या योगाने ऐहिक नि पारलौकिक कल्याण साध्य करून प्याचे, असे सिद्ध होते.

(६७) धर्मांत पुरुषबुद्धीचा उपयोग:-धर्मांचे अधिष्ठान बुद्धि हे आहे. कोणताहि धर्माचार केवळ आजवर चालत आला आहे व पुष्कळ लोक त्याप्रमाणे आजवर वागतात म्हणून तो पाळावा असे नव्हे, तर-

* कारणाद्धर्ममन्विच्छेत् न लोकचरितं चरेत् ॥ ५३ ॥

-म. भा. शां. प. अ. २६०

कार्यकारणसंबंध ध्यानी घेऊन वागावे, उगाच गतानुगतिक होऊं नये.

धर्म हा केवळ पठण-पाठणाने समजतो असे नाही. कारण आगगाडीच्या किंवा शाळेच्या वेळापत्रकाप्रमाणे धर्मांचे वेळापत्रक लावलेलं नसतं.

अन्यो धर्मः समस्थस्य विपमस्थस्यचापरः ।

आपदस्तु कथं शक्याः परिपाठेन चेदितुम् ॥४॥

शां. प. अ. २६१

न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत चेदितुं ॥३॥

-शां. प. अ. २६१

परिस्थितिसापेक्ष धर्म बदलतो. व्यक्तिनिष्ठ परिस्थिति जशी असेल तसाहि विचार करावा लागतो. कारण ज्याचे सर्व यथास्थित आहे त्याचा धर्म निराळा व जो अडचणीत आहे त्याचा धर्म निराळा. सर्वांची आपत्ती एक असू शकत नाही आणि त्याची यादी पाठ करूनहि प्रसंगी अचुक वागतां येईल असे नाही.

भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्मायुभावपि ।

कारणादेशकालस्य देशः कालः स तादृशः ॥३२॥

-शां. प. अ. ७८

परिस्थितीप्रमाणे एका प्रसंगी नें कृत्य धर्म्य ठरेल तेंच कदाचित् दुसऱ्या प्रसंगी अधर्म्य ठरतें. म्हणून देशकालानुरोधाने आपली बुद्धि चालवूनच वागावे लागतें. हिंदु संस्कृति, हिंदुपण्ट, हिंदुसमाज व आत्मतुष्टि याच्या उत्कर्षाच्या वाचतीत योग्य कोणतें अयोग्य कोणतें, धर्म्य कोणतें अधर्म्य कोणतें, हे सर्व देशकालसापेक्ष विचार करून ठरविले पाहिजे.

(६८) भौगोलिक परिस्थिति व धर्मः-समाजावर जसे भौतिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचे परिणाम होतत तसेच ते धार्मिक आचार

य रूढि यावरहि होतात धर्म जसा देसकालसापेक्ष आहे, तसा तो भौतिक व भौगोलिक परिस्थितीरीहि सबद्ध आहे.

महाराष्ट्रातील भोजनपद्धति, विधिनिषेध व शुभाशुभ यापेक्षा चंगाल, मलबार, गुजराथ प्रांतातील या सर्व गोष्टी अगदी निराळ्या आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्या चरणमाताशी पापड खातात तर गुजराथेंत व मारवाडात अगदी जेवणाच्या शेवटी पापड यावयाचा. पापड परसला की जेवण संपलें ! महाराष्ट्रीय भोजनात तेलान्ची फोडणी आणि चिंचगुळ हे पदार्थ रचीकरिता वापरतात. तर विधमध्ये भोजनात चिंच मुळीच नसते. चिंचगुळाशिवाय भोजनाचे पदार्थ होतात. पजाबात 'गूड लाय घोडा आणि तेल लाय जोडा' अशी म्हण आहे पजाबात आजारी माणसाकरिता भात असतो, तर मलबारांत आणि दक्षिणेंत जाड्या उकड्या तांदळाचा भात हेंच मुख्य अन्न आहे जाड्या तांदळावर रसमू, कोळमू घादून त्याचे पिंड घनवून ते खातात. तर महाराष्ट्रात एखादे पोर खुकून जेवताना भाताचा गोळा करू लागलें तर 'पिंड पाडण्यास अद्याप अवकाश आहे, हें अशुभ कृत्य आताच करू नकोस' असें सांगतात. मलबारांत केळीच पान आडवें डावीकडे धंडा करून ठेवतात व तें शुभ समजतात. त्रियानाच पक्ष उभें पान ठेवतात महाराष्ट्रात गंगराकडेस बहुतेक जेवणावळी होत नार्हीत तर सुरतछारण्या शहरात रस्त्यावर गंगराकडेस खाली पजावळी घेऊन वर पितांबरी सोंवळ्यानें बघून जेवणावळी होतात. महाराष्ट्रात भोजनात तिखट, मीठ, चिंच बेतानें असते तेलगणात आम्र पदार्थाना फार महत्त्व. दक्षिणेकडे तिखट व आवट पदार्थ लोकाना फार आवडतात उत्तरेकडे मिरची नाहीच क्वचित् मिऱ्याची पूड घालतात व अतिशयोक्तीनेच सागावयाचें म्हणजे ज्याना पदार्थांत तिखट हवें असेल ते एक मिरची टागून तिजकडे पहात पहात म्हणे जेवतात.

(६९) विविध चाली - महाराष्ट्रात मुक्या, घावळी, धूतवस्त्र नेसल्यास सोंवळें समजतात व तो जोडपास शिवला की ओरळा होतो. गुजराती व मारवाडी ब्राह्मण खाली पायात जोड अगर धूट घादून आणि घर चाराला मुकटा नेसून देवपूजेला जातात व भोजनासहि जातात ! महा

राष्ट्रात बोडका ब्राह्मण अशुभ समजतात तर दक्षिणेकडे डोक्यास घाला' वयाची चालच नाही. सर्व लोक बोडक्यानेच हिडतात. दुग्गणाला पक्त एक पडकें, अगावर काही नाही, आणि डोक्यावरहि नाही, असा ब्राह्मण कडकडीत संवळा समजतात। 'मलवार खड, अन्नस्य पिंड, शीर्षस्य मुड, वस्त्रस्य तुड' असा तिकडे वाक्प्रचार आहे. वपन केलेल्या विषवाहि 'तिकडे डोकें उघडें टाकून हिडतात. महाराष्ट्रात शौचशुद्धीस जलपानें घेऊन जातात, तर मलबारात तें पान भ्रष्ट होतें म्हणून पाणीच घेऊन जात नाहीत. न्हाणीररात येऊन हस्तपाद व गुदप्रक्षालन करतात

(७०) विज्ञानेश्वराचे मत :- दक्षिणेकडील पुरुषाना मोठ मोठाल्या शेंड्या असतात. महाराष्ट्रात मध्यम असतात. मारवाडात काहीं पुरुष पुढें दोन मार्गे एक, किंवा टाळूवर दोन मार्गे एक अशा शेंड्या ठेवतात मद्रासी लोकाप्रमाणें बगालीहि बोडक्यानेच हिडतात. पण त्यांना शेंड्या लहान असतात. महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कपडे न घालता दाक्य तर उघड्याने किंवा अगावर धानळी, शाल, पचा घेऊन सध्या करतो, तर हरिद्वाराकडील ब्राह्मण ओल्हरकोट, पायात पायजमे, डोक्याला चायल्या पेटा बाधून हातहि गार होऊ नयेत म्हणून अर्घ्यपात्रांनेच सध्या करतात. तसें न केल्यास अती थडीनें मृत्यूचा प्रसंग यावयाचा ! म्हणून मिताक्षराकार म्हणतो—(याशवल्क्य स्मृ. प्रा. प्र श्लो. २१३)

‘ हिमवद्गिरिरिक्तवर्तिनामुदकयास उपदिश्यते अतिशीता कुलिते वा शिशिरादिकाले तदा प्राणवियोगो भवेदिति ’

(७१) भोजनातील विधिनिषेध -महाराष्ट्रातील सनातनी कादा लसून, वागें निषिद्ध समजतात, तर बगाली ब्राह्मण स्वतः मासे खातात आणि कादे खाणाऱ्यांना अधार्मिक समजतात. मलबारात वाग्याला मध्यगोल असें नाव आहे कारण तें मध्याचार्यांना पार आवडे. त्यामुळे त्याचें निषिद्धत्व गेलें. महाराष्ट्रात आपाढी द्वादशीस वाघाढ्या खाल्या म्हणजे ' गोविंद गोविंद ' ध्वनि पोटात उमटतो असें समजतात. तर सिंधमध्यें शिवरात्रीचे दिवशीं पक्षा मासा खाऊन पुण्य लागतें अशी समजूत आहे. महाराष्ट्रात उट, गाढव, हुंकर अशुभ समजतात तर सिंधमध्यें गाढव व उट हे दोन पक्ष अत्यंत उपयुक्त आहेत म्हणून त्याचें अशुभत्व

गेलेलें आहे. मासाहारी लोक हुकराच्या मांसाची पार भलावणी करतात, आणि शीत समदायात तर यराहाला पारच पवित्र मानण्यात येतें

(७२) स्त्रियांच्या वेशभूषा - स्त्रियांच्या वेशभूषेमध्येहि असाच फेरबदल आहे. महाराष्ट्रीय स्त्रिया सकळ नेसतात तर गुजराती स्त्रिया गोल नेसतात. नेमाड, मारवाड व उत्तरेकडे खाली लहगा व वर ओढणी असते. सिंध, पंजाबीतील स्त्रिया शुरुषाप्रमाणें पायजमे घालून साद्यावर, डांफें झाकण्यापुरतें एक पडकें घेतात. स्त्रियांची नया घालण्याची पद्धतहि परस्परविषद आढळते. नाकेंहि उजवीकडे, डावीकडे किंबहुना मध्येच टोंचलेली असतात. कुकूदि सर्वत्र एका रंगाचें नसतें. याचें कारण भौतिक व भौगोलिक परिस्थिति इंच होय ! मंगलबहारातील माणसें चिखल, दलदल व पाऊस यांशीं सगडत अधतात. तर सिंधमधील मनुष्य धुळोशीं टकर दैत असतो. तिकडे पायसाळा माहीतच नाही, हिवाळा दहा पधराच दिवस पण तो कडक असतो आणि ठन्हाळा जवळ जवळ चारा महिने असतो. मलनारकडे चारा महिने पाऊस असतो परंतु चिखल नाही. या सर्वांचा परिणाम धर्माचारावर होतो म्हणूनच धर्म हा देशकालसाधेय, बुद्धिगम्य, इहलोकसुख आहे, असें सिद्ध होतें

गेल्या तीन चार प्रकरणातील चर्चेवरून मीमांसापद्धति कशी अपुरी आहे, इतिहासपद्धति व बुद्धिप्रामाण्य याचीच आज कशी आवश्यकता आहे याची वाचकाना कल्पना येईल. नवा हिंदुधर्म अखिल हिंदूकरिताच आहे. यास्तव आतां हिंदु, हिंदुत्व नि हिंदुस्थान याच्या परस्परसमघातें दिग्दर्शन पुढील प्रकरणीं करतो

प्रकरण सातवें

हिंदु कोणास म्हणावें ? नि हिंदुस्थान कोणाचा ?

(७३) हिंदु शब्दाच्या विविध व्याख्याः—हिंदु शब्दाच्या आजवर अनेक विद्वानांनी विविध व्याख्या केलेल्या आहेत. काही व्याख्या वर्णनात्मक तर काही व्यावर्तक अशा आहेत. जो हिंदु म्हणवून घेतो, जो हिंदु सत्कृतीला मानतो, जो हिंदु परपरेचा अभिमानी आहे तो हिंदु, अशा व्याख्या काही विद्वान करतात. (रामकोशामध्ये आणि इतरत्र पुढील दोन व्याख्या दिलेल्या आहेत—

हिन्दुर्दुष्टनृहः प्रोक्तोऽनार्याणां नीतिदूषकः ।

सद्धर्मपालको विद्वान् श्रौतधर्मपरायणः ॥

दुष्टाना दड करणारा, अनार्यांच्या नीतीचा विरोध करणारा, सद्धर्मप्रतिपालक व विद्वान तो हिंदु होय !

दिनस्ति तपसा पापान् देहिकान् दुष्टमानसान् ।

हेतिभिश्शत्रुवर्गाश्च स च हिंदुर्विधीयते ॥ >

पापाचा नाश करणारा, अन्तर्गोल पवित्र, देवी सत्कृतींचे रक्षण करणारा, प्रतिक्रियात्मक बुद्धीचा, तप, शस्त्र व शास्त्र याचा उत्कट सगम व्याख्या ठिकाणी झाला आहे तो हिंदु, आततायीला दड करणारा तो हिंदु.

मोठ्या नद्यांना व समुद्रालाहि सिंधु म्हणतात. तीव्ही बाजूंनी समुद्र आणि उत्तरेस सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा अशा तीन नद्यांच्या जणु तिपेडी केशकलापानी मर्यादित अशा देशात जे राहातात ते सिंधु लोक होत. सिंधूचाच अपभ्रंश हिंदु हा आहे, असे काही विद्वान म्हणतात.

(७४) सर्वमान्य व्याख्याः—हिंदु शब्दाची व्याख्या अतिव्याप्ति, अव्याप्ति हे दोष टाकून अहिंदूना व्यावर्तक अशी दे. भ. घं. तात्यासाव सावरकर यांनी जी केली आहे तीच निर्दोष वाटते.

आसिंधु सिंधुपर्यंता यस्य भारतभूमिका ।

पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः ॥

तो मनुष्य होय की जो सिंधुनदीपासून तो समुद्रापर्यंत पसरलेल्या देशाला आपली 'पितृभू' मानतो, जी जाति सारखी आक्रमण करीत करीत व विस्तार पावत पावत, जे जे अंतर्भूत झाले ते ते पचवीत आणि जे जे पचविले, त्याला त्याला मद्दनीय स्वरूप देत, अन्तर 'हिंदुजाति' म्हणून जगात प्रसिद्ध झाली व ज्या जातीच्या उपासीचा धागा घेऊन वेद कालीन सप्तसिंधूची जाऊन पोचतो, त्या जातीने रक्त ज्याच्या अंगात खेळत आहे, मुख्यतः संस्कृत माणेत जी आविष्कृत केली गेली व जी एक इतिहास, एक वाङ्मय, एक कला, एक शिल्पशास्त्र, एक काव्यदा, एक धर्म शास्त्र, एक आचार, एक संस्कार, एक तहेची नियाकमें आणि विधिनियम, समान उत्सव आणि समान यात्रा, याच्या समुच्चयाने जी बनली गेली आहे, अशी या 'हिंदुजाती'ची संस्कृति जो स्वतःची मानतो, आणि जो या सर्वोपर या भूमीला, या 'सिंधुस्थानाला' आपली 'पुण्यभू' समजतो, तिच्यात आपले तत्त्ववेत्ते आणि ऋषी, अवतार आणि धर्मगुरु उत्पन्न झाले असे मानतो व हीच माझी पुण्यभूमी व तीर्थभूमि आहे अशी निष्ठा ठेवतो, तो तो 'हिंदु' होतो समान राष्ट्र, समान जाति आणि समान संस्कृति ही हिंदुत्वाची लक्षणे आहेत, आणि ही सर्व लक्षणे मोजक्या शब्दात सांगायची म्हणजे अशी की, ज्याला 'सिंधुस्थान' हे केवळ 'पितृभू'च वाटते असे नव्हे तर 'पुण्यभू'हि वाटते तो हिंदु हिंदुत्वाची पहिली दोन लक्षणे जी 'राष्ट्र' व 'जाति' ही 'पितृभू' या शब्दाने व्यक्त होतात, आणि तिथेच अनन्य लक्षण जे 'संस्कृति' हे 'पुण्यभू' या शब्दाने विशेष करून व्यक्त होते.

(७.१) हिंदुत्वाची व्याप्ति -आर्यसंस्कृतीच्या छत्राखाली जो जो संप्रदाय आहे तो तो सर्व हिंदूच होय जैन, लिंगायत, शैव, स्मार्त, वैष्णव, देवसमाजी, आर्यसमाजी, सत्यसमाजी, निरीश्वरवादी, शैश्वरवादी, आस्तिकवादी, नास्तिकवादी, ब्राह्मो, प्रार्थनासमाजी इत्यादि सर्व हिंदूच होत कारण या सर्वोची 'पितृभू' व 'पुण्यभू' हिंदुस्थानच आहे वेदकालीन मन्त्रद्रष्ट्या ऋषीपासून तो दयानंदापर्यंत, चार्वाकापासून तो आजच्या नास्तिकापर्यंत, जिनधरापासून तो महावीरापर्यंत, कपिलसारापासून तो आजच्या अणुवाद्यापर्यंत, वीरचंद्रापासून तो बसवेश्वरापर्यंत, चक्रधरापासून तो चैतन्यापर्यंत,

रामदासापासून तो राममोहनापर्यंत सर्व द्रष्टे आणि तत्त्ववेत्ते, आचार्य आणि साधु हे सर्व याच भूमीत जन्मास आले. म्हणून वरील सर्व संप्रदायाच्या अनुयाय्यांना भारतभूमीत प्रत्येक धूलिकणाला वंदन करावेंसें वाटतें, कारण त्यात पावित्र्य भरलें आहे. तात्पर्य जे जे या भूमीला पितृभू व पुण्यभू मानतात ते ते सर्व हिंदूच होत.

महार, माग, चाभार, दोर, भगी, घेड इत्यादि सर्व पूर्वाष्टस्य हिंदूच आहेत. कारण त्याची पितृभूमि व पुण्यभूमि हिंदुस्थानच आहे. हिंदुसमाजाचेजारी जे रामोशी, भिल्ल, वाठक, कोळी, बेरड, बडारी, केनाडी, पासेवारधी, डोंवारी, कोल्हारी, बेलदार, कातकरी, बारळी, मेगा, गोंड, वाधरी, भोई इत्यादि लोक आहेत तेहि सर्व सृष्टीतील हिंदु असल्यामुळे हिंदूच होत. कारण याचीहि पितृभू व पुण्यभू हिंदुस्थानच आहे.

(७६) जैन हे हिंदूच -दक्षिण महाराष्ट्रात जैनाची वस्ती बरीच आहे. त्यातील काही आग्नी हिंदु नसून जैन आशे असें म्हणतात व हिंदुत्वाचा इनकार करतात. या त्यांच्या चुकीच्या समजुतीचें निराकरण करण्याकरिता हिंदूच्या आचारविचाराशी जैनाचें आचारविचारसादृश्य पसें आहे व हिंदुस्थान ही त्याची पितृभू व पुण्यभू असल्यामुळे ते फसे हिंदूच आहेत. याचें थोडें दिग्दर्शन करतो.

सातवें] हिंदु कोणास म्हणावे ? नि हिंदुस्थान कोणाचा ? ७१

याचवडील येथे राहिले म्हणून हिंदुस्थान ही त्याची पितृभू आह जैन हे रामकृष्णाना आपले तीर्थंकर समजतात जैनधर्मावर हिंदूच्या सूत-मह्नीचा पुष्कळ प्रभाव पडलेला आहे इद्रियसंयमनाचें महत्त्व सांगणाऱ जैन मुनी व यति आणि उपनिषदातील ब्रह्मवचने यांच्या यतिधर्मात मित्रत्व नाही वदात व मागण्यात ज्याचा उल्लेख आला आहे असा ऋगभदेव हा हिंदूना ऋषि म्हणून तर जैनाना तीर्थंकर म्हणून मान्य आहे हिंसा व अहिंसा याचा तारतम्याने विचार हिंदु करतात ते तारतम्य जैन धर्मातहि आहे जैन हे गृहस्थाचा अहिंसाधर्म निराळा, व यतींचा अहिंसाधर्म निराळा असे समजतात हिंदुसमाजाशजारी जैनसमाज इतकी शतके आपल्या क्रियाकलापासह नास्त आहे जैनामध्ये श्वेतावर, दियार आणि दुडिया या नागांचे पथ आहेत गुजराथ व काठे सांगातील जैन हे द्वारकाधीशाचे उपासक आहेत असे कोणी म्हणतात जैनाच चोरीस तीर्थंकर हिंदुस्थानातच होऊन गेल्यामुळे त्याच्या योगाने हिंदुस्थानला पुण्यभूय प्राप्त झाले आहे याप्रमाणे अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह अशी पाच व्रते भिक्षु व भिक्षुणींना त्याप्रमाणे दहा यतिधर्महि जैनधर्मांमध्ये संगितलेले आहेत जैन गृहस्थाला जी वारा व्रते पाळण्याचा उपदेश आहे तो वैदिक गृहस्थाधर्मी मनुष्यालाहि लागू होणारा आहे जैनामध्ये वैदिक हिंदूप्रमाणे जातिनिषेध कडक आहेत अस्पृश्यांना ते आपल्या मदिरामध्ये येऊ दत्त नाहीत ना पुच्छदाला जैन हे सनातनीप्रमाणेच निष्ठुर विरोध करतात जैन हे वेद मानीत नाहीत तथापि त्याच सव विधि निस्कार पुढारलेल्या हिंदूप्रमाणेच आहेत जैन लोक गव लावतात, यज्ञोपवीत घालतात हिंदूसारखी विधवावपनाची रूढीहि जैनांमध्ये आहे विवाहविधि ब्राह्मणाप्रमाणेच होतो पुष्कळ ठिकाणी जैनांमध्ये ब्राह्मणच त्याची लगे लावतो मृताच संस्कार हिंदूप्रमाणेच आहेत उत्तरक्रियेला पुष्कळ ठिकाणी ब्राह्मण बोलवण्यात येतो अनंतचतुर्दशीसारखी व्रते हे लोक आचरतात हिंदूतील सोळा संस्कारांप्रमाणे जैनांमध्ये त्रयन क्रिया आहेत जैना धर्माचे तत्त्वज्ञान पुष्कळ बाबतीत हिंदु तत्त्वज्ञानाशीच मिळणार आहे पूर्वजन्म, कर्माप्रमाणे फल, कर्मबंधापासून मुक्त होण्याचा मार्ग वगैरे सिद्धांत हिंदु तत्त्वज्ञानाशीच जुळणार आहेत जीव, अजीव, पापपुण्य, वध

व मोक्ष हाच विषय जैनान्या दर्शनामध्ये आहे. आत्मा, कमें व सृष्टि हीं नित्य आहेत असें जैनधर्म मानतो. पूर्णावस्थेला पोचलेला आत्मा म्हणजे ईश्वर असें जैन तत्त्वज्ञान आहे. जैन ईश्वर मानीत नाहीत, ही समजूत चुकीची आहे. शास्त्रकार व विख्यात पंडित श्रीहरिभट्ट सूरि यांनी ईश्वर सर्वज्ञ, नित्य व मंगल असाच मानला आहे. ईश्वराकडे सृष्टीचें कर्तृत्व नाही, तो निर्माता, शास्ता व सहायकर्ता नाही, वगैरे जैन तत्त्वज्ञान हें सूक्ष्म दृष्टीनें विचार केल्यास वेदान्त तत्त्वज्ञानाशीं बऱ्याच प्रमाणांत मिळतें आहे. हिंदुस्थानात ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकापासून तों सोळाव्या शतकापर्यंत जैन संप्रदायाचा अभ्यास करून प्रचार करणारे जे शैकडों पंडित झाले व ज्यांनीं संस्कृत, प्राकृत व हिंदी यांमध्ये आपलें ग्रंथभांडार उत्पन्न केलें तें सर्व पाहिलें असता जैन हे सर्वेस्वी सनातन वैदिक हिंदूशीं अत्यंत सन्नद्ध असे असून ते सर्व दृष्टींनीं हिंदूच आहेत असें म्हणता येते.

जैनप्रमाणेंच लिंगायत, आर्यसमाजी, शीख हेहि सर्व हिंदूच आहेत. याच्याउपशीर्हि क्वचित् निराळी कल्पना उद्भवेल म्हणून हे सर्व फुटे हिंदु आहेत याचें थोडक्यात विवेचन करतो.

(७७) लिंगायत हेहि हिंदूच.—लिंगायत हेहि हिंदूच आहेत. कारण त्याची पितृभू व पुण्यभू हिंदुस्थान हीच आहे. लिंगायत पथाचे प्रचारक यशय व चन्नयशय, मडिवाल, प्रभुदेव, सिद्धराम, इत्यादि सर्व येथेंच जन्मले, व येथेंच कार्यरतें झाले. हिंदुस्थान हीच त्याची कर्मभूमि, घर्मभूमि व पुण्यभूमि आहे. शैवशास्त्र हें वेदसमत आहे सामान्य शैव, मिश्रशैव, मिश्रशैव, शुद्धशैव व वीरशैव अशा चारहि पक्षांमध्ये पंचयश आहेत, सरकार आहेत, शिवपूजा आहे, लिंगधारण आहे. तात्पर्य सनातन वैदिक हिंदूप्रमाणें हाहि समाज पूर्ण हिंदु आहे.

(७८) आर्यसमाज—आर्यसमाज हाहि फट्टा हिंदुसमाज आहे. आर्यसमाजाचे मोठमोठे वीर संहृतिरक्षणार्थ आत्मयश सारले करीत आहेत. हिंदुस्थानात आज मुसलमान व मिशनरी यांना तोडीस तोड देऊन हिंदुसमाजाचें रक्षण एकल्या आर्यसमाजानें केले आहे. आर्यसमाज वेद मधील प्रमाण मानतो. वेद हे ईश्वरप्रणीत आहेत, क्रिपदुना हा एकच ग्रंथ ईश्वरप्रणीत आहे, अशी या पयाची ठाम समजूत आहे. वेद व चातुर्वर्ण्य

मानणारा, कर्म व पुनर्जन्म यांवर विश्वास ठेवणारा, पंचमहायज्ञाची आशा करणारा, हिंदुस्थानाला पितृभू व पुण्यभू समजणारा हा समाज सास सास आर्य हिंदु होय

(७९) शीख - शीख हेहि हिंदूच आहेत श्रीलामध्ये सहजघारी, केशघारी, उदासी, निर्मल, गहनगमीर आणि सिंधी असे जरी भेद असले, तथापि ते हिंदुस्थानालाच पितृभू व पुण्यभू मानतात कारण वेदकाला पासून त्याचे पूर्वज याच भूमीवर राहिले व त्यांनीं मक्तिभावानें ईश्वराला आळविलें शिलांच्या पूर्वजांची वस्ती तर पजाबात सरस्वती नदीचे काठी होती त्या सरस्वतीला त्यांनीं सनातनी हिंदूप्रमाणेंच मानलेहें आहे वेद हे घर्मग्रंथ या दृष्टीनें जरी त्यांना प्रमाण नसले तथापि अथत प्राचीन धाक्याय, मानवजातीच्या इतिहासपूर्वकालीन अज्ञातदशेवर प्रकाश पाडणारे बाक्याय या दृष्टीनें त्यांना ते यथ आहेत शिलांची गुरुमुखी आणि पजाबी या भाषांची उत्पत्ति सहृद भाषेपासूनच झाली म्हणून ती भाषाहि त्यांना बघ आहे भारतरामायणातील कथा, गगायमुना या नद्या, तीर्थे, पवित्र स्थाने, ही त्यांना मान्य आहेत म्हणूनच ही भारतभूमि त्यांना पुण्यभूमि वाटते गुरुनानक, गुरुगोविंदसिंह, यदा बैरागी व गुरु रामदास हे सर्व हिंदुस्थानासच जन्मले, तेथेंच वाढले, त्यांच्या प्रभावानें अनृतसर व मुक्तसर ही पवित्र स्थाने झाली आहेत

(८०) गुरखे - नेपाळातील गुरखे लोक आणि नेपाळी लोक हे हिंदु नाहीत असे कोण म्हणल? मुखरमानाचे अनन्वित अध्याचार शास्त्रावर पणभूत परंतु तेजस्वी रजपुतांनीं नेपाळात जाऊन स्वतंत्र राज्यस्थापना केली, तेच हे गुरखे लोक हे शिवभक्त आहेत, कडवे आहेत, गोरक्षा करणारे, अतएव गुरखे असें त्यांचे सार्थ नाव आहे या लोकांनीं आर्यसंस्कृतीच्या रक्षणाकरिता काहीं थोडें थोडकें रक्त साडलेलें नाही नेपाळचें राजघराणें गुरखा जातीचें आहे शिवरात्रीचा उपास व उत्सव गुरखे करितात. पञ्चतेश्वराचें स्थान जारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे गुरखांच्या पुष्कळ चालीरीति रजपुतांप्रमाणें आहेत

वरील विवेचनावरून ज्याची पितृभू व पुण्यभू हिंदुस्थान आहे, ते सर्व हिंदूच कसे आहेत, याची यथार्थता पटल ज्याची केवळ पितृभू व

अमृतसर ही सर्व क्षेत्रे अखिल हिंदूना पूज्य आहेत. कन्याकुमारीपासून बद्रिकेश्वरपर्यंत आणि द्वारकेपासून जगन्नाथपुरीपर्यंत जे रती म्हणून परित्र स्थाने च तीर्थे आहेत ती सर्व अखिल हिंदूना पूज्य व चरनीय आहेत. म्हणूनच जगन्नाथची रथयात्रा, अमृतसरची बैशाखी, कुंभ व अर्धकुंभ मेळे श्री शैल्यमल्लिकार्जुन यात्रा, श्रीउग्र काशीची मकराची यात्रा, अर्घोदय व महोदयपर्वयात्रा अशा प्रसर्गी अखिल हिंदु सोडत असतात या यात्रा म्हणजे महापरिपदाच होत. याच्या योगाने जीवनाचा प्रवाह राष्ट्रांमध्ये सतत वाहात ठेवला जात आहे.

अखिल हिंदूंचे सण, उत्सव वगैरे सर्व एक आहेत दसरा, दिवाळी आणि होळी हे सण कोणच्या प्रांतात नाहात ? दिवाळीचा सण असा आहे की त्या दिवशी प्रत्येक सोपडीत काही नारी तरी एखादी पणती पटललीच दिसते राजीवचनाचा महो सरदि या ना त्या स्वरूपात सर्वत्र आहे सणाने निमित्ताने अखिल हिंदूमध्ये समद्विधर्म वाढतो, दळणवळण वाढते व सार्वत्रिक साम्य उत्पन्न होते अखिल हिंदूंची राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, रुद्र, आदिश, विठ्ठल, हनुमान, महाकाली, महासरस्वती इत्यादि दैवते, ऋषि, मुनि, तीर्थंकर, शास्त्रकार, सूत्रकार, साधुसंत, धर्मसंस्थापक, समदायप्रवर्तक वगैरे पोर पुढर हे एकच असल्यामुळे त्यादि द्वारेने हिंदु समाजात एकरूपता आहे

अखिल हिंदुजातीमध्ये आज एकाच तऱ्हेचे हिंदु-व्यवहारशास्त्र रूढ आहे. महाराष्ट्रात विकानेश्वर, कोंकणात मयूरकार, चंगल्यात रघु नंदन भट्टाचार्य, जीमूतवाहन, दक्षिणप्रांतात देवणभट्ट इत्यादि सुप्रसिद्ध पंडितांचे व टीकाकारांचे ग्रंथ प्रमाण म्हणून मानण्यात येतात विवाह, दत्तक व दायविभाग या महत्त्वाच्या यात्रांत वरील पंडितांची मते विचारात घेऊनच आजची न्यायकोटि निवाड देत असतात या टीकाकारांत देश भेदांमुळे क्वचित् मतभेद असले तरी या विषयासंबंधाने त्यांची एकाक्यता दिसते व्यवहारांत जस धर्मनिबंधकार प्रमाण मानतात तसेच आचारांत स्मृतिस्तर आणि वेदांतात द्वैतअद्वैतादि समदायप्रवर्तक आचार्योना प्रमाण मानतात

अखिल हिंदूंचा हिंदुस्थान हा अराष्ट्र एक देश आहे अखिल हिंदु

ही अलंड एकजिनसी जाति आहे. तिच्यात पुढारलेले व मागलेले असे भेद असले तरी ते आता नष्ट होण्याच्या मार्गात आहेत. अखिल हिंदूंचा धर्म अभ्युदयाचा धर्म-समाजधारणेचा धर्म-एक आहे. व्यावहारिक धर्म एक आहे. पारमार्थिक मतभेद असले तरी ते अभ्युदयविघातक नाहीत. अखिल हिंदूंची सत्कृति एक असून देव, धर्म, भाषा, इतिहास, परंपरा यामध्ये सादृश्य आहे हे चर दाखविलेच आहे. यावरून हिंदुत्वाची आणि हिंदु-राष्ट्राची कल्पना पूर्णपणे येऊ शकेल.

(८२) हिंदुत्वाची तेजस्विता:-आज काही हिंदु असे आढळतात की त्यांना हिंदु म्हणून घेण्याची लाज वाटते. हिंदुत्व, हिंदुपण हे काही कुकाचे आलेले नाही. त्याकरिता हिंदुराष्ट्राच्या इतिहासाचे पान नि पान हुतात्म्याच्या रक्ताने भरलेले आहे. वेदकालापासून या हिंदुत्वाकरिता या हिंदु-राष्ट्रात अनेक धर्मावीरानी, बुद्धिमतांनी व शौर्यवंतांनी, शक्तियानांनी व सुक्तियानांनी आरले सर्वस्व घेचलेले आहे. अर्थाचीन काळात राजपुतांनी, क्षीप्रांनी, मराठ्यांनी या हिंदुत्वाकरिता आपल्या रक्षाचा सडा शिपडला आहे. एक काल असा होता की हिंदु म्हणून घेण्यानेच शिरापासून पड वेगळे होत असे, नि अहिंदु म्हणून घेताच वाटेल ते ऐहिक ऐश्वर्य मिळत असे. परंतु पूर्वजानी ते ऐश्वर्य लाथाडून हिंदुत्व स्वीकारले व ते लाखो प्राणांचे मोल देऊन टिकविले. हिंदु म्हणून घेण्याकरिता संभाजी महाराजानी मोठे दिव्य पत्करले. त्यांच्या वधाचे भीषण दृश्य आज डोळ्यापुढे उभे राहिले की काळीज करपून जाते! गुरु तेज बहादूर यानी आपल्या तीनशे शिष्यांसह करवतीच्या घारेपाली हिंदुत्वाकरिता खसखसा चिरून घेतले! वडा बहादुराच्या दिव्याला तर जगात तोड मिळणार नाही. वडाच्या देसत त्याच्या पुत्राचा वध केला. त्याची आंतही वडाचे मुळांत घातली. वडाचे डोळे पोडले, पाय कापले, हात छाटले, तरी दुःखाचा श्वासही न सोडतां डोळ्यातून एक अभ्रभिंदूहि न दाढतां वदाने शिपतप्रसूतेने 'हिंदु हिंदु' अशी घोषणा करित प्राणत्याग करून स्वर्गारोहण केले!! राजपुतान्यातील सतीनी हिंदुत्वाकरिता आणि पातिनत्याकरिता स्वतःच्या हाताने घडाघड अमी पेटवून त्याला वीरत्वाने आलिंगन दिले. अशा तऱ्हेची कितीतरी उदाहरणे इतिहासात घडलेली आहेत. अशा उप तपस्येने मिळविलेले हिंदुत्व

सातवें] हिंदु कोणास म्हणावें ? नि हिंदुस्थान कोणाचा ? ७७

सोडावयास तयार होणें हें अथमपणाचें नाहीं काम ! हिंदुत्वाची राखणगोळी करून मिळालेलें ऐश्वर्य या स्वातंत्र्य, या इंद्रपदमुदां नको आहे. उज्ज्वल हिंदुत्वापुढें हीं सर्व दुष्ट आहेत. हिंदुत्व गमावून इद्राचें ऐश्वर्य भोगण्या-पेक्षा हिंदु म्हणून त्याचे रक्षणार्थ मरण्यांत व मारण्यांत स्वर्गीय आनंद आहे.

(८३) हिंदूंचा हिंदुस्थान:-हिंदुत्वाच्या विकासाचें स्थान आणि निवासाचें स्थान हिंदुस्थानच होय. हिंदुस्थान हें हिंदूंचें स्थान आहे, तें तसेंच राहिलें पाहिजे. अफगाणाचें अफगाणिस्थान, बलुच्याचें बलुचिस्थान, अरबाचें अरबस्थान, इंग्लिशांचें जें स्थान (लँड) तें इंग्लंड, तद्वात् हिंदूंचें जें स्थान तें हिंदुस्थानच होय. या हिंदुस्थानाकरितां हिंदूंनीं आजवर आत्यंतिक त्याग केलेला आहे. ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकापासून आलेलीं इराक, शिकंदर, ग्रीक, हूण, शक, श्वेतहूण, सिथियन इत्यादींचीं आक्रमणें हिंदूंनींच आपले प्राण पणाला लावून परतविली आहेत. तत्त्वज्ञान, समाजधारणा, विज्ञान, शिक्षण, राजकारण, धर्मस्थापना अशीं जगाला शक्य करणारीं कार्यें या हिंदुस्थानांतच हिंदूंनीं केलेलीं असल्यामुळे हिंदुस्थान हा हिंदूंचाच आहे व तो तसाच टिकला पाहिजे.

प्रकरण आठवें देशकालविचार

मागील प्रकरणात हिंदु, हिंदुत्व व हिंदुस्थान यांचे व्याख्येसह विवेचन केले. आता नवा हिंदुधर्म हा कोणत्या देशातील आणि कोणत्या कालातील हिंदूंना उद्देशून आहे, याचा विचार 'देशकालौ सकीर्त्य' या परिशुद्धीप्रमाणे करावयाचा आहे.

(८४) स्मृतिकारांच्या देशमर्यादाः— प्राचीन स्मृतिकारांनी आपापल्या स्मृतीत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्ताचा विचार केलेला आहे. तो सामान्य कांने सर्व हिंदुसमाजाकरिता अवलंबनीय तरी विशेषत्वाने स्मृतिकार ज्या प्रदेशात होते, तेथील लोकना उद्देशूनच त्यांनी रचिलेले आहे. कारण भिन्न फार्स व भिन्न स्थळी भिन्न भिन्न स्मृतिकार झाले आहेत. त्यांनी आपापल्या दृष्टीने देशमर्यादा ठरवून धर्म रचिलेले आहे, असे बौधायन, विष्णू या धर्मग्रंथकारांनी आणि मनु व याज्ञवल्क्य या स्मृतीकारांनी दिसते.

मनून आर्यावर्ताशिवाय ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षिदेश, मध्यदेश यांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत. त्यावरून या सर्व प्रदेशातील लोक हा मनूच्या धर्मप्रतिपादनाचा विषय असावा असे दिसते. पूर्व व पश्चिम समुद्रामधील आणि हिमालय व विंध्य पर्वतामधील सर्व भागास मनु आर्यावर्त समजतो, असे दिसते. या आर्यावर्तात देवनिर्मित ब्रह्मावर्त देश, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचालशूरसेनादि देश मिळून बनलेला ब्रह्मर्षि देश, प्रयाग व विनशन आणि हिमालय व विंध्य या चतुर्सीमेंतील मध्यदेश हे सर्व देश होते. द्विजानी याच देशाचा आश्रय करावा असे मनु अट्टाहासाने सांगतो.

(म स्म अ २ श्लो. १७-२४)

अशा प्रकारे देशमर्यादा आखून घेऊन जेथे चातुर्वर्ण्य आहे, जेथे तीन वर्ग ब्राह्मणांच्या तन्नामने वागत आहेत, ब्राह्मण जो धर्म सागत आहे, तो राजा वपनद्वारात आगतो आहे, अशा परिस्थितीत कोणी कसे धर्माचरण करायें याचा विचार घुण्या हिंदुधर्माच्या पुष्कळ कलेला आहे.

(८५) नव्या हिंदुधर्माचे क्षेत्र - नव्या हिंदुधर्माचा सवष भरत खंड, सवष हिंदुस्थान आणि तथील सर्व हिंदु लोक यांना सामान्यवाने धर्मोपदेश करायचाच आहे. हिमालय ते सिंदूद्वीप, दारका ते ख्याम या भागातील यव्जावत् हिंदूना हिंदु म्हणून, हिंदु राष्ट्र म्हणून, हिंदु संस्कृतीचे घटक म्हणून कसे वागले पाहिजे हे हि सांगावयाचे आहे.

भरतखंडातील अपिल हिंदूनाच काय पण जगात जेथे जेथे हिंदु अवतीळ त्या सर्वांना नवा हिंदुधर्म सांगावयाचा आहे कारण आज शिक्षण, वाहतूक, ज्ञानाचा प्रसार, दळणवळण इत्यादि घाटल्यामुळे जगातील सर्व हिंदु हे नव्या हिंदुधर्माचे विषय होतात. पन्नाची हिंदु, मद्रासी हिंदु, बंगाली हिंदु, महाराष्ट्रीय हिंदुमार्गेच जपानी हिंदु, अमेरिकन हिंदु, इंग्लिश हिंदु असे वर्गीकरण होऊ शकते. सर्व हिंदूंचे मनावर सामान्यवाने धर्मासंबंधाचे संस्कार सारखेच आहेत. जाति, वर्ग, विवाह, व्यवसाय, विद्याळ, संस्कार यासंबंधाने आणि समष्टिधर्माचे निरूपण हे सर्व हिंदूना लागू होण्यासारखे आहे. विशेष धर्म हा तो तो प्रांत, तो तो देश व तथील परिस्थिति यांना सापेक्ष असा असल्यामुळे त्या विषय धर्माचे निवेचन प्रसूत प्रमात येणे शक्य नाही.

हा ग्रन्थ अखिल हिंदूकरिता सामान्यत्वानें असला तरी विशेषत्वानें तो बृहन्महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रीय हिंदूकरिता आहे. कारण बृहन्महाराष्ट्रातील हिंदुसमाजाचें सर्वांगीण निरीक्षण जसें ग्रंथकारानें केलेलें आहे, तसें पंजाब, बंगाल, मद्रास, युक्तप्रान्त इत्यादि प्रांताचें केलेलें नाही. त्या त्या भागातील हिंदुसमाजाकरिता विशेष धर्मांचे प्रतिपादक असे निराळेच ग्रंथ झाले पाहिजेत.

(८६) कलियुग का कृतियुग ?—याप्रमाणें नव्या हिंदुधर्माची सामान्यत्वानें आणि विशेषत्वानें देशमर्यादा सांगितल्यानंतर हा ग्रंथ कोणत्या कालातील हिंदूकरिता आहे हें सांगितलें पाहिजे. जुन्या हिंदुधर्मानें आजचा हा कलिकाल आहे, हें कलियुग आहे अशी कल्पना ग्रहण करून त्या भूमिकेवरून धर्म सांगितलेला आहे. नव्या हिंदुधर्माला कलिकल्पना सर्वस्वी अमान्य आहे. जगांत याप्रमाणें आजचें युग हें कृतियुग आहे (म्हणजे फरगान्याचें युग आहे) तेंच नवा हिंदुधर्म प्राप्त झालो (य जुन्या हिंदुधर्मातील सर्वदुष्ट कलिकल्पना अप्राप्त समजतो.) यास्तव कलिकल्पनेची अप्रत्यक्षता थोडी चिकित्सा करून पटविण अवश्य पाटतें.

(८७) वेद व स्मृति यांतील चतुर्युगे—इत्यादि शब्द ऐतरेय ब्राह्मणात आले आहेत. पण तेथे त्याचा अर्थ युगवाचक नाही. पुराणातील युगकल्पना ब्राह्मणग्रंथात नाही. तेथे निराळा अर्थ दिसतो. तैत्तिरीय संहितेत (४, ३, ३) युगकल्पना आहे. परंतु त्या त्रिकाणी पृत, वेत्ता व द्वापर हीं तीनच नावे आढळतात. पुराणात पृत, वेत्ता, द्वापर व कलि असा युगक्रम आहे. परंतु ऐतरेय ब्राह्मणात (७, १५) कलि, द्वापर, वेत्ता व पृत असा अनुक्रम आहे. मूळ ब्राह्मण ग्रंथांतील कल्पना, तिना स्मृतिकापींनी केलेला अनुवाद व पुढे त्याला निराळें स्वरूप फलें आलें, हें पुढील पंचनांवरून समजेल—

कलि. शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर. ।

उत्तिष्ठसेता भवति पृत सपद्यते चरन् ॥—ऐतरेय ब्राह्मण याचाच अनुवाद मनुस्मृति अ. १ मध्ये पुढील प्रमाणें आहे.—

पृत वेत्तायुगं चैव द्वापर कलिर्युगं च ।

राशो पृथ्वाणि सर्वाणि राजा दि युगमुच्यते ॥३०१॥

कलिः प्रसूतो भवति स जामदग्न्यापरं युगम् ।

कर्मस्थभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥३०२॥

महाभारतात् चतुर्युगावदल पुटील विचार आहत्—

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च ।

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम् ॥१२।६९।९८

राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिमुष्यताम् ।

अक्षरण्यः प्रजातां यः स राजा कलिरुच्यते ॥१२।१२।२९

राजैव युगमुच्यते ॥१२।९।६

दंडनीत्या यदा राजा सम्यक्सात्स्न्येन वर्तते ।

तदा कृतयुगं नाम कालसृष्टं प्रवर्तते ॥१२।६९।८०

फालो धा कारणं राज्ञो राजा धा कालकारणम् ।

इति ते संशयो मा भूत् राजा कालस्य कारणम् ॥

१२।६९।७९

भाचार्यः—शोपी गेलें की कलियुग लागतें, जाग आली की द्वापरस आरभ होतो, उठून बसणें हैं त्रेतायुगाचें लक्षण य उद्योगास लागणें म्हणजे कृतयुग होय.

कृत, त्रेता, द्वापर व कली ही सर्व राजाच्या वागणुकीवर अवसतात, म्हणून राजा हाच युग होय. राजा निजला की कली, जाणत झाला की द्वापर, कर्तव्य करण्यास उद्युक्त झाला की त्रेता व साक्षात् तें करू लागला की कृतयुग सुरू होतें.

कृत, त्रेता, द्वापरयुगाचा अष्टा व कलियुगनिर्माताहि राजाच होय. राजा हाच सर्व युगाचें कारण आहे. राजाच्या चुकीमुळे चोराकडून प्रजा लुटली जाते व प्रजाचें रखग करण्यास जो राजा असमर्थ असतो, त्यास कलि असें म्हणावें. राजा नेहा उत्तम प्रकारे दंडनीतीचें धारण करतो वेदा कृतयुग नावाचें कालचक्र चालू होतें. काल हें राजाचें कारण, कां राजा हें कालाचें कारण असा संशय न आणता 'राजा कालस्य कारण' असेंच समजावें.

(८८) युग शब्दाच्या मूळ अर्थ—युग शब्दाच्या अर्थाबद्दल आणि चालाबद्दल विचरत कळना पुढें आलेल्या आदळतात, वेदांग-ज्योतिषा-

मर्यादा झाली. पण युगांची कमाल मर्यादा कोठे शंभर तर कोठे १०००, तर कोठे १०,००० पर्यंतहि जात असे; पण सामान्यतः एक हजार वर्षांचे युगचक्र (चतुर्युग किंवा महायुग) सर्वमान्य दिसते. पुढे या युगकालाची रोजच्या दिवसाशी साम्यता कल्पिल्याने त्याला संधिकालाची जोड मिळून संधिकालासह चारशे वर्षांचे युगचक्र ठरले. (श्री. ज. स. करंदीकर-चित्रमयज्ञगत् जानेवारी १९२२).

(२) 'युग म्हणजे तीच गोष्ट पुनः पुनः होण्याचा काल. अशीं अनेक युगे तेव्हा माहांत असावीं. वर्ष हे एक युगच आहे. कारण वर्षाने पुनः तोच क्रतु परतून येतो. चार वर्षे हेहि युगच आहे. कारण तेव्हाच्या फाल्गुनापावदतीप्रमाणे चौथ्या वर्षी विषुवान् येत असे. पांच वर्षे हेहि युगच आहे. कारण वेदांगज्योतिषात पांच वर्षांचे युग मानले असून तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (१, ४, १०) पहिलीं चार वर्षे व त्याचे स्वामी सांगितले आहेत....

सर्व पुराणांच्या मते कलियुगाच्या दुप्पट द्वापर, तिप्पट त्रेता व चौपट कृत आहे. या शब्दांचे जे दुसरे अर्थ आहेत. त्यावरून हेच सिद्ध होते. यावरून कलि १००, त्रेता २००, द्वापर ३०० व कृत ४००. चार युगांची मिळून १००० वर्षे होतात. हजार वर्षे हे एक महावर्ष फाल्गुना होते व त्या कल्याणाचे शेवटी द्वादशवार्षिक यज्ञ करीत; असा सिद्धान्त निघतो. (श्री. के. ल. दत्तरी—वैदिक न. आगनापद्धति)

(९२) कलिमहात्म्याचा सारांशः—पृथ्वीचा एतत्संस्था पुण्य-काली जशी उगाच फुगविलेली आहे, तसेच कळीचे महात्मनेहि भीतिदायक, भयमसाद, निष्क्रियतेला उत्तेजक अशा रचनेचे वर्णिलेले आहे. स्मृतिपारांपैकी मनु, याज्ञवल्क्य सोदव्यास सर्व स्मृतिकार कळीची मीति बाळगून वर्णसंस्काराने व्यामोहित होऊन प्रायश्चित्तधर्मांचे सांगतात असे दिसते. आसन्नमरण रोग्याला जसा वैद्य मृत्युशस्त्रावर स्वाशरी फरणापुरेशी भुगभुगी राहावी म्हणून माथेचे कळसे देतो तीच गत्र स्मृतिकाराची झालेली आहे. पौराणिकांनी आणि साधुश्रुतांनी कतिप्रयुक्त परिस्थितीने जे वर्णन केले आहे ते पाहून छातीत घटकीच भरेल ! मनुष्य निराशेने म्हणेल की, 'या पक्षे, तुला नमस्कार असो ! तुला प्रणाम मोठा. मी तुला शरण आलों

आहे म्हणून कलियुक्त दुराचार मी सहन करावयाला सिद्ध आहे ।।।'

कलि आला रे आला कीं तो जगात अघर्म मानवितो, नीति बुडवितो, सत्य, न्याय, दया, परोपकार याचा नायनाट करतो, जगातील चांगलें नष्ट करून जेवढें वाईट असेल त्याचा तो पुरस्कार करतो ! अध्यात्म रामायण, भागवत आणि इतरत्र जें कलिमहात्म्य आहे, त्याचा सारास थोडक्यात आहे तो असा —

'सर्व वर्ग सद्रूपाय होतील ब्राह्मण क्रियाभ्रष्ट होतील गाईं दूध देणार नाहीत पतिव्रता कृत्या होतील जानवें ही द्विजत्वाची खूण राहील. साधु टोंगी होतील पाऊस वेळेवर पडणार नाही धर्म सांगणारे पापही होतील राजा प्रजेला पिडून काढील पुन बापाचें ऐकणार नाहीत पतिव्रतींचे कलह होतील मुलगा आईला धाकतोची लुगडी धुवा घमाला लावील विधवांसाठीं जन आसक होतील अर्थ हाच एक पुरुषार्थ राहील मोठाचा विचार कोणीच करणार नाही भावाभावात प्रेम राहणार नाही भावाबहिणींचे जमणार नाही जावा आणि नणदा कलह करतील अनिष्ट, अताडुष्टि व रोग यांनीं लोक रस्त होऊन जातीत भ्रमि आणि धीज याचे उत्पात होतील सत्याशाना कोणी विचारणार नाही देवब्राह्मणांची अवहलना होईल. लोक पापाचरण नि शक्यसें करतील पंडित उदरभरी होतील दुर्कर्मचरणांला महान धैर्यील सदाचारवानांचा अपमान होईल त्रेतायुगातील माणसें अत्यंत नीतिसंनत, सुशील, चिप्पाड अशीं होतीं रामचंद्राची सीता सात ताडा इतकी उच होती तेव्हासून माणसें दुर्बल व खुरटीं होऊ लागलीं आहेत दिवसानुदिवस माणसें अशींच खुरटीं होणार तीं इतकीं कीं, केव्हातरी यांना हरम-याच्या झाडाला शिडी लावून घाटे सोडण्याचा प्रयत्न करावा लागणार ! आणि इतकी दुर्बलता आल्यावर कलीचें पूर्ण राज्य होणार ।।।'

हा सर्व अनर्थ कलियुगात होणारच आहे व तो झालाच पाहिजे, अशी समजूत झाली कीं, मनुष्य अयायाचा प्रतिकर करण्यास कसा सिद्ध होईल ! जगात सर्व वाईट आहे आणि वाईटच शासकांचे असें म्हटल्या नंतर सन्तुण, सत्कार्य, सद्धर्म व स प्रवृत्ति याचा स्वीकार करण्यास कोणी तरी तयार होईल काय ?

(९३) कलिसतरणोपाय.—मोठें वादळ सुटवें, परचक्र यावें किंवा आग लागवी, अशा वेळीं जो जें सापडेल तें घेऊन जसा पळत सुटतो, तीच स्थिति हिंदु समाजाची झालेली आहे. कलियुगात घोर आचार व विचार होणार पाप पार, आयुष्य कमी, साधनें कमी म्हणून झटपट मोक्षाचा मार्ग सांगण्याकरिता कोणी सत्यनारायण, तर कोणी सत्यविनायक आणि यासारखीं शेकडों ग्रंथें समाजाला सांगितलीं पौराणिक व्रतावैकल्याची भूमिका कलिकल्पनेवरच अधिष्ठित आहे. अनेक ग्रंथें व दांनें, अन्नसतर्पणें हीं या कलिकालात तरून जाण्याकरिता सांगितलीं आहेत साधुसंतानीं तर कलियुगात अनर्थ होणार, धर्म लोपणार, नीति नष्ट होणार, आचार बुडणार व शेवटीं जगाचा अंत होणार असें पाहून त्यातून सुटका होण्याकरिता नाममहात्म्याची स्तुतिस्तोत्रें गायलीं एक नाम, देवाचें नांव, रामकृष्ण हरी हा छंद जिमेलाला लागला, कीं आत्मोद्धार व जगदोद्धार होतो, असें पुराणातील वचनांच्या आधारेनें सांगून समाजाला त्यानीं काही धर्मी निर्मय केलें आणि पुष्कळ अशीं निष्क्रियहि केलें.

विविध पुराणामध्ये कलिसतरणाचे जे उपाय आहेत ते अस —

कलौ विश्वेश्वरो देव कलौ चाराणसी पुरी

कलौ भागीरथी गंगा कलौ दान विशिष्यते ॥ —काशीखंड

ध्यान पर कृतयुगे त्रेताया यजन तथा ।

द्वापरे लिंगपूजा च कलौ शकरकीर्तनम् ॥ —शिवपुराण

पुष्कर तु कृते सेव्य त्रेताया नैमिष तथा ।

द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौ गंगा समाश्रयेत् ॥

—विष्णुधर्मोत्तर पुराण

ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेत्त्रेताया द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सकीर्त्य केशवम् ॥

—व्यास

कलौ कलिमलध्वंस सर्व पापहर हरिम् ।

येऽर्चयति नरा नित्य तेऽपि यथा यथा हरि

—अग्निपुराण

कलिं समाजयन्त्यायां गुणज्ञा सारभागिन ।

यत्र सकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थोऽपि लभ्यते ॥

—श्रीभागवत

भावार्थ—कलियुगात विश्वेश्वर हा दव, काशीवास, भागीरथी

स्नान आणि दान हीं तारक आहेत. लिंगपूजा व शंकरकीर्तन; यामुळे उद्धार होतो. कलियुगात गंगास्नानाने सद्गति मिळते. अन्य युगात जे फल विविध साधनांनीं मिळते ते कळीत केवळ केशवसंकीर्तनाने मिळते. जे हरिपूजन करतात त्याचीं सर्व पातके नष्ट होतात. तात्पर्य नामस्मरण, दान, पूजा, कथाकीर्तन हीं कलियुगातील उद्धाराचीं साधने होत.

(९४) भोळसट विचार.—या विचाराची छाप सर्वत्र हिंदु-समाजावर आहे. त्यामुळे तो निष्क्रियतेच्या गर्तेमध्ये पडलेला आहे. जुने जे काय होतें व असेल तें तेवढें चागलें. नवें जे काहीं दिसेल तें पाहिलें कीं कलिसंस्काराचा मनुष्य अगदीं चपापून जातो आगगाड्या, मोटारी व विमानें पाहिलीं कीं तो म्हणतो हा कलीचा प्रताप आहे। पण सर्वत्र बैलगाड्या रुढ केल्या म्हणजे कृतयुग चाळू होईल काय ! तरुणांचे व तरुणींचे धोळके शिक्षणाकरितां एकत्र घातलेले पाहिले, तरुणींचे अगात पोलकें, पायात चप्पल, तरुणांचें मस्तकावर केशालंकार आणि मनगटांत घड्याळ दिसले कीं तो म्हणणार दे पहा कलीचें मर्यादित ! पण मुलामुलींना निरुद्ध ठेवून, कोरराखेत चोळ्या मुलींना पालावकाला लावून, मुलांच्या हाड्या लाव देयल्या म्हणजे कलियुग जाऊन कृतयुग चाळू होईल काय ! कलीच्या करणीमुळे म्हणे दुहेरी भोतराची उपरणी झाली, त्या ठिकाणीं आता गोघड्या आणल्या कीं कृतयुग होईल काय ! मनचागरणानंतर वैदिक ब्राह्मणसुद्धा चहाकांची नितात. तें पाहून जुना गृहस्थ म्हणतो, 'हा पदा कपवशांचा एडएडट। हाच कलीचा पराक्रम!!' वैदिकीना चहाच्या-ऐवजीं तुळशीचा काढा दिला, शास्त्राच्या मनगटावरचीं घड्याळे काढून त्यांच्या गळ्यात घडकापधें बांधलीं म्हणजे कलियुगाचा नापना घोडाच होणार आहे ! तरुणांनीं डोक्यावर जटाभार ठेवले व तरुणींनीं केशभूषा न करितां घडकलें परिधान केलीं, आणि कपवशांच्या जागीं ताम्हने व पचपाश्या यांचे टीग रचले म्हणजे कलियुग जाऊन गायी लोकर दूध देतील, पाऊस बेळेवर पडेल, मायसं निरोगी होतील, रात्रे प्रजापतिवक वनप्रती, असें या भोळसटांना घाटते कीं काय ! जे जे नवे तें तें कलिप्रमुक्त म्हणून त्यांचा तिरस्कार करणें लुकीचे नाहीं काय ! काहीं दुबेल विचाराचीं मागसे तर नवें जग पाहून हे नवे नवे मल्ले

प्रकार पहाण्यापेक्षा मरण बरें, लवकर एकदा डोळे मिगोत, असें म्हणून मृत्यूची घाट पहातात ! तर काहीं ' ईश्वरा, आता अवतार घे, ' अशी त्याची करुणा भाकतात नि कर्तव्यविन्मुख होऊन अगदीं स्वस्थ बसतात ! समाजाला क्रियाविहीन, आचारविहीन, नीति-भाषविहीन करण्याला ही कलिकल्पना फारच चांगली आहे. म्हणूनच नवा हिंदुधर्म या आचरट कलिकल्पनेचा नायनाट केला पाहिजे असें अट्टाहासानें सांगतो.

(९५) हा कलि हिंदुस्थानांतच का ? :-हिंदुसमाजात बाबरत असलेली कलिकल्पना अन्य समाजात नाही आणि अन्यधर्मांत नाही. जर ती तशी असती तर जपानची उन्नति झाली असती काय ! इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी व रशिया यांचा उत्कर्ष या आचरट कलिकल्पनेनें झाला असता काय ! जर अन्य समाजात व राष्ट्रांत ही दुर्बल कल्पना बाबरती तर तेथील वधिष्णु व वधिष्णु वृत्तीच्या लोकांनीं आधी तिचा नायनाट केला असता जगात पंचमहाभूतें, चंद्र सूर्य इत्यादि सर्वत्र आहेत त्या प्रमाण कलिकल्पना सर्वत्र नाही. दुर्बल समाजाच्या घोळाडी घसलेल्या या कलीचें उच्चाटन अतिविरया केलें पाहिजे

हा कलि रशियेसह ओगडून अफगाणिस्थानांत जात नाही, महासागर ओलाडून अमेरिकेंत शिरत नाही. हिंदुस्थानालगतच्या जपान देशावर स्यारी करण्याचें धैर्य यात नाहीं इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी व रशिया यांच्याकडे तर हा अगदीं डुकूनहि पडत नाही. याचें कारण या राष्ट्रांची शस्त्रसज्जता, शास्त्रसज्जता आणि सघटना हेंच होय. हिंदुसमानांनें आतां समर्थ झालें पाहिजे, बलवान् झालें पाहिजे, आक्रमण शील झालें पाहिजे. ही मिजिगीया कलीची दफालपट्टी केल्याविना सगळें होणें अशक्य आहे.

निपिद सांगितलेल्या आहेत. निपिद म्हणून सांगितलेले अग्निहोत्र आज कचित् दृष्टीस पडतं, सन्यासवस्थादि सर्वस्वी छुप्त झालेली आढळत नाही. शाकाहारप्रमाणे मासाहारहि काही लोकाना काही परिस्थितीत अवश्य आहे. नियोगाचे रथानी पुनर्विवाह रुढ केलाच पाहिजे. समुद्रवदी काढून परदेशगमन हे शास्त्रविहित आहे असे आता म्हटलं पाहिजे. कलियुगात क्षत्रियवैश्याचा अभाव आहे, कलियुगात शूद्र उपनीत नसावेत, योगे निषेध आता काढलेच पाहिजेत. नवा हिंदुधर्म जेथे कलीच मानीत नाही तेथे कलिरग्यांची पर्वा तो कशाळा करतो! जुन्या हिंदुधर्मात परदेशगमन, समुद्रगमन यासबंधी पुढील नियमपर याक्ये आहेत—

• (९७) परदेशगमन अवश्य —

द्विजस्यावधौ तु नोयातु. शोधितस्यापि समग्रः । (निपिदः)

समुद्रातून नौकेने गमन करणाऱ्या द्विजाला प्रायश्चित्त देऊनहि जातंति घेता नाही. तसेंच

अन्धध्याजीवी न सम्राटो निष्कृत्यापि कलौ युगे ।

समुद्रावर नौकानयनाने उपजीविका करणाऱ्याची मामधित्तानेहि छुद्दि होत नाही. ही विचारसरणी आज उपयोगी नाही. विद्यार्जनार्थ, व्यापाराकरिता आणि राष्ट्रीय हिताकरिता परदेशात नुसतं गेलंच पाहिजे असे नवून जग आक्रमिलं पाहिजे. सुकीकरिताच प्रायश्चित्त असतं. हिंदु-समानाने एकाकालीं अन्केसार आगे ही सुकी मानली, पण आज परदेशावर आक्रमणन करणं ही मोठी घोडचूक ठरणार आहे. हे सर्व जग ईश्वराचें आहे, श्रीकृष्णाचें आहे, श्रीकृष्णभक्ताचें आहे, त्यांनी घाटेले तिकडे जावे, आक्रमण करावे, संस्कृति देऊन विश्वाला आर्य बनवावे, असे नवा हिंदुधर्म सांगतो.

ये सच भूमी श्रीकृष्णकी इसमे अटक कहा ?

जिसके मनमे अटक है उसको अटक रहा ।

धर्मनिर्णयमंडळाने समुद्रयानाच्या दृष्टीने पुढील निर्णय केला आहे तो असाः—

‘समुद्रयान निपिद नसक्त्याने ते प्रायश्चित्ताहे तर नाहीच, उलट विद्यार्जनादि राष्ट्रहितोन्मोषी कार्यासाठी ठेकेबगई आहे.’

(९८) नवा धर्म कृत्यसंकल्पः—कलिकल्पना ही हिंदु समाजाच्या हाडीमाशीं खिळलेली आहे. दैनिक धर्मकृत्यसंकल्पामध्येहि ' कलि प्रथम चरणे ' असे वाक्य आहे. ही तर्कदुष्ट कल्पना उखडून टाकावी म्हणून धर्मनिर्णयमंडळानें धर्मकृत्यसंकल्पामध्येहि पुढीलमाणें फेरफार केला आहे.

धर्मकृत्यसंकल्प—' इह पृथिव्या जम्बूद्वीपे भारतवर्षे दक्षिणापथे (आर्यावर्ते चा) अमुक ग्रामे अद्य श्रीमत् भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वततमन्वन्तरे अष्टाविंशतितम महायुगीष कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे अमुक नाम सवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे ' असा चालू आहे त्या ऐवजी तो ' इहपृथिव्या भारतवर्षे दक्षिणापथे (आर्यावर्ते चा) अमुकग्रामे अद्य अमुक नाम सवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे ' असा म्हटला जावा.

तात्पर्य मुलखानिराळें कलियुग कल्पून जुना हिंदुधर्म प्रवृत्त झालेला आहे. नवा हिंदुधर्म हा आजच्या जगातील साम्ययुग, उद्योगयुग, कर्तृत्व-युग म्हणून घेऊन अखिल हिंदूना त्या दिशेने विधि व निषेध सांगण्यास प्रवृत्त झालेला आहे.

(९९) पुढील भागाची प्रस्तावनाः—गेल्या आठ प्रकरणात नव्या हिंदुधर्मातील प्रमाणविचार समाप्त झाला. नव्या हिंदुधर्माची आवश्यकता, त्याचें स्वरूप, त्याचें अधिष्ठान, त्याचें क्षेत्र, त्याची व्याप्ति, त्याची पद्धति, त्याचें प्रामाण्य अशा सर्व विषयांचा उद्गाढोद येथवर केला. आतां ' व्यवहारविचार ' या विषयाकडे वळावयाचें आहे. नव्या हिंदुधर्माच्या आचरणाकरिता शरीरसामर्थ्य मन सामर्थ्य नि, उद्योगवाद यांचें साहाय्य किती अवश्य आहे हें समजून घेणें, जाति, व्यवसाय, शिवाशीव, आहार इत्यादि प्रमुख विषयांचा विचार पुढच्या भागांत करितो.

भाग दुसरा

व्यवहारविचार

प्रकरण नववें

‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः’

(१००) शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्:- नव्या हिंदुधर्माचे आचरण करण्यास आत्मबल, बुद्धिबल, मनोबल, शरीरबल, समाजबल य शब्दबल अशा सर्वांची आवश्यकता आहे. निर्बलाला जगात कोणी विचारीत नाही. धर्माचे ज्येष्ठ जे अम्युदय नि निःश्रेयस ते साध्य करून घेण्यास मुख्य शरीरबल पाहिजे. म्हणूनच ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ असे म्हटले आहे. वैदिक पूर्वजानीं आपल्या तेजस्वी प्रार्थनांमध्ये आम्ही संभर वपे जगावे, शेकडो वपे राज्य करावी, शेकडो वपे उपभोग घ्यावा, आमची अंगे सुदृढ असावी, शेकडो वपे आम्ही चांगले ऐकावे, चांगले खावे, चांगले पादोवे, आमच्या राष्ट्रांतील तरुण मशकते, शक्ते, भोक्ते आणि धीर असा वेत अशा मागण्या केल्या आहेत. पुरुषार्थप्राप्तीकरिता शरीरबल आवश्यक आहे. कारण पीडन, पराक्रम य पुरुषार्थ याची समव्याप्ति आहे. हिंदु तद्धन उमद्या धोड्यावरून धोडदौड करणारे, पल्लेदार बंदुकी घेऊन अलुक निशान मारणारे, रणगाड्यावर बसून रणगीते गात हिमालयाच्या पलीकडे जाणारे, विमाने, आगबोटी आणि इतर लढाऊ साधने हस्तगत करून स्वराष्ट्राला स्वतंत्र करणारे असे हवे आहेत. हे कार्य दुर्बलांना शक्य आहे काय ?

(१०१) धकाधकीचा मामला:-

धकाधकीचा मामला । कैसा पडे अशकाला ॥
याकारणें शकाला । नाना युक्ति मुचवाव्या ॥

उदंड सस्तिथीं कामें । नर्द मारून जातसे ॥

नामर्द काय ते लंडी । सदा दुश्चित लालची ॥-श्रीसमर्थ ।

कोणताहि समाज नुसत्या बुद्धीनें जगू शकत नाही. समाजात बुद्धि, पौरुष, पराक्रम व कर्तृत्व असणे हें जिवंत असल्याचें लक्षण आहे. राजते तद्राष्ट्रम् ' जें दैदिप्यमान असतें तें राष्ट्र. हिंदुराष्ट्राला दैदिप्य मान करणाकरितां हिंदुतरुणांनीं अनेक साहसें, अनेक दीर्घयोग, अनेक अचाट कामें केलीं पाहिजेत आणि त्याचें साधन जें शरीर तें चांगलें फगतल, निरोगी आणि धट्टेकट्टें असें ठेवावयाच पाहिजे. लाडून जोवर सर्व प्रकार चातू आहे तोवर ठीक आहे. पण हातघाई आली, दह्यास दड, टोशास टोसा असा प्रसंग आला कीं तेथें दोवरीं धट्टेकट्टें शरीर व साहस हेंच उरगोरी पडतें. अनेक ठिकाणीं अहिंदूचीं हिंदूवर आक्रमणें झालेलीं घेऊं येतात. हिंदूच्या वीर पुरुषाचें प्रतीक असलेली मूर्ती फोडली कीं हात तुटतो, त्रिपाकडे वाकड्या नजेनें पाहिलें कीं डोळे कुटून जन्माप होण्याची पाळी येते आणि मिरवणुकीनर हल्ले केले कीं प्राणावरच येतें, अशी दहशत आतताचीना पणण्यास सामष्टिक उघटनेची आणि शरीरबलाची आवश्यकता आहे.

समाजाच्या दीर्घायुष्याची साधने आहेत. इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि देशांनील मुत्सद्दी व संशोधक दीर्घायुषी असतात, मरेपर्यंत मोठमोठी कायें करतात, हे लक्षात घेऊन हिंदु तरुणांनी व्यायामाकडे लक्ष दिलें पाहिजे. व्यायामाची उपयुक्तता, लाभ आणि महत्त्व सांगण्याचें हें स्थळ नव्हे. एका श्लोकातच त्याचें महत्त्व असें आहे—

लाभव कर्मसामर्थ्य दीप्तोर्मिर्भेदस्त क्षयः ।

विभक्तघनगात्रस्य व्यायामादुपजायते ॥—वाग्भट

शरीरचापत्य, कार्यास उत्साह, जडरागीची प्रदीप्तता, भेदक्षय, अवयवाचा योग्यवर्णन व पिळदारणा हे लाभ व्यायामापासून होतात.

(१०३) पालकाचा शपथविधि—हिंदु तरुणामध्ये व्यायामाची आवड उत्पन्न व्हावी म्हणून प्रत्येक हिंदु पालकानें मी देवाला, देशाला व व्यायामाला विसरणार नाही, अशी शपथ घेतली पाहिजे. देवाचें नित्य स्मरण, देशाकरिता कर्तव्याचें आचरण जसें केलें पाहिजे तसेच व्यायामाचेंहि नित्य उपासन केलें पाहिजे. तो व्यायाम लाठीकाठीचा असो, सवस्थानायरील सचलनाचा असो, सूर्यनमस्काराचा असो या व्यायाम शाळेंतील दड, जोर, बैठका, कुस्तीचा असो. कोणताहि व्यायाम सशास्त्र पद्धतीनें प्रत्येक हिंदूनें घेतला पाहिजे. प्रत्येक हिंदु पालकाला कोणत्याहि वैयक्तिक आणि सामष्टिक व्यायामाचा नाद असला म्हणजे घरात त्या तऱ्हेचे विचार मुलाच्या कानावर पडतात. कुस्ती मारल्याच्या, सव विजयी झाल्याच्या, शिकार केल्याच्या, आवतार्यांना चोप दिल्याच्या, अचुक नेम मारल्याच्या गोष्टी मुलाचे कानावर जर बरचेवर पडतील तर त्याच्या शरीरात जोम, मनात धैर्य आणि वृत्तीत मस्ती उत्पन्न होऊन त्याला उत्साह वाटेला प्रत्येक हिंदूला आपला मुलगा रडत आला, भाडण घेऊन आला, बादी म्हणून आला तर वाईट वाटायें दोन तडाखे देऊन तिकडच्या तिकडे पार घालवून प्रतिमादी म्हणून पुढें आला तर आनंद वाटावा.

हिंदु पालकाना आपली मुलें परीक्षित उत्तीर्ण व्हावीत, त्यांनीं लोकर शहाणे व्हावें, नोकऱ्या मिळवाव्या असें वाटण साहजिक आहे, व तें योग्यहि आहे. हिंदु तरुण जसे बुद्धिमान्, प्रज्ञेचा प्रकाश पाडणारे असे

हवेत, तसेच ते शरीराने उच्च, सशक्त, छातीने रुंद आणि घडघाकटहि हवेत. मुलगा अभ्यास किती करतो इकडे जसे काही पालक लक्ष देतात, त्याबरोबरच त्यानी आपल्या मुलाच्या शरीराची वाढ, लांबी, उंची वगैरे कडेहि लक्ष द्यावे. म्हणजे अभ्यासाच्या प्रगतीप्रमाणे शारीरिक प्रगतीकडेहि लक्ष असावे. पालक मुलाना 'चिरजीव' हा शुभाशिर्वाद देतो, तो सार्थ व्हावा अशी जर इच्छा असेल तर मुलाच्या शरीरसंपत्तीकडे अधिक लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.

(१०४) नव्यायज्ञाचा नवा प्रकार—आईनाप कष्ट सोखून धन दौलत मिळवितात व ती जतन करून मुलाचे स्वाधीन करतात. परंतु राष्ट्राची सरी संपत्ति म्हणजे तरुण पिढी आहे, राष्ट्राच्या संपत्तीचा कोश म्हणजे तरुण मुल्ले आणि मुली हींच होत. या जिवंत संपत्तीकरिता राष्ट्रातील निर्जीव संपत्ति सचिंदी पाहिजे. मुलामुलींच्या राण्यापिण्याची, कपड्या-लत्त्याची, आरोग्याची आणि व्यायामाची काळजी जर पालक घेतील तर हे भावी राष्ट्रिय धन, ही राष्ट्राची संपत्ति चांगली राहील. आपल्या मुलात दुर्नळपणा, भ्याडपणा, भिनेपणा, चुकारपणा, उदासीनता, तुटकपणा इत्यादि अनेक दोष आढळतात हे नष्ट करण्याकरिता पालकांनी दक्ष असावे. द्रव्य, गृह, अब्रू, स्वाभिमान, मानबिंदु, स्त्री, स्वधर्म व स्वराष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता आपली मुल्ले मर्द करीत घनतील, कर्तृत्ववान् करीत होतील ही चिंता पालकांनी केली पाहिजे. आपल्या पश्चात् मुलाचें पठें होईल ही काळजी करण्यापेक्षा आपल्या देखतच तो सर्व दृष्टीने समर्थ होईल अशी काळजी पालकांनी घेणे उचित आहे. मुल्लेमुली मोठ होईपर्यंत त्यांना पोष्टिक, सकृस, जीवनरसयुक्त असे अन्न साऊ घालून घडघाकट बनविणे, हा हिंदु पालकांचा ब्रह्मयज्ञ आहे. पूर्वकालाचे पंच मदायज्ञ नव्या कालाला अनुरूप करून घेतले पाहिजेत. नव्या कालाला अनुरूप असा नवा अध्यायनरूपी ब्रह्मयज्ञ म्हणजे मुलाच्या व्यायामाकडे, अभ्यासाकडे, प्रगतीकडे आरोग्याकडे लक्ष देणे हा होय.

(१०५) हिंदु मुली व व्यायाम—प्रत्येक हिंदु पालकाने आपल्या मुलींच्या व्यायामाकडे लक्ष देऊन त्यांना हि स्वसंरक्षणधर्म आणि प्रतिकार धर्म बनविले पाहिजे. मुलापेक्षा मुलीकडे यशानिक दुर्लक्ष्य होतें. पण आजच्या

या समतेच्या कालात दोहोंकडेहि पालकानीं सारखेंच लक्ष द्यावें आपल्या मुली गृहिणी व माता व्हावयाच्या वाहेत, हें घ्यानीं घेऊन त्याचेकडून व्यायाम करून घ्यावेत मुलगी ही दुसऱ्याचा अर्थ आहे, ती दुसऱ्याकडे जावयाची आहे, मुलीचे आइबाप हे तिच विश्वस्त आहेत, हें पालकानीं विसरू नये आजकालच्या राहणीत जु्या पद्धतीचीं घरगुती कामे नाहीत, आणि नवीन पद्धतीचा व्यायाम तर त्या घेऊच शकत नाहीत अशी वस्तुस्थिति आहे गावोगांवीं मुलीव्याकरिता स्वतंत्र क्रीडागणें, व्यायाम शाळा स्थापन करून तेथे जविये, तलवारी, लाठीकाठी या सर्वांचें आणि सचलनाचें शिक्षण द्यावयालाच पाहिजे स्त्रियांची अनु, त्याचा रनाभिमान हा नेहमीं सशयात असतो त्याचें कारण स्त्रियामध्ये स्वसरक्षणाची शक्ति नाही, हें एक व दुसरें हिंदुसमाजाशेजारीं जे अहिंदु समान आहेत, त्यांच्यामध्ये स्त्रियाविषयीं अत्यंत अनुदार विचार असल्यामुळे हिंदु स्त्रिया वर कोगत्या बेळी कोणता प्रसंग झाल याचा नेमच नसतो म्हणून स्त्रियाना सदैव शस्त्रानें सुसज ठेवले पाहिजे शस्त्रें बापरण्याचें योग्य शिक्षण त्यांना व्यवस्थित तऱ्हेन मिळालें म्हणजे कोणत्याहि प्रसंगीं पुरुषाचें वाहाय्य असो या नसो त्या मदामाणें आपलें सरक्षण करण्यास समर्थ होतील

(१०६) मल्लविद्या - हिंदु तरुणानीं काटकपणा, जविष्णुता, वीरता येण्यास जोर, जोडी, बैठका, मल्लखांब, कुस्ती अथे विविध प्रकारच व्यायाम करावेत हिंदुराष्ट्र हें प्राचीन काळापासून मल्लाचें आहे भारता तील श्रीकृष्ण, कस, बलिराम, दुर्योधन, दुःशासन, भीमसेन, जरासंध हे सर्व भारतीय वीर मल्लविद्येंत निष्णात होते मल्लविद्येची परंपरा आता पर्यंत हिंदुस्थानात चालू आहे मल्लविद्येमुळे प्रतिपक्षाला चुरशीनें चीत करण्याचें जे अवसान येतें, त्याचा विशेष तऱ्हेनें प्रादुर्भाव प्रत्येक हिंदूत शालं तर अहिंदूचीं आक्रमणें तेव्हाच लटकीं पडतील

(१०७) जादृश व्यायामसंस्था - गावोगांवींच नऱ्हे तर गहो गहोहि हिंदु वनिष्ठेनें हिंदु-व्यायामशाळा तितक्या अधिक निघतील तितक्या हव्या वाहेत त्यांना जोडून निशाण मारण्याकरिता रायबल-ह्महि असावेत दाडपट्टा, लाठीकाठी, कुस्ती, जविये, टाल-तलवार, आणि निशाण मारणें अशा सर्वांचें शिक्षण सुसजतेनें मिळण्याची

व्यवस्था त्या ठिकाणी असावी. या तऱ्हेच्या नमुनेदार व्यायामस्थानां महाराष्ट्रात दहा पंधरा आहेत, पत्त निशाण मारण्याची तेथे व्यवस्था नाही. ते वैगुण्य लोकरच भरून निघेल तर उत्तम होईल त्या नमुन्याचे आसाडे गावोगावी स्थापन करण्याचे यत्न झाल्यास त्याचा तऱ्हा हिंदु पिढीला पार उपयोग होईल शाळेत, घरात, समाजात आणि एफ्दरीत सर्व वातावरणात व्यायाम, सघटना, शिस्त, प्रतिकार, आक्रमण यासंग्रहाचे विचार सारखे खेळत राहिले पाहिजेत.

व्यायामामध्ये वैयक्तिक आणि सामष्टिक असे दोन प्रकार आहेत. नमस्कार, जोर बैठकादि व्यायामाचे प्रकार हे वैयक्तिक आहेत सचल नाचे व अनेकानी मिळून करण्याचे व्यायामाचे प्रकार नितके पादविता येतील तितके वाढले पाहिजेत आज तशा तऱ्हेचा खुल्य उपक्रम ठिक ठिकाणी चालू आहे सामष्टिक चलाची, भावनेची, प्रतिकाराची आणि आक्रमणाची श्रुति ज्या ज्या प्रकाराने हिंदु समाजात उत्पन्न करता येईल, त्या त्या प्रकाराने ती केली पाहिजे

(१०८) व्यायाम व हिंदुत्वनिष्ठा - व्यायाम हा श्रीमत्ताचा विषय आहे, हा गोरगरिवांचा विषय नव्हे, कारण त्याला खुराक लागतो घमैरे कल्पना चुकीच्या आहेत खुराक, अडादार, मासाहार ज्याला शक्य असेल त्याने तो घ्यावा. परंतु द्विदल धान्ये, पळभाज्या, पालेभाज्या, दही, दूध, तूप इत्यादि पदार्थ यातहि पुष्कळ जीवनतत्त्वे आहेत व सकसपणा आहे अनुकूलतेप्रमाणे हवा असेल तसा आहार घेऊन, तो पचवून व्यायाम करावा, एवढेच येथे सांगायचे आहे. नमस्कार, पोहणे, पळणे, शेता तील व घरातील कामे करणे, ओक्षी उचलणे, खणणे, शेतकाम करणे अशा सर्व तऱ्हेच्या कामाने व्यायाम होतो आणि काटकरीहि येतो पोषाची व्यायामापेक्षा सारखे आठ दहा तास शारीरिक काम करणे याचे महत्त्व विशेष आहे अशा तऱ्हेची कामे करणारे, व्यायाम करणारे हिंदु लोक काही कमी आहेत असे नाही पण हे करण्यात जी हिंदुत्वनिष्ठा असावयास पाहिजे तेवढीच नाही मी हिंदु आहे, हिंदु राण्याचा घटक आहे, हिंदुत्वाकरिता हिंदुराष्ट्राला स्वतःन करावयाचे आहे, आणि त्याकरिता ही तपश्चर्या आहे, अशी श्रुति असल्याविना हे सब फोल आहे.

व्यायामहि हिंदुत्वनिष्ठेन केला पाहिजे, व्यायामसंस्थाहि हिंदुत्वनिष्ठेनेच चालविल्या पाहिजेत, तरच हिंदुत्वरक्षणार्थ त्याच्या उपयोगाची आशा आहे. ना हिंदु, ना मुसलमान, ना ख्रिस्ती, ना पार्शी, व्यायामाच्या क्षेत्रात कसली आली आहे हिंदुत्वनिष्ठा, असे म्हणणारे ऐसपैस विचाराचे लोक काही कमी आहेत असे नाही. पण या विश्वबुद्धी वृत्तीने हिंदुत्वाचें आणि हिंदुसमाजाचें रक्षण होणें शक्य नाही. हिंदुत्वनिष्ठेने व्यायाम, शील, शिस्त, सघटना आणि वीरता यांचें शिक्षण देणारी हिंदुस्थानात एकमेव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना आहे. तिचा लाभ सर्व हिंदूंनी अवश्य घ्यावा.

(१०९) खेळाचें शिक्षण - हिंदु समाजाचें जीवन उत्साही, आनंदी आणि आवश्मयुक्त होण्याकरिता शरीरबलवर्धनाचें एक अंग म्हणून विविध प्रकारचे सामुदायिक खेळ चालू करणें आवश्यक आहे आयुष्य हा एक खेळ आहे. खेळामध्ये खेळाडूवृत्ति लागते खेळाडूवृत्ति म्हणजे खेळ सपला की मागील विसरून जाणें ही होय खेळामुळे एक सामष्टिक अहवृत्ति उत्पन्न होत. खेळामुळे मन प्रसाद आणि व्यायाम असा दुहेरी लाभ होतो आत्मपाठ्या, खोली, दहलु या देशी खेळात नव्या पद्धतीने सुधारणा होऊ लागली आहे. विशेषतः शिस्त, आज्ञाधारकपणा व बरिदाचें ऐकणें हे गुण या खेळामुळे अर्गी येतात. क्रिकेट, टेनिस, फुट बॉल या विदेशी खेळाना तर आज राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूप आलेले आहे. हेहि खेळ खळून त्यात प्राविण्य मिळवून हिंदु राष्ट्राचें अगात नाव करण्याचा प्रसंग खेळाडूंनी बरचेवर साधला पाहिजे. दर आठवड्यास, दर महिन्यास निदान वर्षास तरी गावोगावी सामुदायिक खेळाचे सामने घडवावेत इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि देशात ही खेळाची प्रथा पार बोरत आहे स्वतः आणि समर्थ राष्ट्रांमध्ये खेळाच्या उपक्रमांमुळे न उसाही जीवन मिळतें तें हिंदुसमाजाला मिळावें म्हणून येथील परिस्थितीप्रमाणें सामुदायिक खेळाचा उपक्रम करण्याचा हिंदूंनी यत्न करावा

(११०) शस्त्रशिक्षा - शरीरबलाला शस्त्रबलाचें साहाय्य पाहिजे. शस्त्रबलाला क्षात्रवृत्तीची आवश्यकता आहे आज हिंदुसामध्ये क्षात्र

शक्तीची आणि सशस्त्रतेची अत्यंत उणीव आहे. कारण नि शस्त्रीकरणामुळे हिंदुराष्ट्राची सची झालेली आहे. अनेक आदोलें करून विविध मार्गांनी शस्त्रां वापरण्याचा चमसिद्ध हक्क मिळवून घेणे अपरिहार्य आहे. ज्याचे शस्त्र त्याचे राज्य ज्याचे शस्त्र पलेदार त्याची सत्ता दूरदूरच्या देशात अनिरुद्धपणे नादते असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. शस्त्राविना शरीरबल व्यर्थ आहे शरीरबल हवे, तसेच शस्त्र, शस्त्र हींहि हवीत शस्त्र व शस्त्र या दोनच विद्या. शस्त्र म्हणून क्षात्रतेज आणि शस्त्र म्हणजे बुद्धितेज, हिंदुराष्ट्र शस्त्रवान्, शस्त्रवान्, युक्तिवान्, बुद्धिवान् व्हावयास हवे असेल आणि त्या राष्ट्राला स्वातंत्र्यलक्ष्मीने संपन्न करावयाचे असेल तर शस्त्र-शास्त्राची उपासना हिंदुसमाजात घरोघरी चालू झाली पाहिजे

शक्तीने मिळतीं राज्यें । युक्तीनें यत्न होतसे ॥

शक्तियुक्ति जये ठायीं । तेथें श्रीमत् नादती ॥ —भीमवर्म.

सैनिक शिक्षण हिंदुराष्ट्राच्या उद्धाराकरिता अत्यावश्यक आहे.

प्रत्येक तालुक्याला न जमेल तरी प्रत्येक जिल्ह्याला सैनिक शिक्षण देणारी अशी संस्था हवी आहे नाशिक येथील 'भोसला मिलिटरी स्कूल' या संस्थेच्या नमुन्यावर ठिकठिकाणी सैनिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था उत्पन्न व्हाव्या, त्यामध्यें निदान हजार हजार तरी तरुणांच्या सैनिक शिक्षणाची व्यवस्था होईल अशी कार्यक्षमता असावी हें घटवून आणण्याकरिता हिंदूंनी आटोकाट प्रयत्न करावेत. यामुळेच हिंदूंचें शरीरबल साधकी लागेल, समाजबळ वाढेल आणि मनोबलाला व बुद्धिबलाला या मुळेच तेज येईल. तुसतें बुद्धिबल शस्त्रबलाविना व्यर्थ आहे मन ही एक मोठी शक्ति आहे यात शका नाही. पण त्या मानसशक्तीला शस्त्राचें साहाय्य लागतें आत्मबलाचा (Self-force) नगारा कितीहि चढविला आणि 'धिक् क्षत्रियबल ब्रह्मतेजोबल बलम्' अशी उच्चस्वरूपने घोषणा केली तरी या त्रिगुणात्मक जगतांत ओवर रजतमाचें अस्तित्व आहे, तोंवर केवळ सत्य गुणाला कोणी विचारणार नाही ठळक त्या सत्वगुणाचा अनौचित्यामुळे उपहासच होईल, हें हिंदुसमाजानें अवश्य ध्यानात ठेवायें

प्रकरण दहावें

उत्थानयोग

हिंदुसमाजाच्या दौर्बल्याचा विचार करताना असे दिसते की हा समाज मनानेच अधिक दुर्बल झालेला आहे. मनुष्य व पशु यामध्ये इतर घनं सारखे असले तरी बुद्धि, विवेक, मनोबल यामुळेच त्याचे पशूपेक्षा श्रेष्ठत्व ठरते. नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान बुद्धि, तर्क, विवेक, मनोबल हे आहे असे सहाय्या प्रकरणामध्ये सांगितले आहे. बुद्धि ही विचार करणारी शक्ति आहे. विचाराचे पर्यवेक्षण कृतीतच होते. यास्तव कृति, प्रयत्न आणि उत्थान यावरच नव्या हिंदुधर्माची भिस्त आहे. बुद्धियोग व उत्थानयोग याचा समन्वय करून हिंदुसमाजाने आपला अम्युद्धय करून घ्यावा. प्रस्तुत प्रकरणात हिंदु समाजातील मनोदौर्बल्याच्या काही समजुतींची प्रथम चिकित्सा करून उत्थानयोगाचे म्हणजे प्रयत्नवादाचे महत्त्व पटवून द्यावे याचे आहे.

(१११) शकुनः—हिंदु समाजाच्या मनाचा अभ्यास करू लागले म्हणजे असे दिसते की त्याचे मन विविध कल्पनांनी दुबळे झालेले आहे. पायगुण, शत्रुन ही एक त्यातलीच दुबळी कल्पना आहे. घरात मर्चे जनावर आणले, नवी नोकर ठेवला, देवाच्या नव्या मूर्ती घरात आणल्या, पाहुणा आला, नवी खून आली, पार काय पण घरात घर्मप्रथ आणले तर त्याचाहि पायगुण वाढतो किंवा लाभतो, असल्या समजुती आहेत हे पायगुणाचे प्रथम दिवसानुदिवस फमी होत आहेच, पण ते समूळ उलटून टाकणे भाग आहे.

बोडका प्राज्ञग पुढे आला, विषवा पुढे आली, मांजर आडवे आले, कुत्रे रडू लागले, दुबळी घरावर बसले की काही अशुभ होते. बोलता बोलता शिक आली, जामई आली, डोळ्या लवला तर त्याचा आणि कार्याचाहि सबंध जोडण्यात येतो. ही सर्व दुबळेपणाची लक्षणे आहेत ह्या राजा एकदा अन्य देश हस्तगत करण्यास गेला, घोड्यावरून उतरताच

पडतातच. त्याचें शुभाशुभ विचारण्यांत येताति करण्यांत वेळ घालविणें हा खुळचटपणा आहे. दिवसभर धम केले, सदुद्योग केला कीं राष्ट्रीं जमिनीला पाठ देण्ताच गाढ होय येते म्हणून स्वप्नाची उठाटेय न करता दिवसाधेन तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुख स्वपेत् ।-महाभारत दिवसभर चांगला उद्योग करावा.

(११५) भुतेंखेतें - हिंदुसमाजाच्या दुबळ्या मनावर भुतेंखेतें मुजे, समघ, डाकिणी, पाविणी, इडळ यांचेहि साम्राज्य आढळतें. अथे-या, घरात, घडलेल्या झाडावर, ओसाड आभारात, मसणवडीत नष्टात झालेल्या घरात मुजा, ब्रह्मसमघ, इटोटिंग, येताळ अशा कोगी तरी बसलेला असतोच । तेथे कोणी गेल्यास त्याच्या सो घोकाही बसतो, म्हणून अगारे, धुपारे, दोरे, गडे असले प्रकार भूतबाधेच्या प्रतिकाराकरितां माणसें करीत असतात भुतें, ब्रह्मसमघ, पिशाच्य हें कोगी पाहिलें असतें, असें मुळीच नाही एक म्हणतो, दुसरा म्हणतो म्हणून त्या ठिकाणीं जाण्यास कोणी धजायत नाही पुष्कळशीं भुतेंपेतें आणि येताळ हीं काल्पनिक असतात. ही पत्तनेची बाधा नष्ट करण्याकरिता काही तंत्र, काही मंत्र करावे लागतात, असें भुतें फाटणारे धर्ममास्कर पाचलेगायकरासारखेहि म्हणतात

लोकवार्ता, परपरा, दतकपा, यावरूनच भुतें मानण्यात येतात. त्यामुळे कोगी मुद्दर बाधलेनीं घरे सोडून जातात, कोगी आपनीं शेतें दुसऱ्यास विकतात कोगी भुतें घालविण्याकरिता देवळ्याला बोलावतात सूदम दहीनें पाहिलें तर दिवसेंदिवस भुताची लोकसंख्या कमी होत आहे असें दिसतें आगगाड्यांचे मार्ग यादले, मोटारीचे दळणवळण चादले, पार गाने यादले, गिल्या यादल्या त्या त्या ठिकाणचीं भुतेंच समघ हीं आतां येरता झाल्लीं आहेत. यंत्ररुी रात्रस पाटिला कीं समघ. येताळ द पळन

योनीचें अस्तित्व तो मान्य करतो. परंतु ही भुतें उठल्यामुटल्या माणसाच्या चोकाडी बसतात, त्यांना ताप देतात या कल्पना चुकीच्या आहेत. “ भित्यापाठीं ब्रह्मराक्षस ” हीच म्हण खरी आहे. *

ज्याचें मन दुर्बल त्याच्याच मार्गे हीं भुतें लागतात. कर्मफलप्रक्रिये-प्रमाणें भुतावरहि नियंत्रण आहे. प्रत्येक गावात जेवढीं भुतें मानण्यात येतात तितकेच देव तेथें असतात. हे देव स्वस्थ बसून सेतानांचें राज्य चालू देतील, असें म्हणता येणार नाही. भुतें असलीं तरी तीं दुर्बल आहेत, माणसानें त्यांना भीक न घालता वागावें. हिंदुसमाजाला घास देणारीं जीं आसमास जियत भुतें आहेत, तीं गाहून टाकण्याचा यत्न हिंदुसमाजानें केला पाहिजे. हिंदुसमाजानें ईश्वरस्मरणपूर्वक आपले कर्तव्य करीत राहावें, म्हणजे भुताची वाधा होणार नाही. तीं विचारीं गती घेतील, जो कर्तव्यदक्ष असतो, स्वधर्मस्त असतो, विचारपूर्वक यत्न करतो, त्याच्या बाटला हीं भुतें जात नसतात, दुर्बलाच्या मार्गे त्याचा उपद्रव असतो, हें ज्यानात ठेवून हिंदुसमाजाने वागावें.

* टीप—आम्ही वाई येथें गंगापुरीच्या घाटावर भाग्य्या वाड्यात अठरा वर्षे होती. कृष्णाकाठी जुना बाडा, जयल नाला, काटेरी शिके काईचीं मुडुपें, नदीकडेलाच एक बुरूज त्यामुळें तेथें एक ब्रह्मसमघ आहे अशी समजूत होती व आहे. वाईतील जुने रहिवासी येताजाता त्या बुरजास नमस्कार करीत. कोणी आवसेस व शनिवारी नारळ फोडीत, खडीसाखर ठेवीत व नैवेद्यहि देत. आम्ही आणि प्राक्तपाठशाळेंतील मोठे मुलें त्या बुरजावर बाटेल तेव्हा रात्रीं अपरात्रीं वावरत असू आणि प्रथम तर शौचाची सोयहि आम्ही त्या बुरजावरच खाली नाला होता म्हणून केली होती. आम्हाला व प्राक्तपाठशाळेंतील विद्यार्थ्यांना हा मुजा, हा ब्रह्मसमघ कधीं दिसला नाही. तो आमच्या वाटेस आला नाही. ज्या जागेला बाघेची जागा म्हणून प्रथम चार आणे मांडेहि कोणी देत नव्हतें त्या जागेला पुढें आठ आण्यापासून दोनअडीच रुपयापर्यंत मांडें आम्हीच देऊ लागलो. आम्ही जर बाघेच्या नांवावर जागा सोडली असती, तर आम्हा भित्त्याच्या चोकांहीं तो ब्रह्मसमघ बसलाच असता ! स्वानुमवाचें उदाहरण म्हणून मुद्दाम दिले आहे

यथार हिंदुसमानाचें मन दुर्बल करणाला ज्या गोष्टी कारणीभूत झालेल्या आहेत, त्यातील काहीचें विवेचन उदाहरणार्थ म्हणून केलें अशा पुष्कळ गोष्टी आहेत त्याचा तर्कपुढ पदतीने विचार करूनच निरास केला पाहिजे. पुन्या हिंदुधर्मातील चार वाद हिंदु समाजाला दुर्बल करीत आहेत त म्हटले म्हणजे कलिवाद, ग्रहवाद, दैववाद, व देववाद हे होत यातील कलिवादाचा विचार आठव्या प्रकरणात आला आहे, देववादाचा विचार पुढें प्रकरण छत्तीसमधें येईल प्रस्तुत ग्रहवाद व दैववाद याचा विचार करू.

(११६) नवग्रह व मानवी कर्तृत्व - जगात चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आणि इतर ग्रह आहेत त्या ग्रहांची आकर्षणेंहि आहेत परंतु त्या ग्रहांच्या इष्टानिष्ठतेवर मानवी कर्तृत्व अवलंबून नाहीं, यास्तून त्याचा रोग कमी होण्याकरिता दानें, अनुष्ठानें करीत व्रतें, ज्योतिषाचें घरी पत्रिका घेऊन घानवळ करीत राहणें हें लुकीचें आहे काहीं आजार आला, एटला चाळ झाला, परीक्षा आली की ज्योतिषाकडे पळत मुण्याची चाल जशी अज्ञान्यात आहे तशीच ती आज्ञ्या शिषितातहि दिवू लागलेली आहे. दैनिक वर्तमानपत्रात दिनभविष्य, आठवड्याचें भविष्य, महिन्याचें भविष्य असतेंच चार वर्तमानपत्रे जमळ जवळ ठेवून एका राशीचें भविष्य पदताळू लागलें म्हणजे परस्पर इतका विरोध दिवतो की त्यावरून या शात्राखल अनादर उत्पन्न होतो ! ज्योतिष हें एक शास्त्र आहे, तें गणित आहे, त्यात काहीं आद्याते आदत, प्रद्युतीचा आणि हवामानाचा संबंध आहे, इतकें मान्य करूनहि पलज्योतिषाखल दाकाच येते नवग्रहाची गति निवर्तमानाचें चानू आहेच समजच ग्रह सवदनी अनुबूल असे कचितच होणार, त्याकरितां शनिपहाण्याची पारायणें केलीं, नवग्रहाचे जन केले, निव, माय, तेल यांचें दान केलें तरी यकी ग्रह घोडकेर सरळ

(११७) वेदामध्ये देववाद नाही - हिंदुसमाजाच्या मनावर जी देववादाची वा नशिवाची पकड आहे ती वैदिक विचारसरणी आणि वेदांतील कर्मफलप्रक्रिया यांना सोडून आहे वेदामध्ये देववाद नाही. वेदांतील विचार उत्साहवर्धक, स्फूर्तिदायक असे आहेत, हे पुढील काही मनावरून दिसून येईल—

नानाधाताय श्रीरस्ति । पापो नृपद्वरो नन ।

इद्र इक्षरत सरा । चरैवेति ॥१॥ - ऐ वा

भगवतिना श्रीची प्राप्ती नाही आळशी मनुष्य पापी समजाय. मनुष्याचा मित्र ईश्वर आहे, म्हणून यत्न करावा, पुण्याथ सहादन करावा

पुष्पिण्या चरतो जये । भूष्युरात्मा फलमहि ।

शेरेऽस्य सर्वे पाप्मान । श्रमेण प्रपथे हता चरैवेति ॥२॥

जो चालतो (व्यायाम घेतो) त्याच्या माझ्या पुत्र होतात फल-प्राप्तीयेत यत्न करणारा प्रभावशाली होतो त्याच्या मार्गात येणारे पाप भाव (मित्र) नष्ट होतात यासाठी यत्न करा, कष्ट करा

आस्ते भग आसीनस्योर्नस्तिष्ठति तिष्ठत ।

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग । चरैवेति ॥३॥

-ऐ वा

जो घरीं बसतो त्याचे नशीबहि नसत, जो उभा राहतो त्याचे नशीबहि उभे राहतें, जो निजतो त्याचे देवहि निजून राहतें, त्याच प्रमाणे जो चालू लागतो त्याचे देवहि त्याच्या मागेमागे येऊ लागते म्हणून प्रयत्न करा पाहिजे, साडेची शाले पाहिजे

चरन्वे मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदुवर ।

सूर्यस्य पश्य श्रेमाण योन तद्रयते चरन् । चरैवेति ॥

-ऐ वा

मधमाशी भ्रमण करूनच मध मिळविते पक्षीहि सचार करूनच मधुर फळे प्राप्त करून घेतात सूर्याचे तन व त्याची शोभा ही त्याच्या सतत व निरलस भ्रमणाची फळे होत यासाठी प्रयत्न करा, परिश्रम करा.

(११८) भारतातील उत्थानयोग - महाभारतात याच आशयाचे विचार ठिकठिकाणी आलेले आहेत

अकृत्वा मानुषं कर्म यो दैवमनुवर्तते ।

वृथाश्रान्यति संग्राह्यं पतिं स्त्रीयमिवांगनाः ॥ १२।६।२०

असंशयं दैवपरः क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १२।१०।२२

उदाराणां तु सत्कर्म दैवं स्त्रीया उपासते ॥ १२।१३।८२

नत्पुथानमृते दैवं राज्ञामर्थं प्रसाधयेत् ॥ १२।१६।१४

यत्नो हि सततं कार्यस्त्वतो दैवेन सिध्यति ॥ १२।१६।३।५०

सुमंत्रिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते ।

सिध्यन्त्यर्था महाबाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम् ॥ १२।१६।७

उत्थानवीरः पुरुषो धाम्वीरानधितिष्ठति ॥ १२।१८।१५

उत्थानेनामृतं लब्धं उत्थानेनासुरा हताः ॥

उत्थानेन महेन्द्रेण श्रेष्ठं प्रातं दिवीह च ॥ १२।१८।१४

विद्या तपो या विपुलं धनं वा ॥

सर्वं ह्येतद्व्यवसायेन शक्यम् ॥ १२।१२०।४५

भावार्थः—यत्न न करता जो देवाच्या मार्गे लागतो, तो स्त्रीय पतीशी

गाठ पडलेल्या स्त्रीप्रमाणे कट्टी होतो. दैववादी मनुष्य निःसंशय सुशीघ्र

नाश पावतो. स्त्रीय देवाची आराधना करतो, तर मर्द सतत उद्योग करतो

रानालासुद्धां उद्योगादिवाय सिद्धि मिळत नाही. सतत यत्न करावा त्याला

दैवाची जोड मिळताच यत्न मिळते. हे महाबाहो, सुविचार, सुमंत्र,

सुकृत व सुविक्रम यांनी कार्यसिद्धि होणे. कारण या चतुष्टयामोर्गतीं दैव

धिरट्या घालीत असतं, शब्दशुपदेशां कर्तृत्वशानाचें महत्त्व अधिक असतं.

यत्नानेच देवांना अमृतप्राप्ति शाली. यत्नानेच असुरांचा नाश शाला

आणि यत्नाच्या जोरावरच महेंद्राने स्वर्गांत भेदशद मिळविलें. विद्या, तप

व लौकिक यात्रेची काही पाहिजे असले तर यत्नच केव्हा पाहिजे.

(११९) योगवासिष्ठांतीष्ट उद्योगवाद्—धीमचद्र एकदा

निराशेनें कर्तृत्वविहीन अशा वृत्तीन बस-राचा प्रसंग योगवासिष्ठांत चित्रित

केला आहे. त्या प्रसंगी यमिष्ठानीं दैववादाचें शास्त्र कर्मन यत्नवादाचा

जो पुरस्कार केला आहे तो त्याच शास्त्राने येथे देणें उचित आहे—

परं पौरुषमाभिन्य दूर्तदैतान् विचूर्णयन् ।

शुभेनाशुममुत्पुष्टं प्राचनं पौरुषं जयेत् ॥

प्रत्यक्षाची किंमत केव्हाहि अधिक आहे. दात ओठ साऊन, धैर्य धरून उद्योग केला पाहिजे व प्रारब्धाची कल्पना यत्नाने पायाखाली तुडविली पाहिजे. जगातील सर्व उद्योगीच मिळवितात. जगातील उलाढाली कर्ते लोकच करितात. परंतु पद मान 'नशीब नशीब' म्हणून हाका मारीत बसतात ! एसाद्या भिक्षुकावर एकदम राज्याभिषेक झाला आणि एसाद्या गरीब मुलीला एकदम राजाने पट्टमहिषी केली तर या ठिकाणी. सुद्धा दैवाचा थोडाच अंश आहे, पण पूर्वप्रयत्न मात्र जोरदार आहे. सर्व काही देव करिते अशी कल्पना असेल, तर दैवानेच दाह होईल म्हणून अर्मांत उडी दाकावी. दैवानेच मृत्यु येईल म्हणून कड्यावरून घालून घ्यावे. दैवानेच मुलगा पडित होईल म्हणून त्याला शाळेमध्ये न घालता निरक्षर ठेवावे. दैवात असेल तर जगेन म्हणून विष प्यावे. दैवात आरोग्य असेल तर स्नान, कपडे पुणे, घर स्वच्छ ठेवणे याची आवश्यकता नाही म्हणून पाणेरडे असावे. रामा, दैवपर माणसे क्षीण झाली आहेत आणि मेली आहेत. जे हर, वीर, पराक्रमी, प्राज्ञ, अति-प्राज्ञ झाले ते पौरुषप्रयत्नानेच उत्तम पदाप्रत गेले आहेत. अनुद्योगाच्या मार्गे लागून मनुष्याने पुरुषगर्भ होऊ नये. या ससारकुहरातून जर सुढाययाचे असेल तर शास्त्रनियंत्रित उद्योग करून मनुष्याने सुक्त झाले पाहिजे. रामा, आळशानी आणि पढानी देव पुढे आणले आहे. ते कार्य-कारणविवक्षित आहे. त्याचे स्तोम माजून नकोस. देव हे रड्या लोकानी पुढे आणिले आहे. परंतु कथा पुरुषानी त्या देवाला लथ मारिली आहे. *

(१२०) समर्थाचा अचुक यत्नवादः—थीसमर्थ रामदासाने राष्ट्राला समर्थ करण्याकरिता अचुक यत्नाचा, दीर्घयोगाचाच पुरस्कार केलेला आहे. दीर्घयोगाने विधिलिखित (नशीब, प्रारब्ध) बदलता येते असे ते म्हणतात—

रेखा तितुकी पुसोनी जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येते ॥

डोळेझाकणी करावी ते । काय निमित्त ? ॥

* योगवासिष्ठात मुमुक्षुव्यवहार प्रकरणामध्ये यत्नवादाप्रमाणे अभ्यासाचे महत्त्व मोठ्या बहारीचे वर्णिले आहे. त्याकरिता आमच्या 'नवमुगविद्यार्थीधर्म' पुस्तकातील सहावे प्रकरण पहावे.

समर्थ वाङ्मगांतील सारभूत उपदेश पुढील वचनांत आहे—

घन्ही तो चेतयावा रे, चेतवीतांच चेततो ॥
 विवेक जाणजे तैसा घाढवीतांच घाढतो ॥
 संग तो साक्षेपी याचा धरितां साक्षेपु घडे ॥
 केल्यानें होत आहे रे, आधीं केलेंचि पाहिजे ॥
 यत्न तो देव जाणावा । अंतरीं धरितां बरे ॥
 अचुक यत्न तो देवो । चुकणें दैत्य जाणजे ॥

- श्रीसमर्थ-स्फुट कविता.

यत्नदेवाचे उपासक जे श्रीसमर्थ त्याचेंच अनुकरण आता हिंदु-
 समाजानें केलें पाहिजे. कष्टाविण पळ नाही, राज्य नाही, मान्यता नाही,
 म्हणजे यत्नाबिना काही नाही; असा वेदकालापासून उपदेश असताना
 दैवानेंच सर्व काही होतें, विद्या मिळते, धन मिळतें; राज्य, आरोग्य व
 पुत्र याचीहि प्राप्ति दैवानेंच होते. देव, सद्दी, ग्रहदशा ही अनुकूल असली
 म्हणजे झालें. दैवाची छांला अगाध आहे, ती अटळ आहे, इत्यादि
 दुर्बल विचार आज हिंदुसमाजात दिसतात ते सर्वस्वी घालविले पाहिजेत.
 माणसानें विचारपूर्वक यत्न करावा, तो तीव्रतर करावा, त्यात काही न्यून
 न ठेवतां परिपूर्ण करावा. या तऱ्हेनें प्रपत्नाची शिकस्त केल्यावर जर
 कार्यसिद्धि न होईल तर काही अदृष्ट शक्ति आहे असें मनःसमाधानार्थ
 समजावें. अचुक यत्न केला कीं यश येत नाही असें होतच नाही. पण
 क्वचित् तसें दिसल्यास काही अदृष्ट शक्ति आहे असें मानावें लागतें. आर्त,
 दुःखित, पीडित, स्वाधिग्रस्त अशा माणसांच्या समाधानाकरितां दुःख-
 प्रसंगां दैववाद सांगितलेला आढळतो.

(१२१) कर्मविपाक व दैववादः—वेदातशास्त्रदृष्ट्या कर्माचे प्रारब्ध,
 संचित व क्रियमाण असे तीन विभाग होतात. जे भोगतां तें प्रारब्ध, जे भोगा-
 ययास अवशिष्ट असतें तें संचित व जे नित्य नवें कर्म तें क्रियमाण होय.
 यातहि क्रियमाण म्हणजे मनुष्य प्रतिदिनी जो यत्न नि जे कर्म करतो,
 त्यालाच महत्त्व अधिक आहे. तीव्रतर क्रियमाणानें प्रारब्ध वृत्तितां येतें.
 प्रारब्ध हे साठलेल्या ऋक्यासारखें असतें तर क्रियमाण हें धो धो वाह-
 णान्या प्रवाहासारखें असतें. क्रियमाणानें स्वातंत्र्य मनुष्याला आहे. मनुष्य

हा प्रवाहात वाहात जाणारा केरळ ओढला नाही. तो स्वतंत्र (स्वतंत्रः कर्ता) असून त्याच्या ठिकाणी कर्तृत्व आहे. म्हणून प्रारब्ध वा नशिबोपेक्षा उद्योग वा नियमागाचीच मातब्बरी विशेष आहे.

दैव अथ का उद्योग अथ, याचें उत्तर उद्योगच अथ हें होय मनुष्य कर्तो का ईश्वर करवितो, याचें उत्तर ईश्वर द्यत. होऊन काही करीत नाही तर तो तें करणाऱ्याकडूनच करवून घेतो, असें आहे. 'कुर्वन्त त हि कारयति.' जो उद्योग करीत असेल त्याकडूनच ईश्वर तें करवून घेतो. अगदी यथा व सौमळ मनुष्याच्या पाठीत लाय घालून ईश्वर त्याला कधीहि कर्मप्रवृत्त करीत नाही

(१२२) देववाद सोडा - नवा हिंदुधर्म हिंदुसमाजाला असे सांगतो, की देववादाचा धिक्कार कर व उत्थानयोगाचा स्वीकार करा. देवाच्या मस्तकीं शेंदूर भरून उद्योगशक्तिचामुढेपुढें त्याला बळी द्या. मानानें जगा. दैव म्हणून फगळाला हात लावीत न चसता सिद्धाप्रमाणें आक्रमणाची शक्य घालण्यास सिद्ध रहा.

प्रकरण अकरावें

वर्णव्यवस्था

नव्या हिंदुधर्माचे आचरण करण्यास शरीरबल, मनोबल, उद्योग यांची अत्यंत आवश्यकता आहे, म्हणून प्रथम त्यांचें विशेषरुप केंद्र आज व्यवसायांत धर्माची मुख्य अंगे जात, वेतन, पदा, शिवाचीय व सगळी समजणी जातात. व्यवसायाची मुख्य धर्मांतून एवढेंच मर्यादित आहे. यास्तव वर्ण, जात, व्यवसाय, शिवाचीय व आहार यांवरची नव्या हिंदुधर्मातील विविधित्व कोणते आहेत यांची शक्य कलना यापुढीं या प्रकरणांत

याचकाना चाचयाची आहे. विवाह व तदनुरूपिक विषय याचें विवेचन पुढील भागात आहे

(१२३) एकजाति हिंदुसमाज - जुन्या हिंदुधर्मात ज्यांना उद्देश्यन श्रुतिस्मृतिपुराणांनी विधिनिषेध सांगितलेले आहेत ते सर्व लोक वर्ण व जाति या शब्दांनी बोधित होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये मोडतात. प्राचीन काळी वर्णव्यवस्था होती, आज जातिसंस्था आहे. नव्या हिंदुधर्मात वर्ण आणि जाति या दिसत नाहीत. तर अखंड एकजिनशी अशी एक हिंदुजातीच दिसते. वर्णसंस्थेचें कार्य होऊन गेलें. आजची जातिसंस्था जन्मजात उच्चता, नीचता व शिवाशीव अशा विदोषांनी युक्त असल्यामुळे उच्चतर अशा समाजरचनेची आता अपेक्षा आहे. म्हणून नवा हिंदुधर्म अखिल हिंदूंची एक हिंदुजाति मानतो, आणि अखिल हिंदूंना उद्देश्यन जे विधि निषेध सांगण्याचे आहेत ते तो सांगतो.

आज वर्णसंस्था व व्यवस्था छुस्त झालेली आहे. आजचा हिंदु-समाज जातिबद्ध आहे. तथापि पूर्वकाळी वर्णसंस्था कोणत्या स्वरूपाची होती, याची कल्पना प्राचीन बाळ्याच्या आघारे संशोधनें देतो

(१२४) ऋग्वेदातील वर्णांचे उल्लेख - ऋग्वेदसंहिता ही सर्वांत प्राचीन समजतात. या संहितेत पुरुषसूक्तामध्ये ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य आणि क्षूद्र हे चार शब्द आले आहेत. ब्रह्म, क्षत्र, विश हे शब्द बरेच वेळा निराळ्या अर्थाने आलेले आहेत पुरुषसूक्त हा मागाहूनचा प्रश्नेप असावा असे अनेक विद्वानांचें मत आहे. ' विश ' हा शब्द अनेक ठिकाणी ऋग्वेदात येतो, परंतु त्याचा अर्थ सामान्य लोक असाच आहे

यश्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुणप्रत मिनीमसि यवि यवि ।

-ऋ. १।२५।१

क्षत्रिय शब्द ऋग्वेदात पुष्कळ वेळा येतो पण त्याचा अर्थ बलवान् ' तथा राष्ट्रं गुपित क्षत्रियस्य । ' (ऋ १०, १०९, ३) ' आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिधुपती क्षत्रिया यातमर्वाक् । ' (ऋ ७, ६४, २) एवढाच दिसतो इद्रालादि क्षत्रिय हें विशेषण लावले आहे. क्षत्रिय म्हणजे विशिष्ट वर्ग असा नसून बलिष्ठ असा अर्थ आहे. पुढील ऋचेंत हा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे—

अग्निरीशे बृहते क्षत्रियस्य अग्निर्वाजस्य परमस्य राय ।

श्रु ४।१२।३.

अग्नि हा मोठ्या चलाचा, अनाचा व उत्कृष्ट धनाचा स्वामी आहे अस त्यात म्हटलें आहे

ब्राह्मण हा शब्द अतिशय या नावाच्या यागात देवाची स्तुति गाणारा 'ब्राह्मणासो अतिशये न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्त ।' 'ब्राह्मणास सोमिनो वाचमवत ।' (श्रु ७, १०३, ७-८) अशा अधानें आलेला आहे इतरप्रदि ब्राह्मण हा शब्द अनेक वेळा स्तुति व सूक्त अशा अर्थानेंच आलेला आहे ब्रह्म शब्दाचा अर्थ सूक्त, स्तुति, स्तोत्र असाच प्रामुख्याने दिसतो, ब्राह्मणवर्ग अशा अर्थानें तो दिसत नाही 'अकारि ते हरयो ब्रह्मन्व्य,' (श्रु ४, १६, २१) 'अकारि ब्रह्म समिधान तुभ्य,' (श्रु ४, ६, ११) ब्रह्म, धन आणि विश्व याचे हे अर्थ पाहिले म्हणजे वर्णसंस्था त्या काली दृढ झाली नव्हती असे अनुमान निघते

(१२५) ब्राह्मण शब्दाचा प्राचीन अर्थ - ब्राह्मण या शब्दाचा पार प्राचीन फाळाशी व संहृतीशी संबंध येतो ऋग्वेदात ब्राह्मण व ब्राह्मणपुत्र या अर्थानें 'ब्रह्मन्' हा शब्द आलेला आहे. यज्ञामध्ये चार वेदांचे ऋषिज लागतात त्यात एक ब्रह्मा आहे 'ब्रह्मन्' याचा मूळ अर्थ विश्वव्यापक सत्त्व असा असल्यामुळे त्याचा ब्राह्मण शब्दाशी संबंध जोडता येत नाही होता, उद्गाता, अध्वर्यु व ब्रह्मा असे वर्गीकरण द्रोण्यापूर्वी ब्रह्मन् हा शब्द उत्पन्न झालेला होता त्यावरून पुढे यज्ञसंस्थेची संवद्ध असा हा वर्ग निर्माण झाला असावा ब्राह्मणाला जातिस्वरूप येण्यापूर्वी तो माशिकपणा, वैद्यक, कवि, स्तोत्रकर्ता, प्रवक्ता या नात्याने परिचित असावा

वैश्य व राज्ञ्य हे शब्द ऋग्वेदात येत नाहीत ते पुढे तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादिकांत आढळतात म्हणजे त्या काली ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य हे तीन वृष्ण्य वर्ग होऊन त्यांचे परस्परसंबंध रचून गेले असावेत

चालें (पु) स्मशानच होय' असें म्हटलें असून वसिष्ठ-धर्मसूत्रात (१८, ११-१२) त्याचा अनुवाद करून 'तस्मान्मृदसमीपेनाभ्येतव्यम्' म्हणजे शूद्राच्या समीप वेदाचे अव्ययन करू नये असा निष्कर्ष काढला आहे. शूद्रांपेक्षा निपादाना अधिक अधिकार होते. निपाद राजाला यज्ञाधिकार होता हे पुढील वचनावरून सिद्ध होतें. "निपादव्यपतिं याजयेत्" शूद्र हा आर्यसद्वर्षास पुढें सुधारला. कालांतरानें त्याचे ठिकाणी वर्णत्व आलें व धर्मत्वहि आलें असें व्यासस्मृतीवरून दिसतें. 'शूद्र चतुर्थो वर्णोऽपि वर्णत्वात् धर्ममदति।' पुरुषसूक्तांत जे चातुर्वर्ण्याचे अन्कारपुक्त वर्णन आहे तें याच कालातील होय.

(१२७) दस्यु व आर्य.—ऋग्वेदात चरचेवर जो शब्द येतो तो दस्यु किंवा दास हाच होय हे दास काळ्या वर्गाचे आणि आर्य गौरवर्गी, दास अनती म्हणजे यज्ञ न करणारे तर आर्य हे प्रती म्हणजे यज्ञ करणारे होते या उमयताचा विग्रह चांगलाच दिसतो. दासाचा परामर्श करून त्यांना हाकून घेवें, असा कल्पना मग्रात दिसतात. आर्य आणि दस्यु यांना नीट ओळख, आणि अप्रत अशा दस्यूंना शिक्षा करून यज्ञ करणाऱ्या आर्यांच्या स्वाधीन कर, असें ऋग्वेदात 'विज्ञानीह्यार्यान्वे च दस्यवो बर्हिष्मत रथया शासद्व्रतान्' (ऋ १, ५९, २.) म्हटलें आहे. तसेंच आर्य-दस्यु यांचे संरक्षक उल्लेख (ऋ १, १७४, ७, २, ११, ४.) वगैरे ठिकाणी आहेत. आर्य व दस्यु यांची गाठ पडल्यावर बलियु अशा आर्यांच्या समाजात समरस होण्याची मीन स्थिति नव्हती, म्हणून त्यांचा प्रथम आर्यांनी कनिष्ठ स्थान दिलें हाच दस्यु पुढें शूद्र म्हणून आर्यांच्या समाजात समाविष्ट झाला असावा. चर्यणी म्हणजे शेती करणारे आणि इतर मिळून पंचजनाचा उल्लेख ऋग्वेदात आहे. पाचवा वर्ण निपाद हा होय.

(१२८) तैत्तिरीय ब्राह्मणातील उल्लेख—तैत्तिरीय संहिता आणि ब्राह्मणे या काली त्रैवर्गिकात उच्चनीच भाव नव्हता पण पुढें उच्चनीच त्यांच्या कल्पना आढळतात विश्वामित्र नि बसिष्ठ, कर्तवीर्य आणि जमदग्नि यांच्यामधील लढा हेच सांगतो. वैश्य हा दोन वर्गांहुन कमी तो 'आद्य' म्हणजे खाण्यास योग्य असेंच समजण्यात येऊ लागलें होतें. ताड्य

अग्निरीशे बृहत्ः क्षत्रियस्य अग्निर्वाजस्य परमस्य रायः ।

श्रु. ४।१२।३.

अग्नि हा मोठ्या बळाचा, अन्नाचा व उत्कृष्ट धनाचा स्वामी आहे असे त्यांत म्हटले आहे.

ब्राह्मण हा शब्द अतिरात्र या नांवाच्या यागांत देवांची स्तुति गाणारा 'ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सते न पूर्णमभितो वदन्तः ।' 'ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमकृत ।' (श्रु. ७, १०३, ७-८) अशा अर्थाने आलेला आहे. इतरत्रहि ब्राह्मण हा शब्द अनेक वेळां स्तुति व सूक्त अशा अर्थानेच आलेला आहे. ब्रह्म शब्दाचा अर्थ सूक्त, स्तुति, स्तोत्र असाच प्रामुख्याने दिसतो; ब्राह्मणवर्ग अशा अर्थाने तो दिसत नाही. 'अकारि ते हरयो ब्रह्मनव्यं,' (श्रु. ४, १६, २१) 'अकारि ब्रह्म समिधानं तुभ्यं,' (श्रु. ४, ६, ११). ब्रह्म, क्षत्र आणि विद्य यांचे हे अर्थ पाहिले म्हणजे वर्गसंस्था त्या काली इट शाली नव्हती असे अनुमान निघते.

(१२५) ब्राह्मण शब्दाचा प्राचीन अर्थः—ब्राह्मण या शब्दाचा फार प्राचीन फाळार्थी व संस्कृतीशी संबंध येतो. ऋग्वेदांत ब्राह्मण व ब्राह्मणपुत्र या अर्थाने 'ब्रह्मन्' हा शब्द आलेला आहे. यज्ञामध्ये चार वेदांचे ऋत्विज लागतात. त्यांत एक ब्रह्मा आहे. 'ब्रह्मन्' याचा मूळ अर्थ विश्वव्यापक तत्त्व असा असल्यामुळे त्याचा ब्राह्मण शब्दाशी संबंध जोडता येत नाही. होता, उद्गाता, अध्वर्यु व ब्रह्मा असे वर्गीकरण होण्यापूर्वी ब्रह्मन् हा शब्द उत्पन्न झालेला होता. त्यावरून पुढे यज्ञसंस्थेशी संबंध असा हा वर्ग निर्माण झाला असावा. ब्राह्मणाला जातिस्वरूप येण्यापूर्वी तो मांत्रिकणा, वैद्यक, कवि, स्तोत्रकर्ता, प्रवक्ता या नात्याने परिचित असावा.

वैश्य व राजन्य हे शब्द ऋग्वेदांत येत नाहीत. ते पुढे तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादिकांत आढळतात. म्हणजे त्या कालात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य हे तीन पृथक् वर्ग होऊन त्यांचे परस्परसंबंध ठरून गेले असावेत.

(१२६) शूद्राचा चातुर्यण्यांत समावेशः—चौथा वर्ग जो शूद्र तो असंस्कृत, अशुचि, काळ्या असा दिसतो. तो रानटी होता. म्हणूनच शतपथ ब्राह्मणांत 'पशु वा एतच्छ्रमणं यच्छूद्रः ।' म्हणजे 'शूद्र हा

चालते (१८) स्मशानच होय’ असे म्हटले असून वसिष्ठ-धर्मसूत्रात (१८, ११-१२) त्याचा अनुवाद करून ‘तस्माच्छूद्रसमीपेनाध्येत यम्’ म्हणजे शूद्राच्या समीप वेदाचे अध्ययन करू नये असा निष्कर्ष काढला आहे. शूद्रांपेक्षा निपादांना अधिक अधिकार होते. निपाद राजाला यज्ञाधिकार होता हे पुढील वचनावरून सिद्ध होतं “निपादस्थपतिं याजयेत्” शूद्र हा आर्यसहयासान पुढे सुधारला. कालांतराने त्याचे ठिकाणी वर्णत्व आले व धर्मत्वहि आले असे व्यासस्मृतीवरून दिसते, ‘शूद्र चतुर्थो वर्णोऽपि वर्णत्वात् धर्ममहति ।’ पुरुषसूत्रात जे चातुर्वर्णांचे अठ्ठाशसुक्त वर्णन आहे ते याच कालातील होय.

(१२७) दस्यु च आर्य - ऋग्वेदात वरचेवर जो शब्द येतो तो दस्यु किंवा दास हाच होय हे दास काळ्या वर्णांचे आणि आर्य गौरवर्णी, दास अन्नो म्हणजे यज्ञ न करणारे तर आर्य हे मती म्हणजे यज्ञ करणारे होते या उभयतांचा विमर्श जागलाच दिसतो दासाचा परामर्श करून त्यांना हाकून घ्यावे, असा कलना मंत्रात दिसताच आर्य आणि दस्यु यांना नीट ओळख, आणि अन्न अशा दस्यूंना शिक्षा करून यज्ञ करणाऱ्या आर्यांच्या स्वाधीन कर, असे ऋग्वेदात ‘विजानीत्यार्यांश्चे च दस्यवो मर्दिष्यत रथवा शशदमनान्’ (क १, ५९, २.) म्हटले आहे. तसेच आर्य-दस्यु यांचे संपर्कदर्शक उल्लेख (क १, १७४, ७, २, ११, ४) येथे ठिकाणी आहेत. आर्य व दस्यु यांची गाठ पडल्यावर वल्लिष्ठ अशा आर्यांच्या समानात समरस होण्याजोगी दस्यूंची मन स्थिति नव्हती, म्हणून त्याला प्रथम आर्यांनी कनिष्ठ स्थान दिले हाच दस्यु पुढे शूद्र म्हणून आर्यांच्या समानात समाविष्ट झाला असावा चर्चणी म्हणजे येती करणारे आणि इतर मिळून पंचजनांचा उल्लेख ऋग्वेदात आहे पाचवा वर्ण निपाद हा होय

(१२८) तैत्तिरीय ब्राह्मणातील उल्लेख - तैत्तिरीय संहिता आणि ब्राह्मणे या काली वैवर्णिकात उच्चनीच भाव नव्हता पण पुढे उच्चनीच स्वाच्या कलना आदळतात विश्वामित्र नि वसिष्ठ, कार्तवीर्य आणि जमदग्नि यांच्यामधील लढा हेच सांगतो वैश्य हा दोन वर्गांहून कमी तो ‘आद्य’ म्हणजे त्याच्यास योग्य असेच समजण्यात येऊ लागले होत. तत्त्व

ब्राह्मणत वैश्य हैं ब्राह्मणार्थें व क्षत्रियांर्थें अब होय, ब्राह्मण हा राज्य-
करण्याला योग्य नाही, त्यानें तोंडानें शौर्य दाखवावें, असें वर्णन आहे.
क्षत्रियांपेक्षा ब्राह्मण दुबळा व तो दरिद्री म्हणून क्षत्रियावलंभी असे, विद्वान्
ब्राह्मण व राजा याची योग्यता सारसी, असे उल्लेख पुढे गौतम धर्मसूत्रात
आले आहेत, तथापि त्यापूर्वी राजाला श्रेष्ठ व ब्राह्मणाला कमी असें
समजून असत. ब्रह्म आणि शत्रु यांनी परस्पर-आगम्यकता आहे, त्यांनीं
गुण्यागोविदानें वागावें, अशा कल्पनाहि तैत्तिरीय ब्राह्मणत (३, ९, १४,
१-२) अश्वमेधप्रकरणान् उगितल्या आहेत. ' यदा खलु वै पुरुषः
श्रियमश्नुते वीणास्मे वाद्यते . . न वै ब्राह्मणे श्री रमत इति ब्राह्मणोऽन्यो
गायेत्राजन्योऽन्यः ' ' न वै ब्राह्मणे राष्ट्र रमत ' लक्ष्मी ब्राह्मणाच्या ठावीं
रमत नाही; राष्ट्रहि एकट्या ब्राह्मणामुल्लेख रमत नाही. उपरि असेल तरच
त्या पुरुषाजवळ कोणी वीणा वाजवीत म्हणून दोघानीं सद्कार्य करून गावें,
या उल्लेखावरून ब्राह्मणक्षत्रियांतील उघनीचता प्रतीत होते.

(१२९) चातुर्वर्ण्याची वनाघटः—जगातील कोगत्याहि मनुष्य-
समाजामध्ये व्यक्तीया फार उशीरानेंच होत. अव्यवस्थेद्वन व्यवस्था
उत्पन्न होण्याला काहीं काल स्वाभाविकच लागतो. त्या दृष्टीनें चातुर्वर्ण्य-
व्यवस्थेपूर्वी नराच कालखर्चत हिंदुस्थानातील वैदिक हिंदु समाज हा
सक्रमणावस्थेमध्ये होता हें सिद्ध आहे.

पूर्वी एका फाळीं समाजात वर्ग नव्हते. जसजशी आवश्यकता
उत्पन्न होत गेली, तसतसे ते उत्पन्न झाले, त्यासवची वृ. आ. अ. १
ब्रा. ४ मध्ये पुढील वर्णन आहे—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयो-
रूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो
रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशानः । तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति ॥११॥

स नैव व्यभवत् स विश्वमसृजत यान्येतानि देवजातानि
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत
इति ॥१२॥

स नैव व्यभवत् सक्षीद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयं
क्षीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किं च ॥१३॥

भाचार्य -पूर्वी हा समाज ब्राह्मणरूपानेच होता, म्हणजे एकवर्ण होता, पण तो प्रमाथी होऊ शकला नाही म्हणून त्याने योग्य नियम करून क्षत्रियवर्ण बनविला हे जे इद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु व ईशान अस द्याचे सभ्यक ते क्षत्रिय होत म्हणून समाजात क्षत्रिया पेक्षा कोणीहि धेष्ट नाही

क्षत्रियवर्ण उत्पन्न केला तरी तो समाज पूर्ण बनला नाही, म्हणून त्याने वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव आणि मरुत असे जे देव समूह रूपाने उद्भविले जातात, त्याचा वैश्यवर्ण बनविला म्हणजे समाजाचे वैगुण्य घालविण्याकरिता ब्रह्म व क्षत्रिय यांच्या नोडोला वैश्याची उपरित मंडळे स्थापन केली

त्रैवर्ण्य उपरत झाले तरी समाजाचे पूर्ण सामर्थ्य वाढले नाही असे दिसले ते वैगुण्य घालविण्याकरिता त्या समाजाने आपले पोषण करणारा शूद्रवर्ण उत्पन्न करून कारण ही पृथ्वी म्हणजेच पूषा होय म्हणून हे जे काही आहे त्या सर्वांचे ही पृथ्वीच पोषण करते, म्हणून सर्व समाजाचे पोषण करणारा शूद्रवर्ण निर्माण केला

शरील राजसुतेयि ब्राह्मणस्त्रीस मग आणि त्याचा आशय ध्यानी घेतला म्हणजे समाजाचा विकास म्हणजेच चातुर्वर्ण्य होय, असे सिद्ध होते

(१३०) एकवर्णी समाज -पूर्वी एका कोळी एकवर्ण समाज होता, एकदम चार वर्ण उत्पन्न झालेले नाहीत त्यासबधी अनेक वचनेंहि आढळतात काही वचनें उपलक्षण म्हणून देतो—

एकवर्णमिदं पूर्वं विश्वमासीद्युधिष्ठिर ।

कर्मभियाविभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

—म भा घनपर्व २४ १८०

अर्थ -हे युधिष्ठिर ! पूर्वी या जगात एकच वर्ण होता परंतु पुढे कर्म व क्रिया यांच्या भेदांमुळे चार वर्ण निर्माण झाले

तसेच मागवर्तातहि आहे—

एक एतु पुरा वेद प्रणय सर्वं वाङ्मय ।

द्वेधो नारायणो तान्य एतौऽभिर्वर्णं स्य च ॥ ९-१४-४
महाभारतातच असेंहि समितले आहे की,

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्मणिद जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्ट हि कर्मभिर्वर्णता गतम् ॥ १० ॥

-म भा. शा प अ १८६

अर्थ - ब्रह्मदेवानं पूर्वी हैं जग निर्माण केलें त्या वेळीं वर्णभेद नव्हता, सर्व ब्राह्म होते, परंतु कर्माच्या योगानें निरनिराळे वर्ण झाले श्रीमत् भागवतामध्येहि असेंच म्हणलें आहे कीं पूर्वी हस नावाचा एकच वर्ण होता

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणा हस इतीरित ।

कृतकृत्या प्रजा जाता तस्मात्कृतयुगं विदु ॥ १० ॥

-श्री मा स्क ११ अ १७

अर्थ - प्रथम कृतयुगात मनुष्याचा हस नावाचा एकच वर्ण होता त्या युगात प्रजा जन्मत च कृतकृत्य होत्या, म्हणजे जन्मसार्थक्याकरिता त्याग कोणत्याहि इतर कृत्याची जरूर नव्हती, म्हणून या युगाला कृतयुग म्हणतात

वाल्मिकी रामायण उत्तरकांड अ ३० श्लो १९ मध्ये 'पूर्वी एकवर्ण समाज होता, त्याची भाषा एक होती, रूपानेहि त्यात वैष्णव्य नव्हतें,' असें वर्णन आहे

(१३१) चातुर्वर्ण्याची कुठें स्थापना झाली ? - ही वर्णसंस्था प्रथम उत्तरकुश व उत्तरमद्र आणि गंगा व यमुना यांच्या मधील प्रदेशात स्थापन झाली असावी ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे आर्यांचेच भिन्नभिन्न गट होते, ते पुढें एकाच समानरचनेत येऊन मिळाले ऋग्वेदकाली एकटा ब्राह्मणवर्णच असावा पुढें धनवर्ण येऊन मिळाला पुढें तिसरा वर्ण आला, त्याला वैश्य असें नाव दिलें गेलें

(१३२) प्रसरणशील चातुर्वर्ण्य - प्राचीनकालीं हे वर्ण अनेक निर्रे धानीं अभय नव्हत धत्रियाचा ब्राह्मण व ब्राह्मणाचा क्षत्रिय होत असे योग्यता, इच्छा व सामर्थ्य असता पूर्वीं त्यांच्या मनुष्य घर जात असे स्वधर्माचरण सोडल्यानें क्षत्रियाचे वैश्य झाल्याची व वैश्याच ब्राह्मण झाल्याची उदाहरणे आढळतात जम व घदा आणि इतर वर्णनें यांनीं चातुर्वर्ण्य वराच काल दृढ झालें नव्हतें आनुवंशिक संस्कार घद्यास उपयोगी पणतो हें खरें,

पण ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण आणि क्षत्रियाचा मुलगा क्षत्रिय हा आग्रह पार पुढे उत्पन्न झाला. शुद्धसमावेशनानंतर जन्म, वृत्ति व संस्कार यांमुळे चातुर्वर्ण्याला दारुण आले, आणि स्मृतिकाळी चातुर्वर्ण्य हे जन्मावलंबी ठरले, त्याला पुढे कर्मविपाकाचीहि जोड देण्यात आली.

चातुर्वर्ण्य जहा जन्मसिद्ध झाले नव्हते, त्या वेळी ते प्रसरणशील कसे होते, याची कल्पना वायुपुराण, विष्णुपुराण, अग्निपुराण, ब्रह्मांडपुराण, मत्स्यपुराण, भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथावरून येते—

(१३३) वर्णांतराचे आधार—

विश्वामित्रो नरपतिर्मान्धाता सस्कृति कपि ।

घार्धाद्व पुरुकुत्सश्च भास्वान् गृत्समद प्रभु ॥

आष्टिपेणोऽजमीढश्च छागो गार्ग्यस्तथैव च ।

कक्षीयाश्च विरूपश्च मुद्गलो हरितस्तथा ॥

रथीतरश्च कण्वश्च विष्णुशृङ्गादयो नृपा ।

क्षत्रोपेता द्विजा ह्येते तपसा चर्पिता गता ॥ वायुपुराण

यावरून मूळचे क्षत्रिय अर्धून तपश्चर्पेन त्याच जमीं ब्राह्मण बनले,

हे सुस्पष्ट होत आहे

इन्द्रो धे ब्रह्मण पुत्र क्षत्रिय कर्मणाऽभवत् ।

ज्ञातीना पापवृत्तीना जघान नवतीर्न च ॥११॥

—म भा शा प अ २२

अर्थ—ब्रह्मदेवाचा पुत्र इन्द्र कमार्ने क्षत्रिय बनला व त्याने नव्या ण्या पापकर्मी ज्ञातींचा वध केला

याचप्रमाणे क्षत्रियाचे ब्राह्मण झाले असे दाखविणारे श्लोक वायु पुराण अ ६६ मध्ये आहेत—

दायादश्चापि गर्गस्य शिनिवद्भाद् धभूव ह ।

स्मृताश्च ते ततो गार्ग्या क्षत्रोपेता द्विजास्तथ ॥

मुद्गलस्यापि मौद्गल्या क्षत्रोपेता द्विजास्तथ ।

एते ह्यङ्गिरस पक्षे सश्रिता कण्वमुद्गला ॥

तस्यामुत्पाद्यामास मान्धाता त्रीन् सुतान् प्रभु ।

पुरुकुत्समन्वरीप मुचुकुन्द च विश्रुतम् ॥

अम्बरीपस्य दायादो यौवनाश्वः परः स्मृतः ।

हारीतो युवनाश्वस्य हारीताः शूंस्यः स्मृताः ॥

एते ह्यङ्गिरसः पुत्राः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ इति ।

वरील उतान्यात 'क्षत्रोपेता द्विजातयः' या पदाकडे वाचकाचें लक्ष्य आम्ही वेधूं इच्छितो.

पूरोर्वशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । —भागवत

यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥—स्कं. ९ अ. २०

केवळ ब्राह्मणक्षत्रियच नव्हेत तर चारहि वर्णांचे लोक एकाच वशात उत्पन्न झाल्याचे दाखले आहेत, ते खाली दिले आहेत—

पुत्रा गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥

एतस्य वंशे संभूता विचित्रैः कर्मभिर्द्विजाः ॥

—वायु. अ. ३० श्लो. ४

(हाच श्लोक ब्रह्मपुराण अ. ९ मध्येहि आला आहे.)

याच पुराणामध्ये ऋषमाच्या क्षभर पुत्रापैकीं नव्वद क्षत्रिय व दहा ब्राह्मण झाल्याचा उल्लेख आहे. अग्नि व ब्रह्मांडपुराणात याला अनेक आधार मिळतात.

श्रीमत् भागवत स्क. ९ अ. १७ मध्ये चद्रवक्षीय राजा पुरुरवा याचें वर्णन आहे. तें वाचलें म्हणजे क्षत्रियाचे ब्राह्मण वंशे होत असत याची कल्पना येते—

यः पुरुरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवत्सुताः ।

नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजीरभश्च वीर्यवान् ॥ १ ॥

अनेना इति ... .. ॥

चद्रवशातील राजा पुरुरवा याचा पुत्र आयु यास पाच पुत्र झाले. नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रग्भ व अनेना इत्यादि.

क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ॥२॥

काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् ॥

शुनकः शौनको यस्य वह्चप्रवरो मुनिः ॥३॥

क्षत्रवृद्धाचा पुत्र सुहोत्र वीं शुनक्षेत्र याच तीन पुत्र झाले; ते काश्य,

कुश व गृत्समद हे होत. गृत्समद हा अगिरा ऋषींचा शिष्य होऊन ब्राह्मण झाला. हा गृत्समद-आगिरस ऋग्वेदातील दुसऱ्या मंडलाचा मंत्रद्रष्टा आहे. गृत्समदाचा पुत्र शुनक, त्याचा पुत्र शौनक हा भृगुऋषींचा शिष्य म्हणून भागवंगोत्री झाला; साने वृद्धदेवता, ऋग्वेदाविशाख्य, आणि गृह्यकर्मादिकावर कारिका लिहिल्या आहेत याच्याबद्दल सायणाचार्यांनी ऋग्वेद-भाष्यात उतारा दिला आहे.

यं आगिरस ज्ञानहोत्रो भूत्वा भार्गव. —भा. स्क. ९

शौनकोऽभवत् स गृत्समदो द्वितीयं महलमपश्यत्

रम्भस्य रभस पुत्रो गभीरश्चात्रियस्तत्. ॥१०॥

तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे शृणु वंशमनेन स ॥

राजा पुरूरवा याच्या आधुनात्मक पुत्राचा रम्भ नावाचा पुत्र त्याचा रभस, त्यास अक्रिय नावाचा पुत्र झाला. त्याचा सर्व बंध ब्राह्मण झाला. आयूचा ज्येष्ठ पुत्र नहुष, यास ययाति नामक पुत्र झाला. ययातीची पट्टराणी देवयानी ही शुक्राचार्य नावाच्या ब्राह्मणाची मुलगी होती. ययातीला यदु, दुर्वसु, द्रुह्यु, अनु आणि पुरु असे पाच पुत्र होते.

पूरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । भा. स्क. ९

यत्र राजर्षयो वश्या नक्षत्राश्च जज्ञिरे ॥ अ. २०।१॥

पट्टराणी देवयानी हिची दासी दामिन्ना ही ययातीची दुसरी राणी होती हिचा कनिष्ठ पुत्र पुरु हा यापाच्या कुपेने राज्यावर बसला. ह्या पुरूच्या बशातच भरत नावाचा निघ्वात राजा होऊन गेला. त्याच्या नावाने भारतनाम प्रसिद्धीस आला. राजा पुरुचे बशात ब्राह्मण व क्षत्रिय असे दोन्ही उत्पन्न झाले

ऋतेयो रन्तिमारोऽभूत्त्रयस्तस्यात्मजा नृप ॥ भा. स्क. ९

सुमतिर्भ्रुवोऽप्रतिरथ कण्व, प्रतिरथात्मज ॥ २०।६

तस्य मेधातिथिस्तस्मात्प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः ॥

राजा पुरूषार्थान दहावा ऋतेय नावाचा राजा झाला, त्याचा पुत्र रन्तिमार, त्याला तीन पुत्र होते. सुमति, भ्रुव व अप्रतिरथ हे ते होत. अप्रतिरथाचा पुत्र कण्व, हा ब्राह्मण झाला. कण्वाचा पुत्र मेधातिथि, त्याचा पुत्र प्रस्कण्व, याचे बराच कण्व किंवा काण्वायन या नावाचे ब्राह्मण आहेत.

गृहीयातां विप्रविशौ शस्त्र धर्मव्यपेक्षया ॥८०॥

बौधायन (प्र. ४ अ. ५)

एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४॥ अनियता वृत्तिः ॥२५॥

—वसिष्ठ अ. २

शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः ।

स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥२६॥

—वसिष्ठ अ. ६

एके चैतच्छर्मशानं ये शूद्रास्तस्माच्छूद्रसमीपेनाध्येतव्यम् ॥९॥

अथापि यमगीताञ्ज्जोवानुदाहरन्ति ॥१०॥

स्मशानमेतत्प्रत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः ।

तस्माच्छूद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ॥११॥

न शूद्राय मतिं दद्यान्मोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥१२॥

—वसिष्ठ अ. १८

ब्राह्मणस्य अध्यापनम्, क्षत्रियस्य शस्त्रनित्यता

वैश्यस्य पशुपालनम्, शूद्रस्य द्विजातिशुद्ध्या

शूद्रस्य सर्वशिल्पानि । आपयन्तंग वृत्तिः ॥ —विष्णु अ. २

अथमहापातकिनो ब्राह्मणवर्ज सर्वे चध्याः । न शारीरो

ब्राह्मणस्य दहः ।

दुर्पेण धर्मोपदेशनारिणो राजा क्षत्रमासेचयेत् तैलमास्ये ।

—विष्णु अ. ५

ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः ।

ब्राह्मणामिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते कश्चित् ॥२२॥

विष्णु अ. १९

अथ ब्राह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्या भवन्ति ।

निम्न क्षत्रियस्य, द्वे वैश्यस्य एका शूद्रस्य ॥ —विष्णु अ. २४

द्विजस्य शूद्रा भार्या न धर्मार्थे भवेत् सा तु रत्यर्थमेव ॥

—विष्णु अ. २६

आर्धिकः कुटुम्बि च दासगोपालनापिताः ।

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मान निवेदयेत् ॥-विष्णु अ ५७
योऽधीत्य विधिवद्वद वेदान्तं न विचारयेत् ।

स सान्वय शूद्ररूपं स पापं न प्रपद्यते ॥८२॥

-उशनस अ. ३

विज्ञातव्यास्त्रयोऽप्येते यथाकालमसंश्रुता ।

सावित्रीपतिता ग्रात्या सर्वधर्मवीहङ्गता ॥९॥ शल अ २

लोकानां तु निवृद्धपर्यं मुखवाहुरुपादत ।

ग्राह्येण क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥३१॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ग्राह्येणानामकल्पयत् ॥८८॥

एतमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥९१॥ -मनु अ १

सवर्णाग्ने द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ॥

शूद्रैश्च भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विश स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वाचामजन्मनः ॥१३॥

न ग्राह्येणक्षत्रिययोराप्यपि हि तिष्ठते ।

रस्मिंश्चिदपिबृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥१४॥

शूद्रा शयनमारोप्य ग्राह्येणो यात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुतं तस्या ग्राह्येणादेव हीयते ॥१७॥-मनु अ. ३

न शूद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्यत्तम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥८०॥-मनु अ ४

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमाचिरेणैव सीदति ॥१३४॥-मनु अ ७

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ॥

तदा नियुक्त्याद्विज्ञास्य ग्राह्येण कार्यदर्शने ॥९॥

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्ग्राह्येण नृपः ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथंचन ॥२०॥

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्रये कालवारिते ॥१४८॥-मनु अ ८

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।
 शुश्रूषेव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥३३४॥
 शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागनहंकृतः ।
 ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५॥-मनुअ.९
 सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्वृत्युपायान्यथाविधि ।
 प्रभूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥२॥
 ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।
 चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥४॥
 न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।
 नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥१२६॥
 यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।
 तथातथैव चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥१२८॥
 शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।
 शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाधते ॥१२९॥-मनुअ.१०
 स्ववीर्याद्राजवीर्याश्च स्ववीर्यं बलवत्तरम् ।
 तस्मात्स्वैनैव वीर्येण निगृहीयादरीन्द्रिजः ॥३२॥-मनुअ.११
 ब्रह्मक्षत्रियविदशूद्रा वर्णास्त्वाग्रास्त्रयो द्विजाः ।
 निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां ये मन्त्रत क्रियाः ॥१०॥
 शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तथाऽजीवन् घणिग्भवेत् ।
 शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेद् द्विजातिहितमाचरन् ॥१२०॥

-याज्ञवल्क्य अ. १

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धर्म उच्यते ।
 अन्यथा कुरुते किञ्चित्तद्भवेत्तरस्य निष्फलम् ॥७१॥पराशरअ.१
 शूद्राश्च शूद्रसंपर्कः शूद्रेण तु सहासनम् ।
 शूद्राज्ज्ञानागमश्चापि ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥३२॥

-पराशर अ. १२

दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः ।
 क. परित्यज्य गां दृष्टां दुहेच्छीलपत्नीं सरीम् ॥३३॥

-पराशर अ. ८

अग्निकार्यान् परिधृष्टा सध्यापासनवर्जिता ।

वेद चयानधोयाना सर्वे ते घृण्य स्मृता ॥२९॥

पराशर अ. १२

शूद्राश्च शूद्रसर्पकं शूद्रेणैव सहासनम् ॥

शूद्राङ्गानागम पश्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥३३॥—आगिरस

शूद्राग्नेन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति ॥९॥

यस्यात्र तस्य ते पुत्रा अत्राच्छुनस्य स भव ॥—आपस्तव अ ८

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय सस्करिर्द्विज उच्यते ॥१४१॥

विद्यया याति विप्रस्य श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥

देवो मुनिर्द्विजो राजा वैश्य शूद्रो निषादक ।

पशुर्लच्छोऽपि चाण्डालो विप्रो दशविधा स्मृता ॥३७३॥

त्रियाहीनश्च मूर्खश्च सर्वधर्मविवर्जित ।

निर्दय सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥३८३॥

धैर्देर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्र । शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठा ।

पुराणहीना कृपिणो भवन्ति । भ्रष्टास्ततो भागवता भयन्ति॥

—अनिरुद्धा

परदेवार्चको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि ।

मासत्रय तद्व्राशी जीवञ्चाद्रत्यमाप्नुयात् ॥२१॥—लघु. आश्व.

यो न सध्यामुपासीत ब्राह्मणो हि विशेषत ।

स जीवन्नेव शूद्रस्तु मृत आ चय जायते ॥२६॥ दश अ. २

वेदाभ्यासो हि विप्राणा विशिष्ट तप उच्यते ॥३३॥ दश अ. २

शूद्रो वर्णश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्वर्ममर्हति ।

वेदमन्त्रस्वधास्वाहावपट्कारादिभिर्विना ॥६॥

वणिक्किरातकायस्थमालाकारकुटुम्बिन ।

एते चान्ये च बहव शूद्रा भिन्ना स्वकर्मभि ॥११॥

—व्यास अ १

शूद्रधर्मो—द्विजातिशुश्रूषा पापवर्जन कलत्रादिपोषण कर्पण

पशुपालनभारोद्धहनपण्यव्यवहारचित्रकर्मनृत्यगीतवेणुवीणा

मुरजमृदगवाद्गनादीनि ॥ देवल ॥

भावार्थ - ब्राह्मणादि चार वर्ण हे जन्मान एकापेक्षा एक श्रेष्ठ होत. अदुष्टकर्मनिं युक्त असणारे जे त्रैवर्णिक त्याचेंच उपनयन, अध्ययन व अग्नि-कार्य इत्यादि कर्म फलद्रूप होतात. शूद्राने इतर वर्णांची सेवाच करावी, गुरु आपत्तीमध्ये असल्यास त्याने शूद्र व उग्र या शिष्याकडून द्रव्य हरण करावें.

आपत्ति नसतानाशुद्धा शूद्र व उग्र याचेंकडून द्रव्य हरण करणें हे धर्म्य होय, असें कित्यकाचें मत आहे. स्वधर्मानें वागणाऱ्या त्रैवर्णिकाच्या घरी परस्परानों जेरावें. पण शूद्रादही जेन् नये असें काहींचें मत आहे.

आर्योनी नेमलेले शूद्र त्रैवर्णिकाचें घरीं सैपाक करीत असत. (व ते अन्न प्रोक्षण केल्यावर ब्राह्मणानादि चालें) शूद्रानें आर्यस्त्रीशीं गमन केल्यास त्याला टार करावें व शूद्र जर ब्राह्मणाला मोठ्या ऐटीनें आक्रोश पूर्वक धर्म सांगू लागेल तर त्याचा जिह्वाच्छेद करावा.

आर्ये कितीही कनिष्ठ असला तरी श्रेष्ठ. शूद्रानेंशुद्धा त्याला नमस्कार करावा. शूद्र हा एक चौथा वर्ण होय त्यानें आर्योना आचमन व पाद प्रक्षालनाकरिता पाणी आणून द्यावें. शूद्रानें आर्यस्त्रीशीं गमन केल्यास त्याचें लिंगच्छेद करून सर्वस्व हरण करावें. तो जर वेद ऐकेल तर त्याच्या कानांत शिसें व लार याचा रस ओतावा. वेद उच्चारल्यास जिह्वाच्छेद व पाठ फरणारास टार करावें.

वर्ण चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे ते होत. ब्राह्मणाला चार वर्णांच्या, क्षत्रियाला तीन, वैश्याला दोन व शूद्राला एक वर्णांची स्त्री करण्याचा अधिकार आहे. शूद्रानें फक्त तीनही वर्णांची सेवा करावी. ब्राह्मणानें सर्व अपराध केले तरी तो अनप्य होय. वैश्य व शूद्र यांच्या हिंदांवर त्याचें स्वतानें नियंत्रण राहू शकत नाहीं कारण वृत्ति व शुश्रूषा या कामानुळें हे लोक पराधीन असतात.

गोरक्षण, ब्राह्मणरक्षण आणि वर्णरक्षणार्थ प्रसंगी ब्राह्मण आणि वैश्य यांनींशुद्धा शस्त्रें धारण करावीत.

शूद्रानें फक्त सेवान्वय करावी तिचें स्वरूप निश्चित नाहीं शूद्राच पोटात अठताना जीं द्विज मरतो तो ग्रामनृकर होतो, किंवा शूद्रकुलात जन्माला येतो शूद्र हा एक शमनार्थ आहे म्हणून त्याच्या समीर अध्ययन करू नये, अशा आशयाचा एक यमगीतेंत श्लोक आहे. शूद्र हे प्रत्यक्ष

पापचारी असतात, म्हणून त्याच्या समीप अभयन तर करूच नये, पण त्याला मन, धर्म, बुद्धि, नियम ही काहींच सांगू नयेत

विष्णुधर्मसूत्रामध्ये ब्राह्मणाने अभ्यासन, श्रित्याने शस्त्रग्रहण, वैश्याने पशुपालन आणि शूद्राने द्विजसेवा करावी व सर्व शिल्पेहि करावी, असे म्हटले आहे आरक्कालामध्ये श्रयेकाने जपळची वृत्ति करावी ब्राह्मण सोडून सर्व महापातकी बध्य होत ब्राह्मणाला शारीरदंड करू नये मोन्या तोन्याने ब्राह्मणाला जो धर्माच्या गोष्टी सांगू लागेल, त्याच्या तोंडात राजाने तापलेले तेल ओवावे. ब्राह्मणाच्या प्रसादाने आकाशात देवता वास करितात म्हणूनच त्याचे वाक्यहि मिथ्या होत नाही ब्राह्मणाला वर्णानुक्रमाने चार, श्रित्याला तीन, वैश्याला दोन व शूद्राला एक अशा क्रिया करिता येतात द्विजाला शूद्रभाषा ही धर्माकरिता विहित नसून समोपाकरिताच आहे असे समजावे अर्धेलीने शेत करणारा, कुलमित्र, दास, गोपाल नाशित हे आणि जो मी आपला आहे असे म्हणेल, हे सर्व भोग्याच होत.

केवळ वेद पाठ करून सतुष्ट राहू नये, तर वेदाताचा विचार करावा तसे न केल्यास ब्राह्मण शूद्र होतो व मानास पात्र होत नाही, असे उशनससंहितेमध्ये म्हटले आहे द्विज जर यथाकाली उपनीत न झाले तर ते सावित्रीगतित, ब्राह्म व सर्वधर्मरहिष्कृत असे समजावे, असे शलस्मृति म्हणते

(१३६) मनुकालीन चातुर्वर्ण्य - यथार आपस्तम, गौतम, चौपायन, वसिष्ठ, विष्णू, उशनस व शल यांच्या वचनावरून त्या काली चतुर्वर्णाची स्थिति काय होती ती पाहिली आता मनुशास्त्र देवलापर्यंत या व्यवस्थेत काय काय उलाढाल झाल्या हे पाहणे आवश्यक आहे अलीकडचे टोक देवल व प्राचीन टोक आपस्तम होय बरोबर मध्ये साधारणतः मनु हा पडतो म्हणून त्याचे म्हणणे काय आहे, हे पाहिले पाहिजे

लोकाच्या वृद्धीकरिता ब्रह्मदेवाने ब्राह्मणादि चार वर्ण निर्माण केले ब्राह्मणाने, अभ्यासन, अध्ययन, यजन याजन, दान व प्रतिग्रह अशी पद्धत करवीत शूद्राने इतर वर्णांची सेवा निर्मत्सर बुद्धीने करावी कारण त्याला ब्रह्मदेवाने तेच कर्म सांगितले आहे

सर्ग स्त्री करणें हें द्विजाना प्रशस्त होय इतरवर्णीय स्त्रिया करणें हें एकदरीत गौणच होय. शूद्रानें शूद्र भार्या, वैश्यानें स्ववर्णातील व शूद्रातील अशा दोन भार्या, क्षत्रियाला स्ववर्णीय आणि वैश्यशूद्रातील भार्या, आणि ब्राह्मणाला स्ववर्णासह इतर सर्व वर्णांतील स्त्रिया करण्याचा अधिकार आहे एकदरीत कोणत्याहि आपत्तीमध्यें ब्राह्मणक्षत्रियानीं शूद्र स्त्रीशी विवाह करू नये शूद्र स्त्रीशी सव्य टेवणारा ब्राह्मण अधोगतीला जातो व त्याचा पुनर्हि ब्राह्मण्यापासून भ्रष्ट होतो शूद्राला उच्छिष्ट अगर हविर्भाग देऊ नये. त्याला धर्म, व्रत आणि बुद्धि सांगू नयेत ज्या राजाच्या प्रातात विद्वान् ब्राह्मण झुकेंतें मरतो, त्या राष्ट्रावर लोकरच अनिष्ट प्रसंग येतो, जेव्हा राजा स्वतः न्यायदानाचें काम करू शकत नाही, त्या वेळीं त्यानें विद्वान् ब्राह्मणाना नेमावें. केवळ नामधारी जातिमान असा ब्राह्मण असला तरी चालेल, परंतु राजानें शूद्राला धर्मप्रवृत्ता म्हणून कधींच नेमू नये जेथें धर्माचा उपरोध होईल, वर्गविद्वेषाचा प्रसंग येईल अशा प्रसंगां स्वरक्षणाथ आणि स्त्रिया इत्यादींच्या रक्षणाकरिता, द्विजाना राजा धारण करावें (अशा प्रसंगां त्यानीं हत्या केली तरी दोष नाही)

वेदवेत्त्या बुद्धनवत्सल विप्राची सेवा शूद्रानें करावी त्यातच त्याचा मोक्ष आहे शूद्राचारी, उत्कृष्ट सेवक, निगर्बी, मधुरभाषी असा शूद्र नेमर्गिकाच्या आश्रयामुळे उत्कृष्ट जातीप्रत प्राप्त होतो ब्राह्मणानें सर्वांच्या वृत्तीचा विचार करावा त्यांना त्याचे धर्म सांगावेत व स्वतः तसें वागावें ब्राह्मणादि तीन वर्ण हे द्विजाति व चौथा वर्ण शूद्र होय पाचवी जात किंवा वर्ण अस्तित्वात नाही शूद्राचें श्रिकाणीं पातक नाही, त्याला सस्कार नाही, व त्याला कसलाहि धार्मिक विधिनिषेध नाही शूद्र जसजसा निर्मल व असूयारहित होतो, तसतसा तो उत्तम लोकांप्रत जातो शूद्र समर्थ झाला तरी त्यानें द्रव्यसंग्रह न करावा. कारण द्रव्यामुळे तो ब्राह्मणाना नास देऊ लागेल स्वर्गीय आणि राक्षसीय यापैकी स्वर्गीय हेंच बलवत्तर समजून ब्राह्मणांनीं स्वराक्रमानें आपल्या शत्रूचा निग्रह करावा. राजाकड आपले गा-हाणें नेऊ नये

याज्ञवल्क्य - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यापैकीं पहिले तीन द्विज होत त्याचे सव सत्सर गर्भाधानापासून अत्येणीपर्यंत समनक व्हावेत.

शूद्रानें द्विजसेवा करावी. त्यावर उपजीविका न झाल्यास वणिक् वृत्ति किंवा शिल्पदि करावें (व्यापार करण्याची परवानगी याज्ञवल्क्य प्रथमच शूद्रास देतो) द्विजाचें हित करीत त्यानें आयुष्य घालावें कारण द्विज-सेवा हा शूद्राचा परमधर्म होय

पराशर—शूद्रानें द्विजसेवा करावी त्याशिवाय तो जर अन्य कर्म करील तर तें निष्फल होतें शूद्रान्नभक्षण, शूद्रसमागम, शूद्रापासून शानप्राप्ति केल्यास तेजस्वी ब्राह्मणमुद्रां अथ पतित होतो जितेंद्रिय अशा शूद्रापाशा दुःशील असा द्विज पूज्य होय कारण दुष्काळ गाढवीपेक्षा नाटाळ गाय केदादि भेष्ट होय अमिकार्य, सध्यापासना व वेदाध्ययन न करणारे ब्राह्मण वृथळ होत

आगिरसानेंहि शूद्रात्त, शूद्रसंपक च शूद्रसमागमाचा पराशराप्रमाणें निषेध केल्या आहे

आपस्तम्बानें शूद्रात्त भक्षण करून जो प्रजोत्पादन करील त्याची प्रजा शूद्रच होते, असें म्हटलें आहे

अत्रि—जमानें ब्राह्मण्य, संस्कारानें द्विजत्व, विद्येनें विप्रत्व यतें आणि जन्म, संस्कार व विद्या यामुळे भोजिवच येतें देव, धुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, स्त्री आणि चंडाल असे ब्राह्मणाचे दहा वर्ग पडतात क्रियाहीन, मूर्ख, सर्वधर्मविवर्जित, निर्दय असा ब्राह्मण चंडाल होय वेदविहीन ब्राह्मण शास्त्री होतात, शास्त्रहीन ब्राह्मण पुराणिक होतात, पुराणहीन ब्राह्मण कृषी करून पोत भरू लागतात आणि सर्वांत भ्रष्ट अस ब्राह्मण म्हणजे कृषीलाहि जे नालायक ते भागवत होतात म्हणजे बुद्धा वनतात ! अन्निसहितैतील हे वरील विचार पुष्कळच निर्भीड व वस्तु स्थितिदर्शक आहेत

(लघुआश्वलायन—पराधीन होऊन दुसऱ्या देवाची पूजा करणारा म्हणजे पुजारी होऊन त्यावर तीन महिने जगणारा ब्राह्मण शूद्रत्वाप्रत जातो)

दक्ष—जो ब्राह्मण सध्या करीत नाही, तो जिवंत असेपवेत शूद्र व मेहयानतर कुत्रा होतो वेदाभ्यास हें ब्राह्मणाचें विशिष्ट तप आहे शूद्र हा चौथा वर्ण आहे, म्हणून वर्णयामुळे तो घर्माला प्राप्त होतो मात्र तो धर्म वेदमग्न व यज्ञरहित असतो (शूद्राला कसलाहि धर्म नाही, त्याला

कमलादि सत्कार नाही, असें जें पूर्वस्मृतिकारानीं म्हटलेलें आहे त्याउलट व्यासस्मृति असें म्हणते कीं शूद्र हा एक वर्ण आहे व त्याला धर्म असला पाहिजे. त्यावरून त्या कालीं शूद्र अनेक व्यवसायात गिरू लागलेला होता हें उघड आहे.) वाणिज्य, सावकारी, कारखुनी, माळी, नि कुटुंबाला उपयुक्त असे न्हावी, गोपालक, कुभार इत्यादि घरे करणारे शूद्र व्यास-कालीं होते.

मिताक्षरेमध्ये देवलाच्या नावावर जे एक वचन दिलेलें आहे, त्यात शूद्रांना शेती, पशुपालन, भार वाहणें, व्यापार, चिनकर्म, नृत्य, गीत, वीणा, अलंगुज, मृदंग इत्यादि चाचेंहि पात्रवाचीत असें म्हटलेलें आहे. त्यावरून शूद्र हा देवलाच्या कालीं पुष्कळच सुधारलेला होता, हें स्पष्ट होतें.

(१३७) वर्णव्यवहार व सांस्कृतिक साम्य.-आपस्तंबादि धर्म सूत्रकार व मन्वादि स्मृतिकारांचीं चार वर्णांच्या व्यवहारासंबंधाचीं महत्त्वाचीं वचनें भाषाभाषांसह वर दिली आहेत. त्यावरून त्या वेळचे चातुर्वर्ण्य आजच्या कल्पनेप्रमाणें रोटीगड आणि बेटीगड नव्हतें, तर तें प्रवादि होतें, असें स्पष्ट दिसतें. शूद्र स्त्रीचा निषेध बऱ्याच स्मृतिकारानीं केला असला तरी अनुलोमविवाहाला मान्यता दिलीच आहे. चार वर्णांपैकीं ब्राह्मण व शूद्र यांच्या धर्मांचे आणि राजधर्मांचे विवेचन ठिकठिकाणीं दिसतें. पण धर्मिय व वैश्य यांच्यासंबंधींचे व त्यांच्या कर्तव्याचें विवेचन पारसें आढळत नाही. ब्राह्मणाचें श्रेष्ठत्व, मद्रत्न आणि उच्चत्व हें पावित्र्याच्या दृष्टीनें ठिकठिकाणीं दर्शविलें असलें तरी आचार व व्यवसाय या दृष्टीनें ब्राह्मण खालीं खालीं वेऊ लागले होते, असें बरील वचनावरूनच दिसतें.

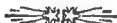
वेदाध्ययन व सध्या न करणें, शास्त्रविहित व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसाय करणें हीं जीं पातित्याचीं लक्षणे तीं ब्राह्मणामध्यें दृग्गोचर होऊ लागलीं होती. ब्राह्मणाचें क्रमानें खालीं खालीं येणें आणि शूद्राचें क्रमानें उच्च स्थितिप्रत जाणें एकसमयावच्छेद करून चालू होतें. कारण शूद्रा सवधाचे पहिले कठोर निषेध जाऊन तो त्याबाहेर शिल्प, वाणिज्य, नृत्य, गीत, वाद्य या क्षेत्रात पडू लागलेला होता. समाजोपयुक्त अनेक व्यवसाय शूद्रांना स्वीकारल्यामुळे त्याचा उ कर्ष होऊ लागलेला होता. शूद्र हा प्रथम गावाबाहेर स्मशानात स्मशानतुल्यच असणारा, पण तो

वागी शास्त्रावर त्याच्या दुकानातील पदार्थ त्रैवर्गिकाना चालू लागले. त्याने नृत्य व गीत याने द्विजाना मोहून टाकले. शूद्राच्या घरचे पराळाचे पदार्थ द्विजाना आवडू लागले. ही काति विवासानेच होत गेलेली दिसते. क्षत्रिय व वैश्य याची स्थिति ब्राह्मणासारखीच अस्कर्षाची दिसते. त्या समधाने फारसे उद्देग नाहीत. पुण्यळ ब्राह्मण कृषि व अन्य व्यवसाय करू लागले क्रियाहीन व मूर्ख ब्राह्मण समाजात वाढू लागले आणि ब्राह्मणा मध्येहि अविस्मृतीत सांगितल्याप्रमाणे दहा जाती झाल्या. त्यावरून वरचा वर्ण हा व्यवसाय व सत्कार यांनी घाली येत गेल्या व त्याउलट खालचा वर्ण उच्च व्यवसायांमुळे वर चढत गेला. सात्पर्य सर्व वर्ण एकाच पातळीत आले असे बरील यचनावरून स्पष्ट दिसते. आजचा हिंदु समाज वर्गबद्ध नाही, तर तो जातिबद्ध आहे वर्णोचित प्रवसाय, वर्णोचित सत्कार आणि वर्णोचित विद्या याचा अभाव आज सर्व वर्णांत आहे. वर्ण हा केवळ जन्मावली नसता. तो विद्या, व्यवसाय व सत्कार यावर अवलंबून होता आजच्या हिंदुसमाजात वर्णलोप झाला असून जन्मजात श्रेष्ठकनिष्ठपणाच्या तत्त्वावर अभिहित अशी जातितत्त्वा आहे.

वर्णाधमाचे अभिमानी आजहि चार वर्ण आहेत असे निश्चित समजतात. परंतु सनातनीजर्ग कलियुगात ब्राह्मण व शूद्र “ कलाबाधन्तपो. स्थिति ” हे दोनच वर्ण आहेत, क्षत्रिय वैश्याचा अभाव आहे असे समजतो. पीठस्थ शंकराचार्यहि याच समजाने क्षत्रियवैश्याचे अस्तित्व नाही, त्यांना अनुमनाधिकार नाही असली आख्यायिका देतात. चातुर्वर्ण्य हा शब्दच मुळी सापेक्ष आहे. एक वर्ण नसेल तर इतरहि नसणारच ज्या प्रकारचे आज ब्राह्मण आहेत त्याच प्रकारचे इतरहि आहेत क्षत्रियवैश्याचा जसा सत्कार होत झाला आहे, तसाच तो ब्राह्मणाचाहि विद्या नि वृत्ति सत्कारने झालेला आहे. खाली आलेल्या ब्राह्मणाने जन्मजात श्रेष्ठत्वाची भावना ठेवून इतरांना तुच्छ देखल्यामुळेच समाजात असतोप माजतो म्हणूनच धर्मनिर्णय मंडळाने असा निर्णय दिला आहे की “ कलियुगात क्षत्रिय वैश्य नाहीत असे किंचेक विद्वान् घोषित करितात ते अयथार्थ आहे ” जर इतर दोन वर्ण असतील तर क्षत्रियवैश्यहि आहेत अथवा शूद्र

वर्णांत जावयास कोणीहि सिद्ध नाही अर्थात् सर्वच सारख्या पातळींत आहेत, म्हणून वर्णांची भाषाहि बोलण्याचें प्रयोजन नाही. हा वाद जीर्ण झालेला आहे, त्याची पडणेंहि झालेली आहेत, म्हणून अधिक विवेचन नको.

हिंदु जातींतील कोणताहि मनुष्य आज कोणतीहि विद्या शिकतो व जमेल तो व्यवसाय करतो त्यामुळें त्याच्या स्पर्शास्पर्शाच्या व ससर्गाच्या कल्पनांमध्ये बदल झाला असून बेटीवदी व रोटीवदी एवढ्यांतच जातीचें वैशिष्ट्य येऊन पसलें आहे. किंबहुना आपल्या गटाबाहेर जेवू नये, मुलगी देऊ नये व आपल्या गटाबाहेरील मुलगी करू नये अशा बंधनांनी युक्त असलेला गट म्हणजे जाति, एवढाच जाति शब्दाचा अर्थ आहे त्या जातिसंस्थेचा विचार पुढील प्रकरणांत करू.

प्रकरण चारवें जातिसंस्था

(१३८) वर्ण व जाति यातील भेद—आजचा हिंदुसमाज हा वर्णवद्ध नसून जातिवद्ध आहे किंबहुना जातिसंस्था हें एक आजच्या हिंदुसमाजाचें वैशिष्ट्य बनलेलें आहे जात ही केवळ जन्मापर ठरविली जात जाति म्हणजे सदृश मनुष्यांचा समुच्चय होय या समुच्चयामध्ये आपल्या एकत्वाची व इतरांपासूनच्या भिन्नत्वाची भावना असते. विशिष्ट सघात जन्म घेणें व त्या सघानाहेर लग्न न करणें, एवढाच हल्ली जातीचा अर्थ समजतात. पूर्वी सघानाहेर भोजन न करणें ज्या त्या सघानें आपा

पलाच घडा करणें असाहि दहक होता, पण आता तोहि नाही. हिंदु समाजातील अनेक जातींमध्यें पोटजातीहि आहेत. प्रत्येक व्यक्ति ही जातीवरून अथवा पोटजातीवरूनच आज ओळखली जाते. वर्णावरून आज व्यक्तीला सांप्रत ओळखलें जात नाही पूर्वी एका काळी व्यक्तीचा निर्देश वर्णावरून होत असावा. वर्ण आणि जाति या एक नव्हेंत. वर्णाला विद्या, व्यवसाय, संस्कार यांचें बंधन होतें. जातीला तें बंधन नसून तिचें अधिष्ठान जन्म आहे.

(१३९) जाति व जन्म.—हिंदुसमाजातील जातींत जन्मजात उच्चनीचतेची भावना आहे इतरांपासून आपला निराळेपणा दाखविण्याचा हा मार्ग आहे. उच्चनीचपणा आहे म्हणून इतर जातीशी विनाह नाही. अनुक्त जात उच्च व अनुक्त जात कनिष्ठ हे ठरविण्याचें मात्र माविण्याची फलना हे आहे. अधिकार, संपत्ति, राहणी इत्यादि निमित्तानें उच्च नीचता स्थापन करण्याचा प्रकार मनुष्यस्यमावातच आहे, पण हिंदु समाजातील जातींची उच्चनीचता आर्थिक, राजकीय अशा कारणांनी न ठरविता जन्मावरच ठरविली गेली आहे ! जन्माबरोबर जन्मसिद्ध असा अधिकार व्यक्तीला मिळत असतो.

(१४०) जाति कशा घनतात ?—आज हिंदुसमाजात वर्णसंस्था नाही, जातिसंस्था मात्र आहे चार वर्ण म्हणजे चार जाति असें नाही हिंदुसमाजातील जातींत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यदि आर्यजाति, द्युद्रादि अनार्य जाति, अनुलोमप्रतिलोम विवाहजन्य आर्यानार्य संकरजाति, आणि प्याना आर्यांनी आपल्यात पंचवून घेतलें अशा सर्व जातींचा अन्तर्भाव आहे इतर देशातहि जाति होण्या व आहेत, पण त्या पार थोड्या आहेत १९११ च्या शिरमणतीमध्यें दोन हजार तीनशे अष्टाहत्तर जाति आढळून आलेल्या आहेत. तीस कोट हिंदूमध्यें या अडीच हजार जातींचा समावेश झालेला आहे मुंबई इलाख्यात सुमारे दीडहजार जाति आहेत या सर्व जाति ईश्वरानें केल्या आहेत, अशी एक धामक समजूत आहे. जाति ईश्वरानें केल्या आहेत, असें म्हणण्याचा उद्देश जन्मजात उच्चनीचपणा ईश्वरानेंच लावून दिला व्हावे असें सांगण्याचा आहे. कारण प्रत्येक जात स्वतःला काही जातींपेक्षा उच्च समजते व काहीपेक्षा

नीच समजते. जातीच्या उत्पत्तीशी ईश्वराचा संबंध लावणें आणि जन्मजात श्रेष्ठकनिष्ठपणा मानणें या दोन्ही कल्पना घातक आहेत. सर्व जाति घद्यामुळें उत्पन्न झाल्या आहेत हीहि कल्पना चुकीची आहे. जाति या केवळ घंदानेंच अगर जन्मानेंच बनल्या नसून आचार, व्यवसाय, आहार, उपास्य, क्रान्ति, उत्पात, देशभेद, पंथ, वश अशा अनेक कारणांनीं त्या बनलेल्या आहेत. धर्मपथावरून जोगी, गोसावी, मानभाव या जाति बनलेल्या आहेत. देशभेदांमुळें कनोजी, श्रीमाळी, कन्हाडे, कोकणस्थ, देशस्थ, गोवर्धन, सखवासी (सहवासी), नारदेसकर, कुडाळदेसकर, देवस्ते अशा जाति बनलेल्या आहेत. सुतार, तेली, माळी, लोहार, गवळी, तानठ, कोष्टी, कासार, चाभार इत्यादि जाति घद्यावरून पडल्या हें उघड आहे. पुढील जाति वयमूलक आहेत. उदाहरणार्थ जाट, अहीर, गुजर, लोहाणा, भाटिया, भिल्ल, गोंड इत्यादि. काहीं जाति राष्ट्रस्वरूपी आहेत. उदाहरणार्थ मागध, वैदेहक, आबत्य चौरे. मुख्य जातींतील पोटजातीहि अशाच कारणानीं झालेल्या आहेत, त्यावरून या जाति ईश्वरवृत्त नाहीत असें सिद्ध होतें.

(१४१) जातींचें वर्गीकरण:-हिंदु समाजातील सर्व जातींना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चार गटांत वर्गीकरणें हें अशास्त्रीय आहे. आज चौथ्या वर्गांत जावयास कोणीहि सिद्ध नाही; आणि मूळच्या त्रैवर्गिकांमध्येहि वृत्तिसंस्कार झाला असल्यामुळें त्या तीन वर्गांतहि सर्व जातींना कोरणे दृष्ट नाही. जातींचें वर्गीकरण शिरगणतीच्या अधिकाऱ्यांनीं सहा प्रकारांनं केलेलें आहे.-(१) राष्ट्रजातिस्वरूपी जाति (२) कर्मनिर्णित जाति (३) संप्रदायमूलक जाति (४) संस्कारमूलक जाति (५) स्थानांतरमूलक जाति (६) भिन्नाचारमूलक जाति.

(१४२) भारतीय आर्यवृत्ति व जाति-आज जगात ज्या तऱ्हेची जातिसंस्था नाही, तशी हिंदुस्थानात असण्याचें कारण भारतीय आर्यांची अपवृष्ट, असद्वृत्त अशा लोकांशीं आणि पोटार्थी म्हणून आलेल्या घडिस्थार्थां सहानुभूतीने वागण्याची वृत्ति हें होय! शेजारास आलेल्या लोकांशीं शेजारधर्माप्रमाणें वागून त्याला हल्लहळू सुसद्वृत्त करून उन्नतीचा मार्ग दाखविण्याची जी भारतीय आर्यांची दूरदृष्टि तीमुळेंच या सर्व

जाति अस्तित्वात आल्या आदेत अससृष्टाना सुससृष्ट करून अपसृष्टाना उत्सृष्ट करून, गुहेगाराना सम्य वनवून आपल्या समाजात पूर्ण एकरूप करून घेण्याची प्रक्रिया चाटू असताना ती ज्या ज्या गंगावर पूर्णपणे यगास्ती झाली नाही त त सब गंग म्हणजे या जाति होत बौद्धजाती सारखी तर क्रांति झाली नसती तर कदाचित् या सब जातींना सादस्या मुळे चातुरण्यांत पुरे समाविष्टहि होता आले असते !

(१४३) प्रबल दुर्बल संघ - प्रबल समाजाची वेव्हार दुर्बलाशी गाठ पडते तेव्हा त्याचा पूण नि पात करणे याना गुलाम करणे किंवा त्याना आमसात् करणे, अस तीन प्रकार समवतात भारतीय आर्यांनी दुर्बलांना व अपकृष्टाना रडशडियन लोकाप्रमाण नष्ट केले नाही, गुलाम केले नाही खिश्न व मुसलमानाप्रमाणे छलबलाने घमोतर करावयास लावून आत्मसात् केले नाही तर त्यायाशी सदानुभूतीने वागून याना उन्नतीचा मार्ग दाखविला स्वतःची संस्कृति न सोडता, स्वतः हीन स्थितीत न जाता संस्कृतिहीन समाजाना भेजारी राहाण्यास स्थळ देऊन त्याना हलहलू सुससृष्ट करून आमसात् करण्याचा तो आर्यांचा प्रयोग त्यानूनच नेकले जाताचा उगम आहे

(१४४) विविध ग्रंथकार हिंदुसमाजातील जातिसंस्थेसंबंधाने वेद, स्मृति आणि पुराणे यामध्ये पुष्कळच विवेचन आलेले आहे महामहोपाध्याय श्रीधरशाम्शी पाठक, डॉ कतकर, डॉ घुंग, सनोर्ट, रिस्ल, इरेन्सन, एथावन चगेरे विद्वानांनी या विषयावर प्रमाण मानता येतील अस ग्रंथ लिहिले आहेत त्या सगळ्या आधारें स्वतः ग्रंथच लिहिण्याचोगा हा प्रिय असला तरी या प्रकरणात त्या विषयाची थोडक्यत स्पष्ट करुना नको

(१४५) वेदातील जाति - वेदकालीन वर्णान्ति होत आणि जातीहि होत्या, अस उल्लेख सांगतात उदाहरणार्थ तैत्तिरीयसंहितेमध्ये (४-५-४) रुद्राध्यायान क्षत्ता, तप, रथकार कुलाल, कर्मार पुनिष्ठ, निपाद, इपुक्त, घनकृत, मृगयु, क्षत्री अशा जातींना नमस्कार केलला आहे यातील क्षत्ता म्हणजे रुद्रापासून क्षत्रिय स्त्रीला झालेल्या पुत्र एवढा सोडल्यास बाकीच्याच अर्थे यथासरूप कर गोळा करण्यास, सुतार, कुमार, लोहार,

पासेपारधी, कोळी, बाण करणारे (शिकलंगार), बुरुड, पारधी, कुले बाळगणारे असे आहेत. अशाच तऱ्हेचे उल्लेख अथर्ववेदात (३, ५, ६, ७) व याज्ञवल्केय संहितेत (१६, २७) व तैत्तिरीय ब्राह्मणात (३, ८, ५, १-३) आलेले आहेत. पूर्वमीमांसेत रथकाराचा उल्लेख आहे. निपादस्थपति म्हणजे निपाद राजा, उग्र, आयोगव, कंटककार, कितव अशाचा उल्लेख शतपथब्राह्मणात (१३, ५, ४, ६) आलेला आहे. चढाळाचा व त्याच्या योनीचा उल्लेख छादोग्य (५, १०, ७) व तैत्तिरीय ब्राह्मण (३, ४, १४, १) अशा ठिकाणी आहे. आज ज्या अर्थाने आपण जाति शब्द वापरतो, त्या अर्थाने वेदामध्ये व उपनिषदामध्ये जाति शब्द नाही. छादोग्य व बृहदारण्यक यांतील कुठेहि उपनिषदात जातीचा उल्लेख नाही व असण्याचे कारणहि नाही. सूत्रकालापासून हा शब्द आजच्या अर्थाने वापरण्यात आला आहे. गौतम धर्मसूत्रात जातिधर्म असा उल्लेख आहे. तथापि मनुने यंग व जाति शब्द एकाच अर्थाने पुष्कळ ठिकाणी वापरलेला आहे. मनुनेहि देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म असे अ. १ श्लो. ११८ मध्ये म्हटले आहे. गीतेतहि जातिधर्माचा उल्लेख आहे. पाणिनीच्या सूत्रात जाति शब्द आजच्या अर्थाने वापरलेला नाही. पण 'कुलात्मादिभ्यो जुन्' या सूत्रात (४, ३, ११८) कुलादि गगात बुरुड, चढाल, निपाद, कर्मार, कुमकार, श्वपाक इत्यादींचा अन्तर्भाव केलेला आहे. वार्तिककार कात्यायन, महाभाष्यकार पतञ्जली यांनी जातीचे उल्लेख केलेले आहेत.

जातिसंस्था अगोदरची आणि वर्गसंस्था नंतरची असे फाहीचे मत आहे. परंतु वर्गसंस्था प्राचीन व जातिसंस्था अर्वाचीन असे स्मृति व धर्मग्रंथ यावरून सिद्ध होतें. सर्वांत प्राचीन सूत्रकार आपस्तंब व अर्वाचीन स्मृतिकार देवल या दोन टोकांमधील पक्क आढटदाह स्मृतिकारांनी जातिगवधाचा प्रचार केलेला आहे.

(१४६) आपस्तंबकालीन जातिः—आपस्तंब पक्क चार वर्ग व प्रतिगोमार्गकी चाडाल पोल्कस आणि वैग याचा उल्लेख करतो. गौतमाने अष्ट, उग्र, निपाद, दीप्पत, पारश्व हे अनुलोम आणि सुत, मागध, आयोगव, धत्ता, वैदेहक व चढाल हे प्रतिलोम सांगितले आहेत. म्हणजे

वर्ग चार, अनुलोम पाच व प्रतिलोम सहा याचा उल्लेख करून गौतमाने पुढे त्याची उत्पत्ति दिली आहे. ब्राह्मणील, ब्राह्मणक्षत्रियादि चार वर्गापासून ब्राह्मण, सूत, मागध व चंडाल असे पुत्र होतात. क्षत्रियस्त्रीला अनुक्रमे ब्राह्मणक्षत्रियादिकापासून मूर्धावसिष्ठ, क्षत्रिय, धीवर व पुल्कस असे पुत्र होतात. वैश्यस्त्रीला ब्राह्मणादिकापासून अनुक्रमे भृञ्जकठ माहिष्य, वैश्य, वैदेह असे पुत्र होतात, आणि शूद्रस्त्रीला ब्राह्मणादि वर्गापासून अनुक्रमे पारशव, यवन, करण व शूद्र असे पुत्र होतात. गौतमाने एकदर सोळा जातींचा उल्लेख केला आहे. पैकीं दौष्यताल 'दौष्यन्त' व क्षत्र्याला 'कृत' असेंहि दुसरे एक नाव काही प्रतीत आहे. पण गौतमाने यरील अनुलोमांमध्ये 'करणाचा' उल्लेख केलेला नाही.

(१४७) बौधायन व जाति - बौधायनाने पहिल्या प्रश्नाच्या आठ व नऊ अध्यायांमध्ये जातिविचार केलेला आहे. परंतु त्या दोन अध्यायांमध्ये एकवाक्यता नाही काही जातींची उत्पत्ति परस्परविरुद्धच दिसत. तथापि अध्याय ९ मधीलच चर्चा प्रमाण मानून ती येथे आग्दी देतो, बौधायनाने चार वर्गांशिवाय रथकार, अन्नठ, सूत, उग्र, मागध, अयोगव, वेग, क्षत्ता, पुल्कस, कुक्कुट व श्वपाक याचा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये गौतमापेक्षा रथकार, कुक्कुट व श्वपाक याचा उल्लेख अधिक आहे व गौतमोक्त काही जातींचा उल्लेख नाही. ब्राह्मण व क्षत्रिया आणि क्षत्रिय व वैश्य स्त्री यांच्या सततीला ब्राह्मण व क्षत्रियच म्हणावयाचे असे बौधायन म्हणतो. म्हणजे त्याने निवृत्तावर्ण्य सांगितले आहे. ब्राह्मण व वैश्यस्त्री यापासून अन्नठ, ब्राह्मण व शूद्रा यापासून निपाद, क्षत्रिय व शूद्रा यापासून उग्र आणि वैश्य व शूद्रा यापासून रथकार होतो, असे अनुलोमा सत्रधाने सांगून प्रतिलोम गौतमाप्रमाणेच सांगितले नाहीत. उग्र व क्षत्र्याची स्त्री यापासून श्वपाक, वैदेहक व अन्नठापासून वेग, निपाद व शूद्रापासून पुल्कस, शूद्र व निपादी यापासून कुक्कुट अशी काहींची उत्पत्ति दिलेली आहे.

~ (१४८) वसिष्ठप्रोक्त जाति - वसिष्ठ धर्मसूत्रात अध्याय १२ मध्ये चंडाल, वेग, अत्यावसायी, रामक, पुल्कस, सूत, अन्नठ, उग्र, निपाद, पारशव इत्यादींचे उल्लेख आहेत. गौतम व बौधायन यांनी सांगितलेले

सर्व अनुलोम वसिष्ठानें दिलेले नसून प्रतिलोम मान सहा सागून त्याची उत्पत्तीहि निराळीच दिलेली आहे. ती अशी—शूद्र व क्षत्रिया = वैण, शूद्र व वैश्य = अत्यावसायी, वैश्य व ब्राह्मणी = रामक, वैश्य क्षत्रिया = पुल्कस, क्षत्रिय व ब्राह्मणी = सुत, आणि शूद्र व ब्राह्मणी = चाडाल इत्यादि

(१४९) विष्णुधर्मसूत्रातील जाति—वसिष्ठानंतर विष्णुधर्मसूत्रा-मध्यें जातिविचार आहे व यथूनच जातींचे धंदे सांगण्याला प्रारंभ झालेला आहे. सापूर्वी जातींच्या धंद्याचा विचार ग्रंथांत आढळत नाही. विष्णु धर्मसूत्रामध्यें चार वर्गांशिवाय आयोगव, पुण्ड्र, मागध, चाडाल, वैदेहक व सुत हे अनुलोम सांगितले असून त्याचे धंदेहि अनुक्रमें रगावतरण, व्याघता, स्तुतिन्या, न्हिगांस व मृतवस्त्रधारण, स्त्रीरक्षा व जन्मसारथ्य असे सांगितले आहेत. अनुलोमाची उत्पत्ति जवळ अजवळ पूर्वसूत्रकारा-सारखीच सांगितली आहे. अनुलोम सतति मातृसवर्ण समजावी प्रतिलोम सतति आर्यनिर्गर्हित समजावी आणि सर्गांचा समान जातींशींच लग्न न्ययहार व्हावा, असें विष्णूचें मत आहे. त्यावरून या कालीं मातृसावर्ण्य रूढ होऊन पितृसावर्ण्य मार्गे पडलें आणि प्रत्येक जातीचे स्वजातीशींच अनलग्न न्ययहार होऊ लागले, असें अनुमान निघतें.

(१५०) मनुकालीन जाति—विष्णूनंतर मनु, याज्ञवल्क्य, औश नम, शुद्धहारित व वेदव्यास इत्यादींना जातिविचार केला आहे. त्यातील मातृचा विचार बराच प्रिलुत आहे. मनुनें सहा अनुलोम दिलेले नाहीत. अत्र, निषाद व उग्र असे तीन दिलेले असून ब्राह्मण व क्षत्रिया, क्षत्रिय व वैश्य आणि वैश्य व शूद्रा, याच्या सततीग त्यानें अनुल्लप्तावरून पितृसावर्ण्यीतच घातले आहे. प्रतिलोम पूर्वाचार्यांच्याप्रमाणच सांगितले नाहीत. मात्रे एकत्र तीन अनुलोम, सहा प्रतिगोम, बीस मकरजाति व चार वर्ग सांगितले असून मुमारे तैत्तिरीय जातीचे धंदे सांगितले आहेत, ते असे—

- १ मेरिध्र-वेणीतगी करणे, अगस्त्याहून व मृगाश्रियध
- २ मेम्रेय-सकाली पटा यात्रातून राजादींची स्तुति करणे
- ३ मार्गव-दास-वैश्य-भद्रा-नाथास घटा करणे.

- ४ चर्मकार-चामडी व जोडे यांचा धदा
- ५ अन्न व मेद-भावाबाहेर राहून अरण्यात मारणें.
- ६ पांडुसोपाक-बुरुडाचा धदा
- ७ आहिंडिक-बघनस्थानसरक्षण
- ८ सोपाक-पाशी दणें, वध्यपाती
- ९ अत्यावसायी-डावाचा स्मशानातील धदा करणें.
- १० सूत-अश्वसारथ्य करणें
- ११ अवघ्न-रोगशाच्यादिचिकित्सा
- १२ वैदेहक-अन्त पुरातील स्त्रीकार्य
- १३ मागध-स्थल व पथदण्डिज्ञा
- १४ निपाद-मासे मारणें
- १५ आयोगव-सुतारकाम (पण कोणी नट व पाथर^१ असा अर्थ करितात)
- १६ चक्षुमद्गु-अरण्यातील पशु मारणें
- १७ क्षत्ता, उग्र, पुक्कस-या तीन जातींनीं बिळातील उंदीर बगरे मारणें
- १८ धिग्वण-दोराचा धदा
- १९ वेण-झाडा, दोल बगरे वाजविण
- २० चाडाल, श्वपच-बदिवास, श्वदभघन, प्रतें दुरणें

मनूने सांगितलेल्या सव्वर जाति

पहिले नांव पुरुषाचें व दुसरें नांव स्त्रीचें समजावें

१ ब्राह्मण + उग्र = आश्रुत,	२ ब्राह्मण + अश्व = अभीष्ट,
३ ब्राह्मण + आयोगव = धिग्वण,	४ निपाद + शूद्र = पुक्कस,
५ शूद्र + निपाद = कुक्कुटक,	६ क्षत्ता + उग्र = श्वपाक,
७ वैदेह + अवघ्न = वेण,	८ दस्यु + आयोगव = श्वेत्प्र,
९ वैदेह + आयोगव = मित्रेयक,	१० निपाद + आयोगव = मामव-
	दस-कैयर्त,

११ निपाद + वैदेहक = चर्मकार,	१२ वैदेहक + कारावर = अन्न,
१३ वैदेहक + निपाद = मेद,	१४ चाडाल + वैदेह = पांडुसोपाक,

१५ निपाद + वैदेह = आहिंडिक, १६ चंडाल + पुकस = सोराक,
 १७ चंडाल + निपाद = अत्यायसायी १८ ब्राह्मण + वैदेहक = नंचु,
 १९ ब्राह्मण + बंदि = मद्गु.

मनुने प्रात्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य स्त्रीपुरुषांगसून अनुक्रमे
 पुढील जाति सांगितल्या आहेत:—

(१) भूजकंटक-आवंत्य-वाटधान-पुष्पघ-शैल.

(२) दाल-मह-निच्छवी-नट-करण-सस-द्रविड.

(३) सुधन्वाचार्य-कारुप-मैत्र-सात्यत.

(१५१) याज्ञवल्क्यस्मृतीतील जाति:—याज्ञवल्क्य हा मनुने न
 सांगितलेले मूर्धावसिक्त, माहिष्य व करण असे अनंतर अनुलोम सांगतो;
 आणि अंगठ, उग्र व निपाद यांचीहि नावे देतो. सूत, मागध, वैदेह,
 आयोग्य, क्षत्रा व चांडाल अर्गी प्रतिलोमार्ची नावे तो देतो. सहा अनु-
 लोम व सहा प्रतिलोम याशिवाय माहिष्यपुरुष व करणस्त्री यापासून एक
 रथकार तो अधिक देतो. म्हणजे चार वर्णांशिवाय तेरा जातींचा उल्लेख
 याज्ञवल्क्यानं केला आहे. याज्ञवल्क्यानंतर पराशरानं कांही फारसा जाति-
 विचार सांगितलेला नाही. पण दास, नापित, गोपाल व आर्धिक या
 चौघांची उत्पत्ति कोणच्याहि स्मृतिकारानं न सांगितलेली अशी पराशरानं
 सांगितलेली आहे व हे चार शूद्र भोजाच होत, असे तो म्हणतो.

(१५२) व्यासकथित चंडाल व शूद्र:—वेदव्यासस्मृतीमध्ये एक
 शूद्रब्राह्मणी संभव, दुसरा कुमारीसंभव आणि तिसरा सगोत्रस्त्रीसंभव
 असे तीन जन्मचंडाल सांगितले आहेत. व्यासांनी शूद्रांचे धंद्यामुळे
 झालेले वर्धकी, नापित, गोप, आशाप, कुंभकार, बणिक, किरात,
 कायस्थ, मालाकार व कुटुंबी असे दहा प्रकार सांगितले आहेत.

(१५३) औशनसस्मृतीतील जाति:—आंगिरस व अत्रि हे अनु-
 क्रमे अंत्यजांचे पांच व सात प्रकार सांगतात. व्यासस्मृतीत अंत्यजाचे बारा
 प्रकार सांगितलेले आहेत. लघुभाश्रलायनस्मृतीमध्ये माहिष्य, वैकुंड,
 वृपलेय व गोलकांतील कुंड व रंड अशा पांच जाति सांगितल्या आहेत.
 औशनसस्मृतीमध्ये एकंदर अडतीस जातींची उत्पत्ति व त्यांचे धंदे
 सांगितले आहेत. या अडतीसापैकी विवाहसंबधानं झालेल्या सूत, वेणुक,

चर्मकार, मागध, चाडाल, श्वपच, आयोगव, तामोपजीवि, सुनिक, उद्-
धक, पुकस, रजक, नर्तक, वैदेहक, चर्मोपजीवि, सूचिक, मूर्धावसिव,
नृप, गूढजातक, अनष्ट, पारदाव, सुत (याची उत्पत्ति निराळी दिली
आहे), उग्र, सूचक, तक्षक, मत्स्यवधक, कटकार व काकवच इत्यादि
अष्टावीस जाति आहेत व चौथ्यांमार्गे झालेल्या रथकार, पुलिंद, रजक,
चक्री, भिषक, कुम्भकार, निपाद, मणिकार, शूलिक, कटकार अशा दहा
जाति आहेत

मनु व उशनस या दोघांनीच जातींच्या उत्पत्तीचा, नावाचा व
धर्माचा विचार विस्तृतपणे केलेला आहे, परंतु या दोघात त्यासंबंधाची
एकवाक्यता नाही. मनुने सांगितलेल्या कित्यक जाति उशनसाने सांगि-
सलेल्या नाहीत.

(१५४) औशनस व जातींचे धंदे -मनु व औशनस या दोघांनी
स्मृतीत ज्याची नावे आहेत अशा जाति म्हटल्या म्हणजे सुत, उग्र, निपाद,
अनष्ट, वैदेहक, पुकस, आयोगव, मागध व चाडाल या होत या नऊ
जातींचे धंदे मनुने सांगितल्यापेक्षा निराळ आहेत व काहींचे मनुकालपेक्षा
सुधारलेले धंदे दिसतात. मनुकाली जो उग्र उदीर मारून खात असे, तो
पुढे रक्षणाचें काम करू लागला अश्वसारथ्य करणारा सुत हा व्यापारधंदे
करू लागला. माघे मारणारा निपाद अरण्यात जाऊन तेथील श्वपदावर
नेम घरू लागला. पुर्वीचा पुकस हा कलाल बनून दारू विकू लागला
व वैदेहक हा अन्त पुरातील स्त्रीकार्य सोडून शेळ्या, मेंढ्या व गार्हे
पाळून त्यावर निर्वाह करू लागला. चाडालाचें काम मनुकाला गावा-
बाहेरच होतें, पण तो गावातील मलापकर्षण (भगीकाम) करण्याकरिता
गांवात येऊ लागला यावरून मनुकालपेक्षा औशनसकाली समाजस्थिति
पालटली होती व म्हणूनच लोकांचे धंदेहि पलटले होते, असे अनुमान
निघतें.

(१५५) गृह्यसूत्रे व जाति -गृह्यसूत्रात पार थोड्या जातींचीं
नावे आलेली आहेत कारण श्रौत व गृह्यसूत्रातील मुख्य जा धार्मिक
विषय त्याव्याप्ती सबद्ध असलेल्या जातींचा उल्लेख त्या ग्रंथात येणे साहा-
यिक आहे आश्वलायन गृह्यसूत्रात कुलाल, दिवाजीर्ति, अनष्ट, तक्ष-

कर्मोपजीवि अशा कांहीं जाति उद्धेतिलेल्हा आहेत. पाग्निनी कुलालादि गंगात व्यास, वरूड (वुरुड), निषाद, चडाल, मित्र यांची नावे उच्चारतो. ग्रामशिल्पि, ग्रामकुलाल, ग्रामनापित असे भेद पाग्निनीनेहि केलेले आहेत. धार्तिष्कार सुत व उग्र यांची नावे देतो. रघवार हे नाव आपस्तन, कात्यायन, बौधायन सूत्रात आले आहे सत्यापाद सूत्रामध्ये निषाद व पैमिनी सूत्रामध्ये सौधन्वन ही नावे आहेत. कौटिलीय अर्थशास्त्रात चडाल, पावाड, अंबठ, निषाद, पारशव ही नावे आली आहेत.

(१५६) जात्युत्पत्तीचे तौलनिक पत्रक - सरे जातीच्या उत्पत्तीचा तत्ता तुलनात्मकदृष्ट्या दऊन उत्पत्तीमध्ये व घद्यामध्ये कशी एक

वाक्यता नाही हे समजणे मनोरंजक आहे, परंतु ते कार्य महामहोपाध्याय पंडित श्रीधरदास्त्री पाठक यांनी ' अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ ' या आपल्या सुप्रसिद्ध ग्रंथात विस्तृत केले असल्यामुळे फेवळ अनुलोम व प्रतिलोम यांच्या उत्पत्तीचे पृ १४३ वरील आमचे पत्रक घेऊन त्याचे परीक्षण करतो.

(१५७) पत्रकाची चिकित्सा - ब्राह्मण व क्षत्रिया यांच्या पुत्राला

बौधायन ब्राह्मण म्हणतो, मनु त्याचे नांव देत नाही, पण्डित व विष्णु हे मनुष्यांचे एकमत आहेत आणि गौतम, याज्ञवल्क्य, औशनस व बृहदारित असे चार त्याला मूर्धावसित म्हणतात ब्राह्मण व वैश्यापुत्राला गौतम भूजकठ उर्ध्व भूजफटक म्हणतो पण मनुने हे नाव ब्राह्मण विप्रक्षी पुरुष सततीला दिले आहे दोन स्मृतिस्मर याचे नाव देत नाहीत व पाच त्याला अनष्ट असे म्हणतात निषाद पारशव जातीवरून क्षत्र्यांची एकवाक्यता आहे क्षत्रियवैश्यापुत्राला कोणी क्षत्रिय म्हणतात, कोणी माहेद्वय म्हणतात, तर कोणी सूत म्हणतात क्षत्रियाचा धदा प्रसिद्ध आहे. सूताचा धदा अश्वसारथ्य आहे. पण माहिष्याचा धदा या दोवपेशा निराळा आहे. क्षत्रिय व क्षूद्रापुत्राला गौतम यवन म्हणतो, तर इतर काही उग्र म्हणतात, पण औशनस त्याची उत्पत्ति निराळी देतो गौतम बौधायनवसिष्ठादि धर्मसूत्रात जसा म्लेंच्छदर्शन, सभाषण व सहवासचा निषेध आहे तसा यवनाचा नाही क्षत्रियक्षूद्रापुत्र जो यवन तो गौतमकार्णी हिंदु होता कारण तो अनुलोम होता पण उग्राचा धदा व यवनाचा धदा एकच सांगितला आहे असे नाही उग्राने चिळातील प्राणी मारून त्याचे

अनुलोम	गौतम	वीधायन	वसिष्ठ	विष्णु	मनु	याज्ञवल्क्य	औशनस	पृथहरित
ब्रा. क्षत्रिया-गृध्रावसिक्त	ब्राह्मण	अनष्ट	भृङ्गकट(भृङ्गकट)	नाव देत नारी	अवष्ट	गृध्रावसिक्त	गृध्रावसिक्त	गृध्रावसिक्त
ब्रा. वैश्या-भृङ्गकट(भृङ्गकट)	अनष्ट	निपाद (पारश्व)	भृङ्गकट	निपाद (पारश्व)	निपाद (पारश्व)	अवष्ट	अवष्ट	अवष्ट
ब्रा. शूद्रा-पारश्व	क्षत्रिय	उग्र	भृङ्गकट	नाव देत नारी	उग्र	मादिष्य	पारश्व	पारश्व
क्षत्रि. वैश्या-मादिष्य	उग्र	रथवार	भृङ्गकट	उग्र	उग्र	गु	गु	मादिष्य
क्षत्रि. शूद्रा-यवन	रथवार		भृङ्गकट	करण	करण	नार देत नारी	नार देत नारी	उग्र
वैश्य शूद्रा-करण			भृङ्गकट			रुक्	रुक्	परण

याज्ञवल्क्य 'रथवार' हे अधिक नाव अनुलोमत नवीन देतो.

प्रतिलोम	गौतम	वीधायन	वसिष्ठ	विष्णु	मनु	याज्ञवल्क्य	औशनस	पृथहरित
क्षत्रिय ब्राह्मणी-	शूद्र	शूद्र	शूद्र	शूद्र	गु	शूद्र	शूद्र	शूद्र
वैश्य क्षत्रिया-	वीर	आयोग्य	शूद्र	पुत्र	मागध	मागध	आयोग्य	मागध
वैश्य ब्राह्मणी-	मागध	वैदेहक	रामक	वैदेहक	वैदेहक	वैदेहक	मागध	वैदेहक
शूद्र वैश्या-	वैदेह	मागध	अत्यावसायी	आयोग्य	आयोग्य	आयोग्य	वैदेहक	आयोग्य
शूद्र क्षत्रिया-	शूद्र	क्षत्रा	वेण	मागध	क्षत्रा	क्षत्रा	पुत्र	क्षत्रा
शूद्र ब्राह्मणी-	चंडाल	चंडाल	चंडाल	चंडाल	चंडाल	चंडाल	चंडाल	चंडाल

पृथहरित रथवार हे अधिक नाव प्रतिलोमत नवीन देतो.

असें मनु म्हणतो, तर त्यानें राजासेनें रक्षणाचें काम करावें असें औन-
नस म्हणतो. त्यावरून यवन व उग्र यांची उत्पत्ति एक असली तरी
नांनामध्मे भेद असून धद्यामव्येहि भेद आहे. वैश्य व शूद्रापुत्राला करण,
रथकार, सूचक अशीं भिन्नभिन्न नावें आहेत. पण रथकाराचा धंदा
सारथ्य, सूचकाचा धंदा शिंपीकाम व करणाचा धंदा याहून निराळाच
आहे. याज्ञवल्क्य रथकाराची उत्पत्ति माहिष्यपुरुष व करणस्त्री
यापासून देतो.

(१५८) एकवाक्यता नाही:-प्रतिलोमापैकीं सून आणि चंडाल
या दोघांबद्दल सर्वांचें एकमत आहे; पण वैश्य व क्षत्रियापुत्राला कोणी
धीवर, कोणी आयोगव, कोणी पुण्ड्र, तर कोणी मागध अशीं भिन्नभिन्न
नावें देतात. याचे धंदेहि अगदीं परस्परविरुद्ध असे आहेत. धीवर
म्हणजे कोळी, आयोगव म्हणजे सुनार, पुण्ड्र म्हणजे कलाल किंवा गावा-
बाहेर राहून भिळांतील प्राणी खाणारा व मागध हा किरता किंवा बैठा
च्यापार करणारा मनुष्य असे त्याचे विविध धंदे आहेत. वैश्य व ब्राह्मणी
पुत्राला वसिष्ठ रामक म्हणतो. हे नाव अपूर्व आहे. याचा धंदा
कोणी दिलेला नाही; पण मागध आणि वैदेहक याचें धंदेहि एक
नाहींत. वैदेहकानें अन्तःपुरातील स्त्रीकार्य करावें, असें मनु म्हणतो,
तर औशनस त्यानें शेळ्या, मेंढ्याचा व्यापार करावा असें म्हणतो.
मागधाचें कार्य कोणी व्यापार तर कोणी माटुकर्म असें सांगतो. शूद्र व
वैद्या याच्या पुत्राला अगदीं निराळीं अशीं नावें दिलीं आहेत. वसिष्ठ
त्याला अंत्यावसायी म्हणजे डॉक्टराची वृत्ति करणारा म्हणतो, तर एक दोन
स्मृतिकार त्याला वैदेहक व मागध म्हणतात, आणि चौथे त्याचा आयो-
गव म्हणून उल्लेख करतात. स्मशानक्रिया करणे, व्यापार करणे व शेळ्या-
मेंढ्या पाळणे हे धंदे परस्परविरुद्ध आहेत. तसेंच आयोगव शब्दाचे
अर्थहि पुष्कळांनीं अगदीं विरुद्ध असे दिलेले आहेत. आयोगव म्हणजे
सुतार, पायरण्ड, नट व कोटी इतके विविध अर्थ आहेत. तात्पर्य,
यातहि परस्परविरोधच आहे. त्याचप्रमाणें पाचधा प्रतिलोम जो
शूद्र-क्षत्रियापुत्र त्याला कोणी बुद्ध, तर कोणी कलाल, कोणी
व्यापारी, कोणी दासीपुत्र असें म्हणतात व त्याचे धंदेहि भिन्नभिन्न

सांगतात. तात्पर्य उरपत्ति आणि घदा यासंबंधाने कोणाचा कोणाशी मेळ नाही, म्हणून या दिलेल्या उपपत्त्या खऱ्या नाहीत हे उघड होते. मागघ, वैदेहक, अवल्य इत्यादि नावे देशवाचक असताना त्याची उत्पत्ति सकराच्या कल्पनेवर बसविलेली आहे पण ती चुकीची आहे. एतायता हिंदुसमाजात आज ज्या जाति दिसतात त्याची वाढ अगदी अलीकडील आहे. या जाति ईश्वरकृत नाहीत स्मृतिकाराने दिलेल्या सर्व जातींची बेरीज अपघळपघळपणे केली तरी ती सुरुषा साठपाऊणशेपेक्षा अधिक भरत नाही. म्हणून आजच्या हिंदुसमाजाचा विचार करतांना भुतिस्मृतिपुराणांतील जातींच्या माहितीचा उपयोग केवळ इतिहासपेक्षा अधिक नाही.

(१५९) जन्मापेक्षा गुणालाच माना - जातिसंस्था वर्गसंस्थेच्या पूर्वीची असो वा नंतरची असो, तिजमुळे जन्माला महत्त्व जसजसे अधिक येऊ लागलं तसतसे ते एकदरीत समाजधारणेला मारक आहे ही गोष्ट प्राचीनकालीमुद्धा तशाच्या ध्यानी आली म्हणून त्यांनी "जन्माला मान न देता गुणाला द्यावा" अशी घोषणा केली आज हिंदुसमाजातील विविध जातींत ज्या असंख्य व्यक्ति आहेत, त्यांच्याकड जात व जन्म या दृष्टीने न पहाता गुण व कर्म या दृष्टीनेच पाहणे अवश्य आहे अपितु हिंदुजाति ही एक जाति आहे असे समजण्याला हाच दृष्टिकोन अवश्य आहे. या दृष्टीने महत्त्व वेद, भारत, भागवत इत्यादि ग्रंथांतहि कसे सांगितले आहे, हे समजण्याकरिता काही उतारे येथे देतो

(१६०) वेदांतील उदाहरण - शूद्राला कनिष्ठ समजत हे सिद्धच आहे परंतु केवळ शूद्र स्त्रीची सतति म्हणून हेटाळणी करणे वसे अन्यायाचे आहे, हे वेदांतील एका आख्यायिकेच्या द्वारे सांगते

एकदा सरस्वती नदीच्या तीरावर ब्रह्म ऋषी मिळून चर्चा करीत होते. त्या ठिकाणी (सत्रात भाग घेण्याच्या हेतूने) कवच घेऊन आला तेहा तो (कवच) दासीपुत्र म्हणजे शूद्रस्त्रीपासून झालेला, धूर्त, जुगारी अर्थात् ब्रह्मण नव्हे म्हणून त्यास सत्रात यजदीक्षा कशी द्यावी असा ऋषी विचार करू लागले शेवटी ह्यास दीक्षा देऊ नये असे ठरवून ऋषींनी त्याला तेथून दूर घालविले. ज्या ठिकाणी विष्णुस्मृतिता पाणीहि मिळणार नाही असा सरस्वतीपासून दूरच्या प्रदेशांत त्यास सोडल्यामुळे त्या ठिकाणी

तो तहानें व्याकुळ झाला. पाणी कोठेहि मिळेल. तेव्हा त्या कवप ऐलूपानें 'प्रदेवता ब्रह्मणे गातु' हें अपोनप्नीय सूक्त म्हणून देवाची प्रार्थना केली. त्या सूक्तातील प्रार्थनेनं देव त्याबवर सतुष्ट झाले व त्यास विण्या-करिता पाणी मिळालें, इतकेंच नव्हे तर तो कवप ऐलूप देवाना प्रिय झाल्यामुळें सरस्वती नदी आपला प्रवाह सोडून त्याच्या आसमतात वाहू लागली. ज्या प्रदेशात हा सरस्वतीचा नवीन प्रवाह सुरू झाला तो देश 'परिसारक' या नावानें प्रसिद्ध झाला. ज्या ठिकाणी ऋषी सन करीत होते, तेथें सरस्वतीचा प्रवाह कोरडा झालेला पाहून ऋषींना आश्चर्य घाटलें, व त्याजबद्दल चौकशी करताना आढळून आलें की, सरस्वतीचा प्रवाह कवपाकडे गेला तेव्हा ऋषींनीं विचार केला की, ज्या अर्था देवांनीं कवपाची योग्यता जाणली, त्या अर्थी आपण त्याला बोलावून आपणात घ्यावा, व तो ब्राह्मण आहे असें समजून त्याला सत्रात यज्ञदीक्षा द्यावी. त्याप्रमाणें ऋषींनीं त्याला आदरानें बोलावून व त्याचें ब्राह्मण्य कनूल करून त्याला सत्रात यज्ञदीक्षा दिली. इतकेंच नव्हे तर त्यानें म्हटलेलें 'प्रदेवता ब्रह्मणे गातु' हें अपोनप्नीय सूक्त सर्व ऋषींनीं प्रेमानें म्हणून देवताची प्रार्थना केली. अजूनहि श्रावणीच्या वेळीं हें सूक्त म्हणण्यात येतें. (ऐ. ब्रा. द्वि. पंचिका)

(१६१) इतर ग्रंथांतील आधार.-

सत्यं ज्ञानमथाद्रोह आनृशंस्यं तप्तो धृणा ।

तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृत. ॥ ४ ॥

-म. भा. शा. प. अ. १८९.

यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसोवर्णाभिव्यजकम् ।

यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥

-भा. स्क. ७ अ. ११.

स्वभावः कर्मच शुभं यत्र शूद्रेऽपि तिष्ठति ।

विशिष्ट. स द्विजातेर्षे विद्येय इति मे मतिः ॥

-म. भा. अनुशा. अ. १४३

एतै. कर्मफलैर्देवि न्यूनजातिकुलोद्भव ।

शूद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृत ॥ ४६ ॥

—अनुशा अ १४३

कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्मा विनितेन्द्रिय ।

शूद्रोऽपि द्विजवत् सेव्य इति ब्रह्माऽनवीत् स्वयम् ॥ ४८ ॥

—अनुशा अ १४३

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च सत्तति ।

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥ ५० ॥

सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते ।

वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति ॥ ५१ ॥

—अनुशा अ १४३

न कुलवृत्तहीनस्य प्रमाणमिति म स्थितिः ।

अत्येक्यपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१ ॥

—उद्यो प अ ३४

शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ।

ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात् प्रत्ययरो भवेत् ॥

—वनपर्व अ १८०

चत्वार एवस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां सल्लु जातिरेका ।

एव प्रजानां हि पितृक एव पितृकभावान्न च जातिभेदः ॥

—मविष्य पुराण ब्रा अ ४२१४५

भावार्थ —सत्य, ज्ञान, अदोह, दया, तर इत्यादि गुण ज्यों दिस तात तोच ब्राह्मण होय ज्या पुरुषाच्या ठिनागीं जो वर्णप्रकाश (चि ह) असेल तो त्याच वर्णाचा समजावा ज्या शूद्राच्या अगचा रसभाव व कर्म चागलें आहे तो ब्राह्मणापेक्षाहि अधिक जाणावा, असें माझ मत आहे हे देवी, कर्मविपाकामुळे 'यून जातीत उत्पन्न झाल्या शूद्र जर ज्ञानसमन्वित होइल तर तो सुमंस्कृत मनुष्य द्विज समजावा हे देवी, शुद्धात्मा, नितेन्द्रिय, पवित्र कर्म करणारा शूद्र द्विजाप्रमाणें सत्य होय, असें ब्रह्मदेवानें म्हणलें आहे जन्म, संस्कार, विद्या व सत्तति यापेक्षा द्विजत्वाला वृत्त म्हणजे शील हें एकच कारण आहे ब्राह्मणाला या जगात जो मान आहे तो शीलामुळेच

होय. शूद्रमुद्रां शीलयुक्त असेल तर ब्राह्मणत्वाप्रत जातो. शूद्र योनीत उत्पन्न झालेला मनुष्य जर सद्गुणी असेल तर तो इच्छुइच्छु येथल्या व क्षत्रिय वाप्रत प्राप्त होतो व पुढे इच्छुइच्छु सरळ आचरणामुळे तो ब्राह्मण्यदि संगतन करतो. शीलवान् शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करून घेतो. शीलहीन पुण्याच्या कुळाला काही किंमत नाही. त्यापेक्षा रत्नाच्या योनीत जन्मलेले शीलवान् पुष्प थेट होत. शीलयुक्त गुणवान् शूद्र ब्राह्मण होतो व शीलभ्रष्ट क्रियाहीन ब्राह्मण शूद्र होतो. सरे पाहिले तर हे चार वर्ण म्हणजे एकाच पित्याचे चार पुत्र होत. या सर्वांची जाति एकच आहे. सर्वांचा पिता परमेश्वर हा एक असल्यामुळे मागसामध्येहि जातिभेद मानण्याचे कारण नाही.

(१६२) एकजिनसी हिंदुसमाज:-नुन्या धर्मशास्त्रात जन्मजात जातिसंस्थेचे जे विवेचन आहे त्याची करुणा येथपर्यंत दिली. भविष्य-कालात ही जन्मजात जातिसंस्था टिकणे शक्य नाही. नव्या हिंदुधर्माला या द्रव्या जाति दिसत नगून असिले हिंदूंची एकाच जाति आहे असे तो मानतो आणि असिले हिंदूंच्यामध्ये सांस्कृतिक दृष्ट्या एकरूपता उत्पन्न करण्याचा तो उपदेश करतो. जातिसंस्था ही जी आजवर टिकली याचे कारण आचार व शिक्षण यातील विषमता हे होय. सर्व जातींमध्ये जे विचारमूलक, आचारमूलक आणि घरघर दिसणारे सादृश्य असायनास पाहिजे ते यापूर्वी नव्हते व सद्या तन्हेचा यत्नहि नव्हता; म्हणून जातिसंस्था टिकून राहिली. जातिसंस्थेविरुद्ध घौड, जैन, शिवायत, मानभाव इत्यादिकांनी वड केले, जोराचे आघात केले, परंतु त्यांच्या संप्रदायांमध्येहि पावित्र्यबन्ध उच्चनीचत्वाच्या कल्पना घुसल्या. अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, अग्निप्रहादि नियम अतिरेकाला गेले, आणि या संप्रदायातहि जन्मजात उच्चनीचतेच्या कल्पनेवर चातुर्धन्य आणि जाति रूढ झाल्या. पण आजचा काळ हा सर्व जातींमध्ये सांस्कृतिक दृष्ट्या सादृश्य उत्पन्न होण्याला पार अनुकूल आहे. जातिजातींमध्ये असलेले सांस्कृतिक अंतर क्षयाक्षय तुटत आहे व असलेले तुटण्याच्या मार्गास लागलेले आहे. सर्व गट सुसंस्कृत आणि कल्पना, भावना, आचार, व्यवहार यामध्ये सहसा दिसू लागले की हिंदुजातीला अप्रुत एकजिनसी समाजाचे स्वरूप येईल.

(१६३) जात कशी विसरावी—जाति मोडा, जायुच्छेद करा, सव गोळकार करा ही म्हायत हिंदु समाजाला मुळींच मानवत नाही. एकदरीन हा अतियोगहि आहे. त्यापेक्षा ज्या जाति सदश असतील, ज्याच्यामध्ये अन्नदाह सार्वत्रिक सदृश्य स्पष्ट दिसत अशा जातींचे एकीकरण करा हे सामगें मानवत. जातिभेदाचे कगारे परेच तीक्ष्ण आहेत. जन्मजात उच्चनीचता व असृश्यता यामुळे एकमेकांमदल अनादर आहे, शुभाशुभाच्या कल्पना आहेत. सगळीं उठून अमुक जातीचे तोंड पाहिले कीं अशकून होतो असें प्रत्येक जातीच्या परिपाटात आहे. मध्यकालातील पोण्यात व निवधप्रथात या असल्या कल्पना आहेत. त्या सर्व नाहीशा होण्याचा मार्ग म्हणजे बुद्धिवादानें समाजाचा अनुनय करणे जाति ईश्वरकृत नाहीत हे पक्कून देणे आणि प्रत्येक व्यवहारात जात विसरण्यास शिकविणे, हा होय. कोठे कचेऱ्या, शाळा यामध्ये आणि शिरमंगतीच्या वेळींहि आपण हिंदु आहों एतदींच नाद करायी. हिंदूतील जातींचा उल्लेख मुळींच करू नये जात हिंदु, धर्म हिंदु, राष्ट्र हिंदु आणि सधृति हिंदु असें जेथे तेथे हिंदूपण दिसू लागले म्हणजे हल्लहळू जातींचे विस्मरण होईल. जात विसरणें, अन्न जातीवर्गाच्या अनुदार कल्पना सोडणे आणि सदश जातींचे एकीकरण करणे अशा मुरडीने हिंदुसमाजातील जातिसंस्थेचे जें आज अनिष्टत्व भासत आहे तें हल्लहळू नाहींसे होईल आजच्या पिढीने हा उपक्रम केल्यास पुढची पिढी हिंदुत्वनिष्ठेने हिंदुजातीच्या अभिनिवेशानेंच वागू लागेल आणि हिंदुसमाजाला अलड एकजिनसी समाजाचे स्वरूप त्वरित येईल

(१६४) उच्चतर समाजरचना.—आजचा हिंदुसमाज हा वर्ण बद्ध नसून जातिबद्ध आहे. वर्णसंस्थेचे काम सगळे आहे. वर्णसंस्थेचेच काय, पण जातिसंस्थेचेहि काम आता सगळे असून अलड एकजिनसी असा हिंदुसमाज यामुळे घावयाचा आहे. याचप्रधानें सुविख्यात सशोधक पुरातत्त्वभूषण कै. वा. राजवाडे याचे विचार पार मननीय आहेत. ते म्हणतात,

‘रानें, चेहऱ्याने, दिनचर्यने व सधृतीने महाराष्ट्रातील ब्राह्मण, मराठे, कुणबी, महार, माग इत्यादि आर्य व आर्यानायें अशा सर्व जाति

सावळ्या, नीटस, स्नानशील मनल्या असून, आता निषिद्ध साद्यपेय वगळले असता गहुतेक एकजिनसी होण्याच्या मार्गाला लागल्या आहेत. वर्णांचे आणि जातींचे समाजरचनेत जे कार्य व्हावयाचे ते वरेंच होऊन चुकले आहे. ह्याहून उच्चतर समाजरचनेचा काल ह्यापुढे उगवेल असा निश्चित अंदाज दिसतो...

‘सर्व जातींचा एकच सावळा रंग झाल्याकारणाने वर्णभेदाचे आता कारण उरले नाही, आणि गहुतेक सर्व जाति अन्योन्यवृत्तीचे उल्लेखन गेली हजार वर्षे करू लागल्यामुळे जातिभेदाचीहि मातन्वरी, कातकरी, भिन्न चौरे लोक वगळले तर वृत्तिदृष्ट्या म्हणजे निर्वाहदृष्ट्या राहिली नाही.’

(- राधामाधवविलास चपू, प्रस्तावना पृष्ठ २००)

आज समाजसत्तावादी वर्गनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष केवळ अर्थमूलक अशा समाजरचनेची भाषा बोलत आहेत. ते काही असले तरी अखिल हिंदुसमान सार्वत्रिक दृष्ट्या एकजिनसी होणे अवश्य आहे.

(१६५) फगोरे शिजत आहेत:- हिंदु हा शब्द राष्ट्रवाचक व संहृतिवाचक आहे. हिंदु हा एक पारमार्थिक संप्रदाय नाही. भिन्न भिन्न संहृतींना पचविणारी ती घटना आहे. उच्च प्रकारची वृत्ति व आचार सर्व व्यक्तींमध्ये उत्पन्न करण्याची प्रक्रिया या संहृतीने चालविलेली आहे. गांधारता व शिक्षण यामुळे ते कार्य आता जोराने चालू आहे. आकाशा नि सफार उत्पन्न करण्याचे कार्य शिक्षण करते व त्यामुळे व्यचटार्य व प्रत्यक्ष असे अम्युदयस्वरूपी ध्येय गाठण्यास समाज प्रवृत्त होतो.

धुन्या धर्मातील दुर्गल कल्पनांमुळे आजची हिंदुजाति ही दुर्गल व अप्रसरणशील अशी बनली आहे. नवा हिंदुधर्म हिंदुजातीला समुचित कल्पनांच्या बळ्या तोडून प्रसरणशील होण्यास उत्तेजन देतो. हिंदुजाति जितकी प्रसरणशील होईल तितकी ती बलिष्ठ होईल. त्यामोबरच जन्मजात उच्चनीच कल्पनेचे फगोरे भराभर शिजत जातील.

(१६६) हिंदुसमाजाचे नवे केंद्र - हिंदुराष्ट्राच्या उत्कर्षाकरिता अगिल हिंदुजाति एकवटली पाहिजे. हिंदुसमाजाचे केंद्र यापुढे समाजातील प्रज्ञा, पौरुष, पैसा, सेवा व हिंदुत्वनिष्ठा ज्याच्या ठिकाणी आहे अशाचा गट होईल. त्यामध्ये अगिल हिंदूतील प्रज्ञा, पौरुष, पैसा, सेवा व हिंदुत्व

निश्चा यांनी युक्त असलेल्या सर्वांचा समावेश होईल या केंद्राच्या भोवती सवध हिंदुसमाज बाबत लागेल पूर्वी हिंदुसमाजाचें केंद्र ब्राह्मण होतें आज सर्व जातींना सत्ता, संपदा व सत्कृति यांची द्वारे मोकळी झाल्यामुळे तें केंद्र गेलें आहे पण नव्या कालाला अनुरूप असें नवें केंद्र उत्पन्न झालें की त्या केंद्राचें अनुकरण सर्व समाज करू लागेल आणि उदात्त हेतुप्रीत्यर्थ सवध हिंदुजाति बद्धपरिस्तर झालेली आढळेल

अखिल हिंदुसमाजातील शिक्षण, सत्कार, राहणी, आचार, संस्कृति इत्यादि ज्याची सम असतील अशा कुटुंबाचा प्रत्येक तालुम्याच्या गावात एक गट असावा, या गटांनं आपल्यात समाविष्ट करण्याजोगी अखिल हिंदुतील जी व्यक्ति आढळेल तिचा सहकुटुंब समावेश करावा समाजात सर्व निरनिराळे संप्रदाय आहेत त्याप्रमाणे सनातन दजा देण्याचा हा एक संप्रदाय निपाळा पाद्रीने योग्य माणसात बरोबरीचा मान मिळतो असा समज समाजात रुढ झाला म्हणजे या संप्रदायाचें कार्य संपलें

प्रकरण तेरावें

जात्युत्कर्ष*

(१६७) जात्युत्कर्ष या जन्माच होतो—आजचा हिंदुसमाज जातिवद्द आहे पण जन्मात उच्चता नीचता, नि अस्पृश्यता, नवा हिंदुधर्म मानित नाही कारण एखाद्या जातीत जन्म यणें ही गोष्ट पूर्वकर्माधीन

* या विषयावर प दत्तरीचा 'धर्मविद्राक्षस्वरूप' ग्रंथ पाहा

आहे. या जगात व या जन्मात माणसाला इच्छास्वातंत्र्य व कर्मस्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच त्याला "नराचा नारायण" होण्याचा अधिकार आहे. यत्नाने, उद्योगाने, व्यवसायाने, शिक्षणाने आणि परिस्थितीने माणसाची उन्नति होते; हे प्रत्यक्ष आहे. म्हणूनच निरक्षराला साक्षर, साक्षराला सुबुद्ध, सुबुद्धाला विचारवंत होण्याचा व मागासलेल्याला पुढारलेल्या वर्गात जाण्याचा अधिकार आहे. जुन्या धर्मशास्त्रातसुद्धा कोठे कोठे या जन्मातच शिक्षण, सत्कार, व्यवसाय यामुळे मनुष्य जात्युत्कर्ष करून घेतो अशा आशयाचे विचार आलेले आहेत. आपत्तीमुळे आणि मोहामुळे वरचे वर्ग खालच्या वर्गाच्या व्यवसायात घिरतात, आणि महत्त्वाकांक्षेमुळे खालचे वर्ग धरच्या वर्गाच्या व्यवसायात पडतात. यामुळे व इतर कारणांमुळे एकाची सद्गति सुधारते व दुसऱ्याची हीन होते. धर्माचा व सद्गतीचा सर्वोपशाने सद्य नडला तरी पुढीलच सद्य आहे. वृत्तिस्वरूप व कर्मस्वरूप चालू ठेवून कोणताही मनुष्य त्या त्या वर्गात राहू शकणार नाही. गौतम व याज्ञवल्क्य यांचे पुढील विचार मननीय आहेत —

(१६८) प्राचीन आधार.—

आर्यानार्ययोर्व्यतिक्षेपे कर्मणः साम्यम् ॥६९॥

—गौतम (अ. २ प्र. २)

जात्युत्कर्षो युगे क्षेयः सप्तमे पचमेष्वपि वा ।

व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववशाधरोत्तरम् ॥७६॥

—याज्ञवल्क्य अ. १

गौतम.—आर्य आणि अनार्य यांच्यामध्ये जर कर्मांची अदलाबदल घाली तर आर्य अनार्यकर्माने अनार्य होतो व अनार्य, आर्यकर्म—स्वीकाराने आर्य बनतो. प्रसिद्ध टीकाकार हरदत्त म्हणतो—

आर्यस्त्रैवर्णिकः । अनार्यः शूद्र । तयोः कर्मण आचारस्य व्यतिक्षेपे व्यत्यासे सति तयोः साम्यमेव भवति । न परिचार्य परिचार्यभावात् । ब्राह्मणादिरप्यनार्यकर्मां चैव शूद्रेण परिचरणीयः । शूद्रोऽनार्यकर्मां चेद्वनार्यकर्माभिरितरैर्जात्यपकरणेनायमन्तव्य इति ।

भावार्थ:-आप हे त्रैवर्णिक व अनार्य हा शूद्र होय, यांच्या कर्मां-
मध्ये उलटापालट झाली म्हणजे उभयतात साम्य उत्पन्न होते आणि सेव्य-
सेवक भाव नष्ट होतो. ब्राह्मण जर अनार्यकर्मां असेल तर शूद्राने जशी
त्याची सेवा करू नये तशीच ब्राह्मणांनी आर्यकर्मां शूद्राची शूद्र म्हणून
निंदादि करता कामा नये. 'शूद्रोऽपि द्विजवत् सेव्य.' या वाक्यात तोच
अर्थ स्पष्ट आहे.

याज्ञवल्क्य:-पाचव्या क्रिया सातव्या पिढीत जात्युत्कर्ष होतो. मुग
म्हणजे पिढी होय. कर्मांचा व्यत्यास म्हणजे उलटापालट झाली की
पुढारलेला वर्ग ज्या जातीचा व्यवसाय स्वीकारतो ती जाति त्याला प्राप्त
होते व मागलेला वर्ग ज्या पुढारलेल्या जातीचा व्यवसाय करतो, त्या
वर्गात तो समाविष्ट होतो. या श्लोकावरील मिताक्षरा पार मार्मिक आहे-

तस्मिन्व्यत्यये सति यद्यापद्विमोक्षेऽपि ता वृत्ति न परित्यजति
तदा सप्तमे पष्ठे पञ्चमे वा जन्मनि साम्य यस्य हीनवर्णस्य कर्मणा
जीयति तत्समानजातित्य भवति । तद्यथा । ब्राह्मण शूद्रवृत्त्या
जीवन्स्वामपरित्यजन् यदि पुनमुत्पादयति सोऽपि तथैव वृत्त्या
जीवन्पुद्गान्तरमित्येव परंपरया सप्तमे जन्मनि शूद्रमेव जनयति ।

भावार्थ -आपत्काली ब्राह्मणाने चालव्या वर्गाची वृत्ति करावी. पण
आपत्ति संपल्यावर जर तो ही वृत्ति (धदा) न सोडील तर पाचव्या क्रिया
सहाव्या पिढीत ज्या हीन वर्गाच्या धद्यावर जो जगतो, त्याच हीन वर्गात
दाहि जातो. उदाहरणार्थ, आपत्काली ब्राह्मणाने शूद्राचा धदा स्वीकारला
पण आपत्ति संपल्यावरहि जर तोच धदा त्याने चालवला व त्यातच पुत्र व
नातू अर्शी परंपरा उत्पन्न केली, तर सातवी पिढी शूद्र वर्गाची होते

(१६५) व्यवहारांतील म्हणी -सदाचार, संस्कृति, शिक्षण व
उच्च व्यवसाय यामुळे जात्युत्कर्ष होतो, असे दाखविणारी अनेक वचने
महामारत अ. ३७, शा. ५. अ. २९१, अनुशा. प. १४३ मध्ये आहेत.
विस्तरमयास्तव ती येथे देत नाही. जिज्ञासूंनी ती मुळातूनच वाचावी.
समाजात जे वाक्प्रचार व ज्या म्हणी असतात, त्यावरूनहि जात्युत्कर्षाची
कल्पना येते. उदाहरणार्थ, 'रजपुताणि तप विदिथे गड चढे' म्हणजे
सामान्य रजपुताची मुलगी ही तीन पिढ्यांमध्ये राजाची बायको होण्या-

लाहि योग्य होते. 'मा मारवाडीणी दिक्की शकलाणी' म्हणजे आई ही सामान्य मारवाडीण असते पण तिची नात शुद्धाची म्हणजे ब्राह्मणाची (तीन पिढ्यांमध्ये) नायको होऊ शकते.

(१७०) नव्या हिंदुधर्माचे आश्वासन:—जुन्या धर्मशास्त्रात माणसाने या जन्मीचागळे वर्तन करावे म्हणजे पुढच्या जन्मी त्याला उच्च प्रकारच्या जातीत जन्म मिळतो असे पुष्कळ ठिकाणी सांगितलेले आहे. ते संतकर्माला उत्तेजन व उच्च स्थितीचे आश्वासन या दृष्टीने उत्तम असले तरी या जन्मात मला पुढारलेल्या गटात जाता येईल की नाही या प्रश्नाला ते उत्तर समाधानकारक नाही. या जगात, या जन्मी शिक्षण, सत्कार, यत्न, व्यवसाय व सत्सृष्टि यामुळे जात्युत्कर्ष होतो, असेच आश्वासन आज हवे आहे व ते नया हिंदुधर्म देतो.

(१७१) एक अव्यवहार्य कल्पना:—जात्युत्कर्षाची जुन्या धर्मशास्त्रातील एक कल्पना अशी आहे की वरच्या वर्गाशी अनुलोम विवाह करीत गेल्यास सातव्या किंवा पाचव्या पिढीत वरचा वर्ग प्राप्त होतो. ब्राह्मण व निपादी यांचा विवाह झाला. तिच्या मुलीचा पुन्हा ब्राह्मणाशी विवाह, तसाच नातीचा, पणतीचा, सापरपणतीचा पुन पुन्हा ब्राह्मणाशी विवाह होत गेला म्हणजे सातव्या पिढीत तिजपासून होणारी सर्व सत्ति ब्राह्मण ठरते. पण ही कल्पना व टीकाकाराने केलेला हा अर्थ अव्यवहार्य वाटतो. सात पिढ्यांपर्यंत सारखा ब्राह्मण निपादीजन्म मुलीशी लग्न लावणारा ब्राह्मण भेटेलच असे नाही. प्रत्येक पिढी तीस वर्षांची धरली तरी दोनशे दहा वर्षांची जंत्री ही ठेवणार कोण ? धर्माधिकारी, शास्त्राधिकारी, पण धर्मसंस्था ? राजाने या बाबतीत नोंद ठेवावी, त्या कामावर अधिकारी नेमावेत अशा राजधर्मात कोठेहि उद्देश नाही. महाभारत व कौटिलीय अर्थशास्त्र अशा सर्वमान्य ग्रंथांत यासंबंधाचा कोठेहि उद्देश नसल्यामुळे हा अर्थ संपुष्टात वाटत नाही. जर अशा लग्नाची नोंद नसेल, त्यावर अधिकारी नसतील तर कार्यसाधु लोक तीन पिढ्या होताच सात पिढ्या झाल्या असे म्हणतील व जात्युत्कर्ष करून घेतील. परंतु हा अर्थ जातीचा उत्कर्ष द्यावा या दृष्टीने दिला नवून शोकादरील झिष्ट टीकेचा एक नमुनाच समजला पाहिजे.

(१७२) समानसंधि व जात्युत्कर्ष - आजच्या या धार्मिक युगात घडातील अमंगलपणा नष्ट होत आहे. अमंगल घडे नव्या साधनांनी स्वच्छतेने करता येत आहेत. अमक्याने अमुकच घडा करावा, अमुकच शिंपण घ्यावे, अमुकच तऱ्हेने रहावे, अमक्या तऱ्हेचा पोपास करावा, असे बंधन आज घालणे शक्य नाही, इष्ट नाही व योग्यहि नाही. पूर्वजालिने बघने त्या काळी योग्य असली तरी आज ती अनिष्ट आहेत- व्यवसाय, शिक्षण व राहाणी यात सुधारण करून घेण्याची समान संधि आज प्रत्येक व्यक्तीला नवा हिंदुधर्म देत आहे. उच्च राहाणी, उच्च सत्कार, आर्थसम्यक्ता यांचा अवलंब प्रत्येक हिंदूने करावा व स्वतःचा व आपल्या गटाचा उत्कर्ष जेवढा करता येणे शक्य आहे तेवढा करून घ्यावा.

जुन्या हिंदुधर्मातील कल्पनेप्रमाणे व्यक्तीच्या बऱ्यावाईट कर्मांची, नीतिअनीतीची, पापपुण्याची कसोटी म्हणजे जात होय। मनुष्य केवळ उच्च जातीत जन्मला म्हणून तो पुण्यवान्, नीतिवान् व सत्कर्मी ठरतो, आणि केवळ खालच्या जातीत जन्मला म्हणून तो पापी, अनीतिमान् व दुष्कर्मी ठरतो. खालच्या जातीतील मनुष्य कितीहि पुण्यवान्, नीतिमान्, आचारवान् असला तरी या जन्मी त्याला पुढे येण्यास संधी नाही. सामाजिक व व्यावहारिक क्षेत्रातसुद्धा त्याचा उत्कर्ष शक्य नाही तर मेल्यानंतर त्याला म्हणे बरच्या जातीत जन्म घेईल ! बरच्या जातीतील मनुष्य कितीहि अनीतिमान्, पापी व दुराचारी असला तरी त्याचा या जन्मी धार्मिक, सामाजिक दर्जा वायम राहातो. पारंत्वर त्याला मेल्यानंतर खालच्या जातीत ईश्वर घालील ! या कल्पनेतच हिंदुसमाजातील असतोपाचे, वैषम्याचे, निग्रहाचे बीज आहे. जन्माची खुटी इतकी बळकट आहे की ती मेल्याशिवाय निवृत्त शकत नाही. ज्याने त्याने आपापल्या जातीचे घडे, बंधने, आचार विचार पाळ्यावे, ईश्वराने जेथे जन्म घातला आहे तेथे सुखाने राहावे, ही कल्पना खालच्या जातीतील बुद्धिमान् व कट्टरवान् व्यक्तीला असह्य व जाचक आहे कारण त्यामुळे व्यक्तीला पुढे येण्यास संधीच नाही. हा अन्याय नष्ट करण्याचा उपाय म्हणजे खालच्या जातीतील व्यक्ति जर बरच्या जातीतील आचारविचार, बंधने व संस्कृति यांनी शुध्द असले तर तिला बरच्या जातीत समाविष्ट करणे आणि बरच्या जातीच्या माणसात नर त्या जातीला

योग्य असे आचारविचार व शील नसेल तर त्याला सालच्या जातीन घेणे, हा होय पूर्वी ही प्रथा होती म्हणूनच शुद्राचा ब्राह्मण होई व ब्राह्मणाचा शुद्र होई. ठोऱ्या ब्राह्मणांना राजाने वेडीला घेऊन काम करून घ्यावे, (काम तान् धार्मिको राजा नलिं विष्टिं च कारयेन्) असे म्हटले आहे.

जन्मभर हलकेंसलकें काम करणारा अवित्र, दुष्ट ब्राह्मणपुत्र हा ब्राह्मणच ठरतो आणि इतर गटातील विद्वान्, शीलवान्, कर्तृत्ववानांना बरोवरीचा दर्जा मिळत नाही. आजच्या या यत्नासुद्ध जगात समाजाची घडी विसकडली आहे, व उत्कट्याहि आणली आहे. एक यत्न हजार लोकाना बेकार करतं, त्यामुळे जातीचे पूर्वचे धंदे करण्याची सोय राहिलेली नाही. यत्नयुगात जातीचे धंदे टिकविणे व आर्थिक तत्वावर जातीचे समर्थन करणे मुळीच शक्य नाही. यास्तव जात्युत्कर्षाला याच दिला पाहिजे.

मनुष्याला या जगात ' येची देही येची डोळा ' जर मोठा मिळतो तर याच दहात व्यावहारिक उत्कर्ष का मिळू नये? पूर्वी अनुलोमप्रतिलोम निवाह होत होत. त्यामुळे समाजात प्रसरणशीलता होती ' पायीची घडाण पायी बरी ' ज्याने त्याने जन्मल्या ठिकाणी राहावे हे तत्त्वज्ञान लुकीचे आहे आजच्या कालात प्रत्येकाला याच जन्मी समान संधी मिळावी, समाजात जे महनीय, उच्च, मानाचे व ऐश्वर्याचे स्थान असेल ते कोणत्याहि हिंदूला मिळता, कर्तृत्व व योग्यता दाखवून मिळाले पाहिजे. त्याला धर्माची नि समाजाची आडकाठी नसावी.

पुना इतिहास हेच सांगतो ' आपण कुणघट आहो, आपण शुद्र आहो, कसाला करा स्वराज्याची उठाटेव? ' या पुनाट विचारात शिवाजीनाराज सांगले असते तर हिंदवी स्वराज्यसंस्थापना शाली असती काय? कारण चंद्रोनीराव मोरे हे शिवाजी महाराजांना कुणघटच समजत होते. पैजार उचलणारा रामोनी गिटे, मेढ्या हाकणारा मल्हारराव होळकर, दमंसमिधा घेऊन घमंक्रमे करणारा भीमरथनकर भट्ट हे जर पुण्या जन्मजात फलस्तेच्या चौकरीतच यशस्वी असते तर त्यांच्याकडून हिंदवी स्वराज्याचा कायोंत जी महनीय कामगिरी शाली ती शाली असती काय? संधी मिळताच त्या कालात अगिळ हिंदूतीच सर्व लोक पुढे आले.

शिंदनाक महार हा सेन्यानीय सरनाईक झाला, धीरधनकर भटजी मुख्य प्रधान झाला, आणि शिंदे, होळकर, गायकवाड हे सेनापती झाले. आज तशी संधी मिळाल्यास अखिल हिंदु समाजातून अनरु कर्तृ वरान् मागणें पुढें येतील. हिंदुसमाजाच्या खोळ तिजोरीमध्ये पुष्कळ गुप्त आणि सुप्त असें धन आहे. ही तिजोरी जरा गालनर हालविल्यास हें धन हिंदु समाजाला मिळणार आहे. त्यामुळे हिंदुधर्म, हिंदुसमाज व हिंदुराष्ट्राच्या उत्कर्षाला साह्य होईल हें काय समावयास पाहिजे !

आज जगामध्ये निरनिराळ्या समाजातील व्यक्तींना पुढे येण्यास समानसंधी मिळते म्हणून तीं राष्ट्रे उदयाला आलेली आहेत जी आय पी. रेव्हेच्या मेल व एक्स्प्रेस गाड्यात बसल म्हणजे तसें या टोकापासून त्या टोका पर्यंत जाता येतें तशी प्रसरणशीलता जगातील समाजांत आहे. ती असल्या-मुळेच एका फर्दईसाल्याचा मुलगा * ' रिचमिन्ड प्रोप्रसचा ' कर्ता झाला, फोर्चाचा मुलगा फोर्चस यानें अमेरिका सह याधून काढलें, कलालाचा मुलगा जो नॉमबेल याने इन्वडात राज्यनाति केली, सातकाचा मुलगा डेफो, शिक्करगाराचा मुलगा डर्मेस्येनिस्, शेतरूयाचा मुलगा होमर, विण कपाचा मुलगा शेक्सपियर, पापरव्याचा मुलगा साकरीस इत्यादिकांनीं संधी मिळतांच कर्तृच दाखवून राष्ट्रीय उन्नतीस साह्य केले हें सर्वधुत आहे भारतीय धीर कर्तानेहि एका प्रसगी ' दैवायत्त कुले ज म मदायत्त तु पौरुषम् ' अथच उत्तर दिल्लें आहे.

(१७३) अस्पृश्याचा उत्कर्ष - उत्क्रान्तिगदाप्रमाण जडसृष्टीत-सुद्धा बदल होतो. मग शिक्षण, सभ्यता व सभ्यता यांच्यामुळे माणसामध्ये बदल होत नाही हें म्हणणें तर्कदुष्ट नाही काय ? जुन्या स्मृतिप्रयागधोर अकराव्या प्रकरणात असें दाखवलें आहे कीं मूल त्रैवर्गिक समाज होता, पुढे दूद्राची हळुहळू उन्नति करून त्याला चातुर्वर्ण्यांत स्थान मिळालें. त्याच धोरणानें आज पूर्वास्पृश्याची अस्पृश्यता नष्ट करणें योग्य आहे. आज अस्पृश्यामध्येहि शिक्षणाचा प्रसार होत आहे, राहणी सुधारत आहे,

* टीप-हीं नावें प्राध्यापक श्री म माटे, एम् ए याच्या " अस्पृश्याचा प्रश्न " या प्रभातील आहेत. याचकांनीं हा प्रश्न अवश्य वाचावा.

घशामध्येहि यात्रिक युगामुळे सुधारणा होत आहे, घाणेरड्या चाली मुटत आहेत म्हणून त्यांना स्पृश्याचे सर्व अधिकार मिळणें युक्त आहे.

(१७४) त्यांचें उज्ज्वल हिंदुत्व.—वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा ।—महाभारत. मनुष्याला चांगल्या कर्मांमुळे, चांगल्याच्या सहवासांमुळे याच जन्मी उत्कर्ष करून घेता येतो. पूर्वास्पृश्य हे आर्यसहवासात गेलों दोन हजार वर्षे आहेत, आर्यसहवासांमुळे त्यांनीं सर्वस्वी आर्यसंस्कृति स्वीकारिली आहे, त्यांनीं हालअपेष्टा, अपमान व तिरस्कार अशा परिस्थितीत हिन्दुत्वाचा नदादीप तेवत ठेवला आहे, म्हणून त्यांना स्पृश्य हिन्दूप्रमाणे घरोघरीचे समजणें योग्य होणार आहे. पूर्वास्पृश्यांनीं हिन्दुधर्म, हिन्दुसंस्कृति व हिन्दुराष्ट्र याच्या विकासाकरिता व रक्षणाकरिता इतिहास कालापासून आजवर रक्त साडलें आहे व महनीय त्यागहि केला आहे हें ध्यानीं घेऊन त्यांना तीर्थांमध्ये स्नान व मंदिरात देवदर्शनहि करू द्यावें.

हिंदूची सखा घटत आहे म्हणून, अहिन्दूंची आक्रमणें त्या वर्गावर होत आहेत म्हणून, लोकगाहीच्या दरराज्यास त्यांचें साद्य ध्दावें म्हणून, माणुसकीची वागणूक दिली पाहिजे म्हणून, हिन्दुतत्त्वज्ञानाचा उच्च सिद्धांत पाळला पाहिजे म्हणून आणि सर्व दृष्टींनीं अत्यावश्यक म्हणून या अस्पृश्य-वर्गाचा उत्कर्ष—जात्युत्कर्ष—करणें भाग आहे. निवृत्ताला उत्कृष्ट करण्याचा जो आर्यसंस्कृतीचा स्वभाव, त्यासीं हें कृत्य अत्यंत सुसंगतच आहे.

(१७५) मॅडेल व आनुवंशिकता.—काहीं जुन्या विचारांचे प्रथकार नवीन शास्त्रांचे आधार देऊन, वडाची साल विरळाला लावून हिंदुस्थानातील जातिभेदांचें आनुवंशिकाच्या दृष्टीनें समर्थन करतात. जीवनशास्त्र, मुप्रजाजनशास्त्र यांचे आधार तोंडी लावायला घेऊन प्रत्येक मुख्य व पोटा जातीतील भेद युगाचो जोरासना होत असेल तर हिंदु समाजातील चार हजारच काय, पण चाळीस हजार जाति साह्या तरी चालतील असेहि ते प्रेषककर्म म्हणत असतात ! पण ही निव्वळ धूळपेक आहे. आनुवंशिक पद्धतीनें जातिजातीतच काय पण कुला कुलामध्येहि भेदकनिष्ठपणा असू शकतो, असें मत प्रथम गॉस्टन यानें मांडलें. यानें गणितागत पद्धतीनें आफडे मांडून कित्येक पिढ्या तशाचून आठ पिढ्यांपासूनचे गुणदीप सततीमध्ये उतरतात असें सिद्ध

केलें. युरोपराज्य या सिद्धांताची काही दिवस चहा झाली पण पुढें मॅन्डेलन वाटाण्यावर विविध प्रयोग करून आनुवंशिक प्रक्रियेचे नियम अविद्ध ठरविले. कुलाचा भेद्य व कनिष्ठगणा आनुवंशिक असतो हें ठरविण्यास सख्यापद्धति स्वीकारणें चुकीचें आहे असें त्यानें ठरविले. तेव्हा पासून मॅन्डेलची पद्धतीच सर्वमान्य झालली आहे. या पद्धतीवरून कोक्यादि कुलाचा व जातीचा जन्मजात भेद्यकनिष्ठगणा सिद्ध होत नाही. सर्व मागसें सारख्याच शक्तिनुदीचीं आहेत, असें कोणीच मानत नाही. आनुवंशिक संस्कारांना काही मर्यादेपर्यंत मरत्य आहे मानवानें पिढीगत अनुवंशान्या जोडीला सांस्कृतिक अनुवंश निर्माण केलेला आहे व त्याच्या जोरावर त्यानें निसर्गावर विजय मिळविलेला आहे शिक्षण, संस्कार, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति या साधनांनीं दुर्गुणाची पीछेहाट होऊन सद्गुण येत असतात नेचरप्रमाणें नव्वरला म्हणव आहे. म्हणजे दैवापेक्षा उद्योगाचीच मातब्बरी अधिक आहे. यास्तन जन्मजात भेद्यगणा किंवा जन्मजात अस्पृश्यता याचें समर्थन होऊच शकत नाही. एखाद्याला कनिष्ठ ठरवावयाचें, त्यानें पुढें येऊ नये म्हणून नियम करावयाच व तुझ्यात कर्तृत्वान् माणसेंच नाहीत, असें म्हणून त्याची हेटाळणी करावयाची, हा प्रकार जेल्यांनीं आजवर जिताच्या रावतीन तेंदूमीन केलेला आहे. हिंदुस्थानातील एफरी अधिकारी असल्या आरुड्याचें मारुड पुढें ठेवूनच हिंदूमध्ये लढाऊ गुण कमी आहेत, अस वाग्न्याल पगरीत असतात. तें जसें वस्तुस्थितीविरुद्ध आहे, तद्वतच आनुवंशिक संस्काराच्या नावाखालीं व भेद्य गुणाच्या जोपासनेच्या निपानें विद्यमान जातिभेदाचें समर्थन करणें अश्लाघ्य आहे.

(१७६) इतर लंगडीं कारणें - जातिसंस्थेची तरफदारी करताना सत्सृतीचें चिरजीवित्व, सुप्रजोपादन, लोभसंख्येचें नियमन, अन्नची यथाधिकार वाटणी, जीवनायकलहाचें नियमन, कामादि विकाराच समजावर अनिष्ट परिणाम न होऊ देण्याची शक्यता, स्त्रीपुरुषाचें सुखदुःख, सांघर्गिक विकारास प्रतिबंध इत्यादि विविध कारणें देण्यात येतात. हीं सर्व कारणें अशतः सरीं आहेत असें धरलें तरी आज प्रत्येक व्यक्तीला जातिनिरपेक्ष, पयनिरपेक्ष, समानसखी मिळाली पाहिजे. ज्याच्या ठिकाणी बुद्धि व कर्तृत्व असेल, त्याची कुचवणा होता कामा नये

प्रकरण चौदावे

व्यवसाय

(१७९) परिस्थिति व व्यवसायः—समाजधारणा, समाजप्रम व समाजाचा अभ्युदय हे हिंदुधर्माचे ध्येय आहे. सातत्य हिंदुसमाजाचे धारणपोषगार्थ विविध प्रकारचे व्यवसाय हिंदुसमाजाने केले पाहिजेत. समाजाच्या जशा अरस्था असतात तसे व्यवसाय पालटतात. कृषिपूर्वकालीन समाज, कृषिकालीन समाज, यज्ञकालीन समाज यामध्ये गरजेप्रमाणे व्यवसाय उत्पन्न होतात. आजचा हिंदुसमाज या नव्या युगात व नव्या कालात असल्यामुळे नव्या परिस्थितीत उत्पन्न झालेले, नव्या परिस्थितीला आवश्यक असलेले असे सर्व व्यवसाय हिंदुसमाजाने दृत्तगत केले पाहिजेत, असे नवा धर्म सांगतो.

(१८०) ब्राह्मण व अध्यापन.—जुन्या हिंदुधर्मात एका वर्गी वर्णव्यवस्था होती. त्यावेळी चार वर्णांनी आपापल्या प्रवृत्तीला अनुसरु असे कोणते व्यवसाय करावेत, ह्यासंबंधाचे नियम घालून दिलेले होते. उद्योगासंबंधाची व्यवस्था कोणत्याही कालात पार थोडा काळ टिकते, कारण परिस्थिति पालटत असते. ब्राह्मणांनी अध्यापन, याजन व प्रतिग्रह यावर निर्वाह करावा असे जुना हिंदुधर्म सांगतो. परंतु त्याच वेळी अध्यापनावर जगू नये असे म्हणणारेही लोक होते.

गृहीत्वा वेतन वेदं योऽध्यापयति मूढधी ।
अधीते यो हि वा दत्त्वा तावुभौ पापिनौ स्मृतौ ॥

—श्रीरपुराण १०, ४२

याचाच अनुवाद कालिदासाने पुढे मालविकाग्निमित्रात केला आहे—
'यस्यागम. केनलजीविकायै स ज्ञानपण्य वणिजं वदंति ।'

—मा. वि. १, १७

ज्याने केनळ पोटासाठीच विद्याध्ययन केले, त्याला ज्ञान विकाराय वाणी म्हणावे. यज्ञ हा केहा तरी व्हावयाचा व जेव्हा होईल त्यावेळी

ब्राह्मणाला दक्षणा मिळवावयाची. प्रतिग्रह म्हणजे दान मिळणे हे इतरांच्या औदार्यावर अवलंबून असे. त्यानुळे त्या बाळीमुद्दा सडे ब्राह्मणांना निवाह या तीन उद्योगांवर होत असेल असे दिसत नाही.

विद्यार्थ्याला परिपूर्ण विद्या शिकवावी व दक्षिणा मागावी अशी पद्धत प्राचीन काळी होती. सर्वसामान्य ब्राह्मण विद्यार्थी गुरुदक्षणा ती काय देणार ? श्रीमान् राजपुत्र नि वैश्यपुत्र असे विद्यार्थी आले तरच चांगली गुरुदक्षणा व अमरादादि दान मिळण्याचा समज होता, परंतु असे प्रसंग क्वचितच येत. गुरुदक्षणेकरिता कौत्स हा शिष्य निष्कांचन रघुराजाकडे गेला. त्याने कुंजरावर स्वारी करण्याचे ठरविले. इतक्यांत कुंजराने रघूचे कोशागार मुजगाने भरून टाकले व ते रघुराजाने कौत्साला दिले, ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. महाभारतातील घौष्य ऋषीच्या उत्तक नामक शिष्याची गोष्ट या तऱ्हेचीच आहे. असले अरवाड सोडल्यास तत्कालिन ब्राह्मणसमाज इतर अनेक व्यवसाय करून जगत होता, हे उघड दिसते.

(१८१) ब्राह्मण व कृषि—आपत्काली वरच्या वर्णाने खाल्ल्या वर्णाची वृत्ति स्वीकारावी 'आपदि अनतरा वृत्ति'। (विष्णु २-१५) असे विष्णुधर्मसूत्र सांगते. मनुहि हेर म्हणतो—

अजीवस्तु ययोक्तेन ब्राह्मण स्येन कर्मणा ।

जीवेदक्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तर ॥८१॥

उभाभ्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेद्वेत् ।

कृषिगौरक्ष्यमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥८२॥

—मनु अ १०

भावार्थ—ब्राह्मणाला यथोक्त कर्मने जगतो न आले तर त्याने प्रथम धानकर्म करून पोट भरावे, व ते न जमले तर कृषिगौरक्षादि वैश्यकर्म करून जगावे.

या अनुषंगाने परिस्थितीमुळे अपघाद वाढत चालले होते व अनेक व्यवसायात ब्राह्मण पडू लागले होते असे दिसते. परिस्थितीचे दडपण अस जसे आले तसतसे स्मृतिकारांनी आपले नियम सेल केले. ब्राह्मणाने कृषि करावी असे आपस्तम व गौतम म्हणत नाहीत पण बौधायन म्हणतो—

'प्राक् प्रातराशात् कर्षा स्यात्'—बौधायन प्र. २ अ. २ श्लो ८२

उल्ट खालचा जो शूद्रवर्ण तो त्याच वेळीं घर चढत होता, असेंहि दिसतें. शूद्रानें द्विजातिशुभ्रपा करावी, असें सर्व स्मृतिकारानीं म्हटलें आहे. पण प्रत्येकाला हें कसें शक्य आहे ! म्हणून मनु म्हणतो—

अशक्नुवंस्तु शुभ्रपां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदाराख्य प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥९९॥

—मनु अ. १०

द्विजशुभ्रपा करता न येईल तर शूद्रानें कुटुंबपोषणार्थ अनेक शिल्प व्यवसाय करून जगावें. याशबल्क्यानें शूद्राला शिल्पाशिवाय वाणिज्य करण्याचीहि परवानगी दिली.

‘शूद्रस्य द्विजशुभ्रपा तयाऽजीवन्वणिग् भवेत् ।

शिल्पैर्वा विविधैर्जपेद् द्विजातिहितमाचरन्’ ॥१००॥

—याज्ञवल्क्य अ. १

याचें कारण शूद्रवर्ग त्यावेळीं अनेक घरच्या व्यवसायांमध्ये पडून लागला असावा. देशानें शूद्राला जवळ जवळ सर्व तऱ्हेचा व्यापार व शिल्पकर्म करण्याची मुभा दिलेली आहे.

‘कर्पण-पशुपालन-भारोद्धहन-पण्यव्यवहार-चित्रकर्म-मृत्यु-गीत-घेणुवीणामुरजमृदंगवादनादीनि’

(१८५) युगानुरूप व्यवसायः—व्यवसायामध्ये प्राचीन काळीमुद्रा फसा पडल होता गेला होता व तो फसा अपरिहार्य आहे याची कल्पना येथवर दिली. जीवनाचा प्रश्न कठिन असतो, व सर्व काळी परिस्थिति एक नसते. म्हणून प्रजापतिशारख्या स्मृतिकाराला त्या त्या काळात जे जे व्यवसाय सर्व लोक करीत होते त्यांना युगधर्म म्हणून मान्यता द्यावी लागली.

युगधर्मेण चर्णानां धनं प्राप्तं द्विजातिभिः ॥ ५२ ॥

—प्रजापति.

त्या त्या काळात असलेल्या मानल्या गेलेल्या कोणत्याहि धर्मानें धन मिळयावें. युगधर्मानुरूप आपल्या स्वभावास साजेसा, समाजाला ज्याची गरज आहे असा कोणताहि धडा करून द्रव्य मिळयावें हें योग्य आहे. परिधितीप्रमाणें समाजाच्या गरजा यादतात, ध्याययादतो म्हणून आजच्या

पालत युगधर्मानुरूप सर्व तद्देचे व्यवसाय करून हिंदुसमाजानें द्रव्य मिळवायें. पूर्वीचें चार वर्गांचें वर्गीकरण हें आतां उपयोगी नाहीं. प्रत्येक माणसामध्यें बुद्धि, पराक्रम, सामित्य व सेवा या वृत्ति यावयास पाहिजेत. अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति चातुर्यसुक्त झाली पाहिजे.

(१८६) अभ्युदय व व्यवसाय - धर्म व अभ्युदय याचा साक्षात् संबंध आहे. ऐहिक अभ्युदयाकरिता, राष्ट्रीय उत्कर्षाकरिता अनेक सत्ताये, व्ययमाय व अर्थोपादक उद्योग हिंदुसमाजानें हस्तगत केले पाहिजेत. आज हिंदुराष्ट्राच्या उत्कर्षाकरिता शैतिक, नाविक, वैमानिक, शस्त्रास्त्राचे कारखाने, धातूच्या साणी, इ. श्रेजातील वरिष्ठ अधिकाराच्या जागा हिंदूच्या हाती आल्या पाहिजेत. स्टार्लिंग, स्टॅटसेन्टरी यांच्या सहाजारातहि हिंदुत्वनिष्ठ हिंदु घुसले पाहिजेत सर्व तद्देची व्यवसायउद्ये व आर्थिक उद्ये हाती आस्थापना अभ्युदयाला पूजता येत नाहीं. म्हणून धमाला आणि अभ्युदयाला परिपूर्णता आणण्याकरिता राष्ट्रीय उत्तरील पौषक व स्वतःच्या निर्गोहाना उपयुक्त असे सर्व व्यवसाय करण्यात मुळावें अर्थ नाहीं. हिंदुसमाजातील धान्यक व मोठ्या समजुतीमुळ अभ्युदयउद्येक अनेक व्यवसाय सर्वस्वी अहिंदूनी, विधर्मी आणि विदेशी अशा लोकांनी व्यापलेले आहेत हिंदुसमाजानें यापुढें धार्मिक व सामाजिक आडकाठी मनांत न आणता अभ्युदयपौषक सर्व व्यवसायाकडे दृष्टि बळविली पाहिजे.

(१८७) व्यवसायतंत्र शिक्षा - महाराष्ट्रात महाराष्ट्रीय वैश्यवर्ग फार कमी आहे सुशिक्षितांमध्ये वैश्यवृत्तीचे सरकार नाहींत. दुसऱ्याचा अनुभव करून, त्याच्या पोटात शिरून त्याचकडून पैसे काढण्याची ही एक कला आहे. तिजकडे आजवर सुशिक्षितांनी दुर्लक्ष्य केलेलें आहे. व्यापारात खोली, चिकाटी, घसोटी, मांडवल, सघटना व कौशल्य याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रीयामध्ये मत्सर व अनुदारता हे दोष असल्यामुळे दोन महाराष्ट्रीय एकत्र आले कीं खानकीव तीन पद्य काढून माडत बसतात. पण अजय लोक सभूयसमुत्थानानें मांडवल उभारून मोठा उद्योग काढण्याच्या योजना करतात. व्यापारात चिकाटी पाहिजे, खोली घस सोसण्याची वृत्ति पाहिजे, आणि पातीदाराशी अव्यत खोलीने वागलें पाहिजे. व्यापार म्हणजे त्यान

काहीहि करावें, इतरांमदल अनिष्ट ग्रह उत्पन्न करावा, कोणीकडून घद्याचें निमिचानें येणाऱ्या गिःइकाला कायद्याच्या कचाटींत न सापडता यथास्थित गडवावें। असा अनिष्ट समज साप्रत झालेला दिसतो त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात उत्कृष्ट होण्यास अडचण पडते काही घद्यांना घाडस, धात्रवृत्ति व थाडा भाडरसारपणाहि लागतो सघटना व भाडवल याशिवाय कोगताच घदा हल्ली होऊ शकत नाही म्हणून आज जगात चादू असलेले व्यापाराचें, कारखान्याचें शास्त्र व तत्र हस्तगत करून हिंदुसमाजानें मोठमोठे कारखाने, बजारी, पेढ्या काढून शास्त्रज्ञ व संशोधकवर्गाचें छाह घेऊन जगातीं सवें व्यावसायिकावर मात केली पाहिजे

(१८८) अहिंदूचें आक्रमण - सद्यः हिंदुस्थानचें व्यापारीदृष्ट्या निरीक्षण केल्यास हिंदु राष्ट्रावर दरीविःदरी अहिंदु व्यापार्याचें आक्रमण होऊ लागलेले आहे असें दिसतें मलबार हा एक सोन्याचा तुकडा आहे तेथील आवकजावक सवें व्यापार पूर्वी हिंदूच्याच हातीं होता गेल्या चार पाच वर्षांत आवक व्यापारात अहिंदु घुसले आहेत मद्रास भागा तहि तीच स्थिति आहे अहिंदु व्यापारी रगून तादब्बाच्या बोरीच्या बोरी भरून पूर्वपश्चिम किनाऱ्यावर पेरित चालले आहेत मद्रासतील बिड्याचा सवें व्यापार अहिंदूच्या हातीं आहे बंगाल, युक्तप्रात, पंजाब, सिच अशा सवें प्रांतात हीच स्थिति आहे ही स्थिति ध्यानात घेऊन हिंदूनी व्यापाराचें क्षेत्र हस्तगत केलें पाहिजे

(१८९) घरचे घडे सुधारा - हिंदुसमाजातील अनेक जातींमध्ये आज परंपरेनें अनेक घडे चालू आहेत त्या घडवाईकानीं सांस्कृतिक शिक्षण अवश्य संपादावें, पण विशेषतः आपल्या व्यवसायातील शिक्षण अधिक घेऊन तो कौशल्यानें करण्याचा यत्न करावा आपापला घदा अधिक कार्यन्म करण्याकड लक्ष द्यावें आजच्या शिक्षणानें तरुणाला स्वतःच्या घरचा घदा करणें कमीपणाचें वाटतें व त्यामुळे बकारी वाढते. स्वतःच्या घरचा परंपरेनें आलेला घदा अधिक कौशल्यानें करण्याची इच्छा तरुणानीं घरल्यास तो उत्तम करता येईल आणि नेकारी टळेल उ चाभार व दोर यातील शिक्षितांनी कमाविलेल्या कातड्याच कारखाने काढून परदेशी व्यापाराला पायबंद घालावा कुमाराच्या शिक्षित मुलांनी

मध्याच्या माझ्याचें कारखाने, सुविश्रित रगाच्यानीं रगाचे कारखाने, सुविश्रित गौळ्यानीं गोठलेलें दूध तयार करण्याचे कारखाने, फळेविक्यानीं फळे-सरंधणाचे कारखाने काढून त्या त्या क्षेत्रातील परदेशी आयात बंद केली म्हणजे त्यामुळे हिंदुराष्ट्राचें आर्थिक हित होईल.

(१९०) कोठें कोणतें क्षेत्र आहे? —पूर्वकालीं ज्याची कल्पनाहि नव्हती असे हजारो व्यवसाय आज उत्पन्न झालेले आहेत त्यातील काहीं अधिश्रितांनी व शिश्रितांनी चालविलेले असून मोठ्या मांडवलाचें व्यवसाय विशेष शिश्रितांच्या आणि तज्ञांच्या हातीं आहेत. त्या सर्वांची जंत्री येथे देणें अशक्य आहे. महाराष्ट्रात आणि इतर प्रांतातहि पन्नाचे व्यापारी बहुतेक अहिंदूच दिसतात. अहमदाबाद फोल्डवधी रूपाचा व्यापार मुंबईसारख्या शहरात व अन्यत्र अहिंदू दलालाकडून होतो. मच्छी मारीचा पूर्व पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावरील विशेष लामाचा व्यवसाय अहिंदूनींच बळकावला आहे. कलकत्ता शहरात व अन्यत्र चामड्याचा मांसाचा व्यापार अहिंदूच्याच हातीं आहे. मंड, तारो इत्यादि बाघें-चाजविण्याची मिरासच पुष्कळ ठिकाणीं अहिंदूची झालेली आहे. अहिंदू बादक हिंदु मालकांच्या इच्छेविरुद्ध मिरवणुकींतील बाघें बंद करून नागरिकांच्या जन्मसिद्ध हक्कावर गदा आणतात, हे सर्वश्रुत आहे. नाशिक फल्याण, पूर्वखानदेश आणि इतरत्र दुधाचा घदा अहिंदूनींच बळकावलेला आहे. कित्येक शहरात तर हिंदूकडील घणेरुटाणेहि मिळण्याची मारामार पडते. हे सर्व बारकाईनें घ्यानात घेऊन हिंदू तरुणांनीं ही सर्व क्षेत्रे आक्रमिली पाहिजेत.

(१९१) धंद्यात विटाळ नाही —सिलेमेळे, छत्र्या, टिनचीं उपकरणें, पटवेगारी, पिजारी, कलईकाम या तद्देच्या लहान लहान व्यवसायातहि काहीं ठिकाणीं अहिंदूची गर्दी दिसते. खिळबामोळ्याच्या दुकानांशीं चामाराचा संबंध येतो म्हणून विटाळाच्या कल्पनेमुळे जर या धंद्यात हिंदू पडत नसतील तर ती त्यांची चुकी आहे. जो विटाळतो तो हिंदू नव्हे, असें नवा हिंदुधर्म सांगतो. घंद्यामुळे सर्व तद्देच्या लोकांशीं संबंध अवश्य येणारच. म्हणून दुकानात बसल्यावर कसलाच विटाळ नसतो. गुजराथ, खानदेश, मध्यप्रांताचा पूर्वभाग, कर्नाटक इकडे हिंदू कलईवाले, पटवेगार,

पिजारी याना पुष्कळ बाब आहे पचवीस तीस रुपयावर हे धंदे करता येतात. दक्षिण महाराष्ट्रात भीक मागणारे डबरी जसे कल्हईवाले झाले, तसे अनेक हिंदु भिक्षेकरी जर धंदेवाले होतील तर ते चांगले होईल.

(१९२) धोक्याची सूचना - पानपट्टी व विडी, उदबत्ती, कापूर, नाडापुडी, सुगंधी सामान, फुले, हारगजरे इ. विस्फेण, वागड्या भरणे हे व्यवसाय पुष्कळसे हिंदु-स्त्रीवर्गाशी संबद्ध आहेत अहिंदु लोक या व्यवसायाच्या मिपानें हिंदु स्त्रियाशी अतिप्रसंग करतात, प्रसंगी स्त्रियांना पळवून हिनेण्याचा यत्न करतात असे नागपूर हिंदुसभेने उघडकीस आणले आहे. म्हणून हेहि सर्व धंदे हिंदूनीं केले पाहिजेत हुबळी, गदग, गंगलोर, भैसूर भागात आणि काही ठिकाणी टांग्याचा धंदा सर्वस्वी अहिंदूच्या हातात आहे अहिंदु टांगेवाले, अहिंदु हमाल, अहिंदु पेरीवाले पार त्रासदायक असतात म्हणून हिंदूनीं ते धंदे अधिक उत्तम करून दाखविणे उचित आहे.

(१९३) स्मशानयात्रेचे साहित्य - हिंदूमध्ये प्रेत ज्ञाळण्याची पद्धति आहे परंतु त्यानिमित्त लागणारे प्रतयात्रेचे साहित्य विकणे हिंदुलोक अशुभ समजतात या अशुभ कल्पनेचा लाभ अहिंदु घेतात पुष्कळ ठिकाणी स्मशानातील साहित्याची दुकाने व बत्तारी अहिंदूच्याच हातीं आहेत एक दोन साथी आल्या म्हणजे हे स्मशानवासी लोक हिंदूंना ज्ञाळण्यास साहित्य पुरवून गजर होतात यास्तव हिंदूनीं स्मशानयात्रेचे साहित्य विकण्यात अर्धम वा पान नाही, असे समजून हिंदूच्या अत्यविधीला लागणाऱ्या साहित्याची दुकाने काढावी प्रेतसंस्कारास अवश्य ते साहित्य अशा हिंदु दुकानातूनच घेणे हें पावित्र्याच्या व भावनेच्या दृष्टीने योग्य आहे म्हणून अशा दुकानदारांना इलके समजू नवे अत्यविधि करणाऱ्या माणसास हिंदुसमाज अशुभ समजतो ! लग्नमुजी हे जसे संस्कार आहेत तसाच अत्यविधीहि संस्कार आहे. लग्नमुजी चालविण्यास जसा पुरोहित लागतो, तसाच तो अत्यविधीसहि लागतो म्हणून उत्तरत्रिया चालविणारा, घाराव्या घ तेराव्यास भोजनास बसणारा भिक्षुक अशुभ न समजता त्यालाहि समाजांने मान दिला पाहिजे. कारण तो समाजाला उपयुक्त असल्याच धंदा करीत असतो.

(१९४) दारूची मक्तेदारी - पिण्याच्या दारूची मक्तेदारी ही तर

अहिंदुची वतनदारी झालेली आहे मद्यपान हे सर्व घमांने निषिद्ध ठरविलेले आहे ते आरोग्यदृष्ट्याहि अहितकारक आहे तथापि समाजाला ते एक मोठे व्यसन आहे सद वजेलें मद्यपान पुढीं सुरू झालेले आहे हे अत्यंत अनिष्ट असले तरी अहिंदु बर ही मजदारी लादून तीवर गबर होणार तर हिंदूनीं मुद्रा त्या व्यवसायात पडलेच पाहिजे अहिंदु लोक असे धंदे करून रूढ पैसा मिळवितात व ती दरसमाजाला वलिष्ठ करण्याकरिता देतात हे लक्षात घेऊन हिंदूनीं हि ज्या ज्या धंद्यात पैसा मिळेल ते त धंदे करावेत आणि त्यावर मिळविलेल्या द्रव्याचा उपयोग हिंदु समाजाला समर्थ करण्याकडे करावा हिंदुसमाजाचेजारी अहिंदुसमाज आहत त्यांना फोण त्यादि धंद्याचा विधিনিषेध नाही हिंदुसमाज मात्र विनाकारण पण्याप्यालीं मरत आहे खानदेशात पूर्वी मद्रासकडून तेल येत असे पारंग तेल काढण्याचा धंदा—त्यात हत्त्या होत या समजुत नें—निषिद्ध मानला जात होता। एकेवेळात ज्यांनी प्रथम तेलाना धंदा सुरू केला, त्यांच्यावर बहिष्कारहि घालण्यात आला पण पुढे त्या घद्यावर चांगला पैसा मिळतो असे दिसताच तो धंदा राजमा व शाला व भाज त्या धंद्यात अनेक हिंदु पडलेले दिसतात

(१९५) व्यवसाय व समाजवधुराव—हिंदुसमाजाच्या अनुदयार्थ हिंदूनीं जसे सर्व व्यवसाय हातीं घेतले पाहिजेत, तसेच समाजप्रभु व समाजविषम या तत्वावर ते चालविले पाहिजेत हिंदुसमाजातील अज्ञाना समाजवधुराची कल्पना नाही शिथिलताप्रथे अतिराष्ट्रीयत्वाचें बार्द शिरलेले आहे जुन्या वळणाच्या लोकाना विश्वप्रभुचाची बाधा झालेली आहे हे निदोष वग्न करून प्रत्येक हिंदु मनुष्याने समाजवधुराचें तत्त्व ज्ञान अगा वाणविले पाहिजे

(१९६) अहिंदूचा सवय टाळा—प्रत्येक हिंदूने ज्या ताटांत आपण जेवतो ते पोणी केले, जे अन मी खातो त्यात अहिंदूचा हात आहे काय माझ्या ताटाला कव्हड फोण लावतो, माझी बैठक कोणी तयार केली, मी ती कोणापासून विकत घेतली, माझ्या घरच्या छियाऱ्या हातात मागच्या फोण भरतो, त्या कोटून येतात, मला जे दूध, फुलें, फळे, भाज्या, खाद्यद्रव्य लागतात ते कोणी उपन्न केले, ते मी

कोणापासून विकत घेतले, याचा विचार करून व समाजबधुत्वाच्या नात्याने अहिंदूचा संबंध सर्वस्वी टाळून सर्व व्यवहार हिंदूशीच करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. माझ्या घरच्या मंगल कार्यांत मी अहिंदूचा वड लावणार नाही, शोभेची दाख मी अहिंदूकडून घेणार नाही, मंगलकार्यातील मंडप हिंदूकडूनच घालून घेईन; मोठार ड्रायव्हर, रक्षक, घरकाम करणारा वगैरे सर्व हिंदूच नेमीन. मी हिंदूकडूनच माल घेईन, हिंदूंचेच गिन्हार्ड होईन, हिंदूलाच श्रम करीन अशी वृत्ति प्रत्येक हिंदूने टेवली तरच निरनिराळ्या व्यवसायातील हिंदूंना उत्तेजन मिळेल, स्वतः पोन्भर जेवणं म्हणजे जसे इतरांना उपाशी ठेवणं नव्हे, स्वतःच्या मुलीचं लग्न करणं म्हणजे इतरांच्या मुली विधवा व्हाव्या अशी इच्छा करणं जसे नव्हे, तसेच समाजबधुत्वाचे यागणं म्हणजे अहिंदूचा द्वेष वा तिरस्कार करणं मुळांच नव्हे.

(१९७) घरीं अहिंदु नोकर नको—पुष्कळ श्रीमंताकडे, बड्या अमलदारकडे, सावकारकडे, रावसाहेबाकडे, शिपाई, पहारेकरी, रस्त्याला दार, तगाद्याचे गडी, पेटीवरील शिपाई यामध्ये अहिंदूचा भरणा अधिक आढळतो हिंदुसमाजात क्षात्रवृत्तीचे लोक नाहीत असे नाही किंवा पुष्कळ आहेत. परंतु शेटसायकार, व्यापारी, इनामदार, जहागिरदार, स्थानिक असे जे हिंदु आहेत त्यांच्यामध्ये समष्टिधर्म व स्वजनप्रेम नाही. त्यांनी हा परधार्जिणेपणा व हे अतिराष्ट्रियत्व सोडून समाजबधुत्व वाढवून वरील सर्व व्यवसाय हिंदूंनाच दिले पाहिजेत. मुलाना खेळविणं, घरची हाण्डलोट करणं, बाजारहाट करणं, रेकीसुनाना पोचविणं नि आणणं असल्या कामावर अहिंदूंना नेमणं पारच घोक्याचें आहे. घरगुती व्यवहारात तर अहिंदूला स्थान नसावेंच, पण बाह्य व जागतिक व्यवहारामध्येसुद्धा हिंदुत्वनिष्ठाच दाखविली पाहिजे.

। (१९८) पौरोहित्य.—आज जोशी विलाजें पौरोहित्य गेलें. या घद्यात ना स्वाभिमान, ना अर्थप्राप्ति, ना मान अशी स्थिति आहे. म्हणून दिवसेंदिवस पुरोहितवर्ग घटत आहे. पण पुरोहितवर्गाची गरज यापुढे नाही असें नव्हे. असिल हिंदूमध्ये समानसंस्कृति उत्पन्न करण्याचें कार्य आज जोरानें चालू आहे व ते वाढणार आहे म्हणून या घद्यात बहुश्रुत, चौकस,

पुरोगामी व व्यवहारज अशा शोकांनी पडवें व एक जोडपश म्हणून पोरोहित्य करावें. पोरोहित्याची मत्तेदारी आतां ब्राह्मणाकड राहणार नाही. कोणादि तश हिंदूनें या धर्मात पडवें. तश म्हणूनच कोणादि हिंदु पुरोहिताला बोलवाचें. दक्षगा हें दान नव्हे, तो उपकार नव्हे, तर केलेल्या कामाची ती मजुरी आहे. प्रत्येक मनुष्य जसा काम करून मोबदला घेतो, तसाच दक्षगा हा पुरोहिताचा मोबदला आहे. पुरोहितार्ग राभिमानार्गे व बाणेदारपणानें जर बागेल आणि आळस, अज्ञान, सजुवित वृत्ति व व्यसहारद्युन्यता हे दुर्गुण सोडील तर त्याची उपयुक्तता वाढेल, आणि त्या घणांची जी आज चेष्टा होत आहे तीहि बंद पडेल.

(१९९) व्यावसायिक कर्मयोग - कोणताहि व्यवसाय करीत असताना राष्ट्रीय कर्मयोगाची दृष्टि ठवली पाहिजे. कोणताहि व्यवसाय हा जगात वाईट नाही. त्याच्या बुद्धांनी अकगारी जी वृत्ति तिनकरून मागसाची योग्यता ठरत असते. मन जिवंत हलक व असह्यत तितक्या तो व्यवसाय हलका ठरतो व मन जेव्हां उदात्त तेव्हा तो व्यवसाय खच होतो. दोगदहीनें पाहिल्यास जगातील कोणताहि व्यवसाय सदोपच आहे.

सर्वार्थमा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृता ॥४८॥ गीता अ १८

पैसा व चैन हें आयुष्याचें श्रेष्ठ नसून समाजसेवा व राष्ट्रीय कर्म हें आयुष्याचें श्रेष्ठ आहे, असें प्रत्येक हिंदूनें समजवें पाहिजे. पैसाकरिताच व्यवसाय करावयाचा असला तरी त्या द्वारानें स्वसमाजाची सेवा करून, शोकाच्या उपयोगी पडून श्रेष्ठ मिळवावयाचें हें ध्यानात ठेवावें. कोणताहि व्यवसायात स्वाभिमान, कर्तव्यतत्परता, मनाचा मोडेरणा, प्रामाणिकपणा, दानत हे गुण अवश्य लागतात.

(२००) व्यावसायिकांना सदेश - नवा हिंदुधर्म अखिल हिंदूना सांगतो की हिंदुराष्ट्राच्या उत्कर्षाकरिता व धारणेकरिता वाढेल तो व्यवसाय करा, तो मनापासून करा, तो प्रामाणिकपणानें करा व संप्रतिपणें राष्ट्रोत्कर्षांत मर घाला. आपल्या आत्म्याचा अधरात होईल असे वागू नका. कोणताहि व्यवसाय होवें, उत्साहानें, दूरदर्शितानें पुष्कळ लाभ व्हावा म्हणून करा. तो कौशल्यानें करा. बुद्धबुद्धीनें उत्तमात उत्तम व्यवसाय करण्याचा यत्न करा व प्रसंगी जें बरें वाईट पुढें येईल त्यास

तोंड देण्यास सिद्ध असा. प्रत्येक व्यवसाय समष्टिधर्म व राष्ट्रधर्म हे ध्यानी घेऊन करा. अर्थप्राप्तीबरोबर राष्ट्राचा लौकिकहि वाढावा, स्वतःची दानत, माणुसकीहि वाढावी आणि उन्नतीविकाहि व्हावी, हे सदैव मनीं वागवून जगतातील सर्ग व्यवसायक्षेत्रे आपल्या हातीं ध्या.

प्रकरण पंधरावे शिवाशीव नि विटाळ

(२०१) विटाळाचा अतिरेक - जुन्या हिंदुधर्मात शिवाशीव नि विटाळ यांचे बड फारच आहे किंहुना अनेक विटाळ मानणें हें हिंदु धर्माचें वैशिष्ट्य आहे, असें म्हणें तरी चांगेल ! माणसामाणसामध्ये जी जन्म जात उच्चनीचतेची कल्पना जुन्या हिंदुधर्मामें मान्य केली आहे तिच्यातूनच अनेक विटाळाची उत्पत्ति झालेली आहे हिंदुसमाजातील पूर्वास्पृश्य वर्ग हा एकदरीत कमी असतानासुद्धा उगाच जी दुष्टटीतिपत्नीनें सख्या वाढविली जात आहे, त्याचें कारण विटाळाचा अतिरेक हेंच होय. घगालमध्ये ज्याचें पाणी चालतें अशांना 'जलाचरणीय' असें म्हणतात, व ज्याचें तें चालत नाही त्यांना 'अस्पृश्य' लेखतात महाराष्ट्रात ब्राह्मणाला मराठ्याच्या हातचें, मराठ्याला साळ्याच्या हातचें आणि साळ्याला कोळ्याच्या हातचें पाणी चालत नाही, म्हणून हे परस्परस अस्पृश्य मानतात ! लिहायत, जैन व पंचाळ य ना ब्राह्मणाच्या हातचें पाणी चालत नाही म्हणून ते ब्राह्मणाला अस्पृश्य समजतात आणि ब्राह्मण इतर जातींना अस्पृश्य समजतो ! व्हावी

य तेली हे दोने परस्परांना असृश्य समजतात. तात्पर्य, या कल्पनेमुळे सबंध हिंदुसमाजच जवळ जवळ असृश्य झालेला आहे.

नव्या हिंदुधर्मात असली बऱ्याच अस्वस्थता मुळीच नाही. हिंदुसमाजात हे जे शिवाशिवीचे व विनाळाचे स्फार दूरवर घुसले आहेत व ज्यामुळे समाजातील घटकांचे दूरीकरण झालेले आहे ते सर्व नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे.

(२०२) व्यवसाय व असृश्यता — आज हिंदुसमाजाची कृषि-प्रधान अवस्था नाही. हिंदुसमाजामध्ये यांत्रिक युगामुळे व्यवसायामध्ये झटपट बदल होत आहे. व्यवसायात बदल झाला की व्यवसायानुरूप भोवतालच्या जगातील स्वर्गास्वर्ग, भस्माभस्म, भोग्याभोग्य या विषयांच्या कल्पनाहि बदलू लागतात. अभ्यसन व अभ्यासन हे कर्म करणाऱ्या वैदिकांच्या स्वर्गास्वर्गाच्या कल्पना, त्यांचा मुलगा मोठार झायझर असल्यास त्याच्या स्वर्गास्वर्गाच्या कल्पना, दुसरा मुलगा जर होटेल कीपर नि तिसरा गाजा दारूचा मत्तदार असेल तर त्याच्या शिवाशिवीच्या कल्पना अगदी निराळ्या असणे स्वामात्रिक आहे. आज हिंदुसमाजामध्ये अशी क्रांति होत आहे. तीन असृश्यतेचे उच्चाटन नि उग्र होणार आहे. हिंदुसमाजात केवळ मानीत असृश्याचीच असृश्यता नसून असृश्याशिवाय अनेक माणसांची पशूची, पर्वाची आणि अचेतन अशा पदार्थांचीहि असृश्यता सांगितलेली आहे. तिची सराफा किती आहे हे समजावे म्हणून घर्मशास्त्रातून काही उतारे देतो —

(२०३) असृश्यतेचे आधार —

रजवध्वर्मकारश्च नटो बुरुड एव च ।

कैवर्तकश्च रिशेयो म्लेच्छो भिक्षुस्तथैव च ॥

मेधिरुस्त्रिरवन्त्यालो हस्तलक्षदुष्टट्टिका ।

कोसेदिका भारुपदा मातङ्गा पद्मोपका

वर्णानामाश्रमाणा तु सर्वदा तु वहि स्थिता ॥ — पराशरमाधव.

रत्नश्चर्मभारश्च नटो बुरुड एव च ।

कैवर्तमेदभिह्लाश्च सन्नेचे चान्त्यना स्मृता ॥३२॥

— ब्रह्मरक्षस पुराण पूर्वखंड अ. १४.

चर्मकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः ।

वराटो मेदचांडालो दाशः श्वपचकौलिकाः ॥

एतेऽन्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ।

एषां संभाषणात् स्नानं दर्शनादर्कवीक्षणम् ॥

—वेदव्यासस्मृति ॥ अ. १ श्लो. १२।१३

रजस्वलां सूतिकां वा चाण्डालं पतितं तथा ।

पात्रण्डिनं विकर्मस्थं शैवं स्पृष्ट्वाप्यकामतः ॥३५९॥

श्वपच पतितं स्पृष्ट्वा गोवालव्यजनादृते ॥३६०॥

विड्वराहं शुनं काकं गर्दभं यूपमेव च ।

मद्यं मांसं तथैवोष्ट्रं विष्णूमूत्रं शवमेव च ॥ ३६१॥

करकं जलफेनं च पृक्षनिर्यासमेव च ।

करञ्जं लशुनं चास्थि कवलं शिमुमेव च ॥३६२॥

आराधयद्गुरुं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ।

कर्ममध्ये तु भार्जारं स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत् ॥३६३॥

बौद्धशैवशिवाचानामालयं योऽनुगच्छति ।

सचैलमवगाह्यपः सावित्रीं त्रिशतं जपेत् ॥३६४॥

शैवानां पतितानां च बाह्यानां त्यक्तकर्मणाम् ।

उच्छिष्टस्पर्शनं कृत्वा गां वा दद्यात्पयस्विनीम् ॥३६५॥

—बृहदारण्यक अ. ९.

नग्नान् पाशुपतान् बौद्धान् कालान् कौलान् दिशश्चरान् ।

एतान् स्पृष्ट्वा रविं पश्येत् स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत् ॥—अपराक.

चाण्डालं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शवमन्यजम् ।

शृगालं सूतिकां नारीं रजसा च परिप्लुताम् ॥३२॥

श्वकुक्कुटवराहांश्च प्राण्यान् स्पृशति मानवः ।

सचैलं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुध्यति ॥२३॥ बृहदात्मनः.

गायक. कुक्कुटो यूपो ह्युदक्या वृपलीपतिः ।

पञ्चैते स्युरमेध्याश्च स्पृष्ट्वा न उदाचन ॥

—महाभारत पर्व १४ अ. ११६.

पाखण्डान् पतितांश्चैव तथैवान्त्यावसायिनः ।

नास्तिकांश्चित्रवृत्तींश्च पापानन्यांश्च नालपेत् ॥१॥

-विष्णुधर्मोत्तर स. ३ अ. २१६

घोष्ठान् पाशुपतास्त्रैणान् लोकयतिककापिलान् ।

विकर्मस्थान् द्विजान् दृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥

-आचारमयूत

पतितचण्डालसूतिकोदकयाशनसृष्टितत्सृष्ट्यूपशमने

सथैलोदकोपस्पर्शनाच्छुद्ध्येत् । इति । गीतम १४-२७-३४

यस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधिरोहति ।

तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ -आगिरस्य

अभोज्यसूतिकापण्यमार्जारान्त्यश्वकुम्भकुटान् ।

पतितायिद्वचण्डालमृतहारांश्च धर्मवित् ॥

संसृज्य शुध्यति स्नानादुदक्याग्रामसूकरी ॥ -मार्कण्डेयपुराण

नीली नीलीविकारांश्च मनुष्यास्थ्यपि या द्विजः ।

चण्डालपतितच्छाया सृष्ट्वा स्नानं समाचरेत् ॥ -सर्वत

चितिं च चितिकाष्ठं च यूप चण्डालमेव च ।

सृष्ट्वा देवलकं धैव सवासा जलमाविशेत् ॥ -स्मृत्यन्तरे

रजकश्चर्मकृश्चैव व्याधजालोपजीविनौ ।

निर्णेजकः सौनिकश्च नटः शैल्यवस्तथा ॥

मुखे भगस्तथा श्वा च धनिता सर्ववर्णगा ।

चत्री ध्वजी वध्यघाती ग्रामकक्कुटसूकरी ॥

एतैर्यदङ्गं सृष्टं स्याच्छिरोवर्जे द्विजातिषु ।

तोयेन क्षालनं कृत्वा, आचान्तः प्रयतो मतः ॥ -शातातप

चक्रादिपिहिरदित् प्राकृतं कलुषान्धितम् ।

अवेष्णव तु तं दूरात् श्वपाकमिव सत्यजेत् ॥३०॥

अवेष्णयस्तु यो विप्रः श्वपाकादधमं स्मृतः ।

अथाद्वेयो ह्यपत्तियो रौरव नरकं व्रजेत् ॥ ३१॥

-बृहदारोत अ. २

अजाविको महिष्यश्च तथा च वृषलीपतिः ।

तृणामेणापि संस्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥२६॥

रक्तवस्त्रस्य बिभेता लाक्षारजः एव वा ।

वेणुजीवनकैवर्ततक्षचर्मोपजीविनः ॥५२॥-वृद्धयमस्मृति अ. ३

देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थो यत्सरत्रयम्

असौ देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ —अपराक

स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत् । —स्मृत्यन्तरे

आब्हायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः

एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमाः ॥६॥

महाभारत शा.प. अ. ७६

कर्मकाण्डप्रवृत्तो यः सर्वदा विष्णुनिन्दकः ।

निन्दकः सज्जनानां च महाचाण्डाल उच्यते ॥१३॥

—पद्मपुराण अ. १३०

विद्याविनयसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः ।

विष्णुभक्तिविहीना ये चण्डालसदृशाः स्मृताः ॥

—भविष्यपुराण

विना यज्ञोपवीतेन विना चक्रस्य धारणात् ।

विना द्वयेन वै विप्रश्चण्डालत्वमवाप्नुयात् ॥

शंसचक्रोर्ध्वपुण्ड्रादिरहितो ब्राह्मणाधमः ।

स जीवन्नेव हि चाण्डालः सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥ —पराशर

अचक्रधारी यो विप्रो बहुवेदश्रुतोऽपि वा ।

स जीवन् एव चाण्डालो भूतो निरयमाप्नुयात् ॥ —वृद्धशरीर

कुशं काशं पलाशं च शिशुपं यस्तु भक्षयेत् ।

तापद्भवति चाण्डालो यायद् गङ्गां न पश्यति ॥ —गार्ग

मार्जारं रजकं वेणुं धीवरं नटमेव च ।

एतान् दृष्ट्वा नरो मोहादाचामेत् प्रयतोऽपि सन् ॥ —सर्वत

यस्योर्ध्वपुण्ड्रं दृश्येत न ललाटे नरस्य हि ।

तद्दर्शनं न कर्तव्यं दृष्ट्वा सूर्यं निरीक्षयेत् ॥२४॥

त्रिपुण्ड्र यस्य विप्रस्य ऊर्ध्वं पुण्ड्रं न दृश्यते ।

त दृष्ट्वाप्ययया स्पृष्ट्वा सचैल स्नानमाचरेत् ॥२५॥

—पद्मपुराण अ ७९ ख ५

विष्णुभक्तिविहीना ये चाण्डाला परिकीर्तिता

चाण्डाला अपि य धेष्ठा हरिभक्तिपरायणा ॥२२॥

—वृहन्नारदीय अ. ३७

चाण्डालो जायते देवि कार्तिके मासभक्षणात् ॥५८॥

—उत्तरतड अ २१

औदुम्बरं नित्यफलं तथा श्लेष्मातकीफलम् ।

सर्वथा वर्जयेद्विद्वान् मासेऽस्मिन् माघवप्रिये ।

एतेष्वन्यतमं मुक्तरा स चाण्डालो भवेद् ध्रुवम् ॥

—स्कांदे तण्ड २ अ ७

एतेभ्यः (माध्याना) दर्शनादेव सचैल स्नानमाचरेत् ।

—सीरपुराण

मार्जारश्च गृहे यस्य सोऽप्यन्यत्रसमो नरः ।

भोजयेद्यस्तु विप्रेन्द्रान् मार्जारां सतिधी यदि ।

तच्चाण्डालसमं ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा ॥

—स्मिपुराण अ ८५

सकृन्नेव हि योऽश्नाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ।

निर्मास्य शकरादीनां स चाण्डालो भवेद् ध्रुवम् ॥९१॥

—पद्मपुराण खड ६ अ २५५

स्नानकाले पुष्करिण्या य कुर्यादन्तधावनम् ।

ततो ज्ञेयं स चाण्डालो यावद्गणं न पश्यति ॥१८॥

—पद्मपुराण खड ७ अ १०.

रजकश्चर्मकारश्च नटो दुरुड एव च ।

कैवर्तमल्लच्छमिह्लाश्च स्वर्णकारश्च सौचिकः ॥

तक्षकस्तिलयत्री च सौतश्चनी तथा ध्वनी ।

नापिस्त कारुश्चैव पीडशैवे जयन्यजाः ॥ —स्मृत्यर्थवारे

पात्रण्डिनो विकर्मस्थान् वामाचारांस्तथैव च ।

पचरात्रान् पाशुपतान् वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

—कूर्मपुराण उत्तरार्ध अ. १६.

आरनालस्य यत्कुभं त्यजेन्मद्यघट यथा ।

आरनालं कालशाकं करब्जं तिलपिष्टकम् ॥९९॥

लघुनं मूलकं शिमुं छत्रं कौशातकीफलम् ।

अलावु चान्नं शाकं च करनिर्मथितं दधि ॥१००॥

विभ्यं विड्जं च निर्यासं पीलुं श्रेष्मातकं फलम् ।

आरग्वधं च पिण्याकं श्वेतघृन्ताकमेव च ॥१०१॥

उष्ट्राविमानुषीक्षीरमवत्सानिर्दशाहगोः ।

एतान्यकामतः स्पृष्ट्वा सदासा जलमाविशेत् ॥१०२॥

—वृद्धहारीत अ. ११.

सिंधु-सौवीर सौराष्ट्रं तथा प्रत्यन्तवासिनः ।

कालिग कौंकणान् वगान् गत्वा सस्कारमर्हति ॥ —देवलस्मृति.

(२०४) पं. पाठककृत वर्गीकरणः—या सर्वे वचनाच्चा भावार्थं न देता महामहोपाध्याय प. श्रीधरशास्त्री पाठक यानीं 'अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ' या ग्रन्थांत पृ. ६९ येथे वर्गीकरण करून दिलेली यादि सादर करतो

(१) दुर्गुणामुळे अस्पृश्य—उच्छिष्ट पुरुष, मूर्ख, असतुष्ट, फट्टर, फर्जवाजारी, दीर्घरोषी, वृत्ता, नास्तिक, व्यंगी, व्याधित, कुष्ठरोगी, पराधीन, पण्ड, रजस्वला, अभिघात (आरोपित), रन्ध्रान्वेयी घोगरे.

(२) कर्मांमुळे अस्पृश्य—पतित, कुशकाश (दर्भ) खाणारा, प्रत त्यागी, विकर्मस्थ, मातृपितृगत करणारा, स्त्रीगत करणारा, दारू विणारा, गुरुतल्पग, अधुपात करणारा, नृपलीपति, प्रमथ्याभ्युत, मित्र देणारा, आग लावणारा, वेद विक्रयाश, वेदनिदक, बायको टाकणारा, वदिष्ट, प्रेतस्पर्श क्रिया रजस्वलास्पर्श करणारा, परिहिषतीमुळे झालेले अस्पृश्य, पंचमहापातकी.

(३) धंद्यांमुळे अस्पृश्य—देवत्क, देवद्रव्योपजीवी (पुजारी घोगरे) पुरोहित (भिषुक), गायक, नर्तक, चित्रकार, राजसेवी, राजाना प्रतिग्रह घोगरे, पीगा वावविगारे, पुरुष, चामार, नाचक, ज्योतिषी, वैद्य, रंगारी, धोबी, लाथेने रगविलेले पापट विक्रयारा, मुदार, खोस, अश्वविघ्नयी, आम्हा-

यक (धर्माधिकारी), नट, धीवर, निपाद, व्याघ, व्याजवट्टा करणारे, धदिक (भाट), वध्यघाती (पासी वगैरे देणारा भाग), निरव (पहारेकरी), न्हावी, कुमार, व्यापारी (वणिक्), कायस्थ (हिपिजीवि), माळी, कोळी, ग्रामराजक (ग्रामजोशी) वगैरे.

(४) देशभेदामुळे अस्पृश्य—उबर, पुलिंद, म्लेंच्छ, किरात, कावोज, यवन, चीन, शक, औण्ड्र, पौण्ड्र, वरर, हार, हूण, धार्ण्य, मागध, पल्देव, आभ्र, गुह, मद्रक, चुचुक, गाघार, द्राविड वगैरे.

(५) द्वेषमूलक अस्पृश्य—बौद्ध, जैन, कापालिक, पाश्चात, वैष्णव, अरैणव, चक्रधारी, भस्मवद्राधधारी, शैव, रुद्रार्चक (रुद्राभिषेक करणारा), देवीपूजारहित, भैरवपूजक, त्रिपुण्ड्रधारी (आडवे गंध लावणारे), ऊर्ध्व-पुण्ड्रधारी (उम गंध लावणारे)

(६) जन्मामुळे अस्पृश्य—पारिमाणिक चाडाल (शूद्रापावन ब्राह्मण स्त्रीचे ठिकाणी उत्पन्न झालेली सतति)

ही यादि आणि हे वर्गीकरण ज्या मनुष्यांना अस्पृश्यता येते तेवढ्यापुरतीच आहे मनुष्येतर पशु, पक्षी आणि अचेतन पदार्थ यांचीं नावे ध्यानात घेण्याजोगी आहेत जे पदाप निषिद्ध म्हणून सांगितलेले आहेत त्या सर्वांचा विटाळ सांगितल्याच आहे त्याशिवाय पशु आणि पक्षी यांचींही नावे अस्पृश्यांच्या यादीत आहेत

(७) अचेतन पदार्थ—हाताने मोडलेले दही, पाण्याचा वेस, दूधभोमळा, कांदा, लसूण, शेथगा, तावडा मुळा, पादरे वागे, गाजर, तोंडले, घोलाळे, दोडका, भोकरे, तिळकूट, कांजी, कमळाचे फादे, विशिष्ट पाले भाज्या, पळभाज्या, कलिंगई, टमाटो, हाडाचा चीक, डिक, काबळे, करज, निळे वख्र, निळा रंग, पळस, शिसवे, उबर, मुळा वगैरे.

(८) पशुपक्षी—डुकर, कुत्रे, माजर, गाढय, उट, एडका, कोल्हा, करकोचा, कोंबडा, कावळा, चिमणी, गिघाड, उदीर, किडे, उवा वगैरे

ज्याचा स्पर्शदोष आहे असे पशु व पक्षी, निर्जीव पदार्थ आणि माणस अशा सर्वांची बेरीज केळी तर ती एकदंसाटाचे पुढे जाते, आणि यातदि भागली इकडची तिकडची मार पडली तर एकदर विटाळाची सख्या तीनही ते चारदंसाट जात.

(२०५) तारतम्याने विटाळ पाळ्या - आजचा हिंदुसमाज हे सगळे विटाळ पाळीत नाही. तथापि ज्यामुळे हे सर्व उपस्थित झाले, त्या कल्पनादि आता नष्ट केल्या पाहिजेत म्हणून नवा हिंदुधर्म सांगतो. असे की जन्मजात विटाळ, पशुपक्षाचे विंगळ आणि निर्जीव पदार्थांचे विटाळ हिंदुसमाजाने यापुढे मुळीच मानू नयेत अस्वच्छता, अपवित्रता, अमगळपणा, घाणेरडेपणा, दुर्गंधी ज्यामध्ये असेल, ती ज्यामुळे वाढेल अशा सर्वोच्चा विटाळ मानलाच पाहिजे महारोगी, ज्याच्या ससर्गाने रोग पेल्यावण्याचा समय आहे असे रोगी, दुःशील, देशद्रोही, राष्ट्रघातक, संस्कृतिद्रोही, अत्यंत दुर्जन घारे जे असतील त्याचाहि विटाळ मानणे भाग आहे. पूर्वेकाली ज्यांना दुर्गुणी समजत व ज्यामुळे अस्पृश्यता उत्पन्न झाली, त्यातील नृग, व्याधित, कृतज्ञ, इत्यादिकांचे विटाळ आजहि मानणे अवश्य आहे. ज्या दुष्कर्मांमुळे पूर्वी अस्पृश्य समजत असत त्यातील मानपितृघाती, स्त्रीघाती, मद्यपी, गुरुतत्त्वी, विष देणारा, आगलाव्या इत्यादि लोकांचे विटाळ त्यांनी असली कसे करू नयेत म्हणून आजहि पाळण्याजोगे आहेत घद्यामुळे आलेली अस्पृश्यता आज बहुतेक जात चाललीच आहे आणि राहिलेली सर्व गेलीच पाहिजे. निविद्ध म्हणून ज्या साधपदार्थांना अस्पृश्य मानले आहे, त्यांना आजच्या आहारशास्त्राच्या आधारेनेच स्पृश्य व अस्पृश्य ठरविले पाहिजे. नव्या हिंदुधर्मात जन्मजात अस्पृश्यतेला मुळीच स्थान नाही. जुन्या हिंदुधर्मातसुद्धा जन्मजात अस्पृश्यता भुक्तिमूलक नसून ती केवळ रूढीने आलेली आहे.

(२०६) वेदात अस्पृश्यता नाही - जुन्या हिंदुधर्माचे मूल आधार भूत ग्रंथ जे वेद त्यांमध्ये अमुक एक जात अस्पृश्य किंवा अमुक विशिष्ट धर्मा करणारे लोक हे अस्पृश्य असा उल्लेख नाही. आगिरस पाच अत्यज सांगतो अत्रिस्मृतीमध्ये सप्त अत्यजांचा उल्लेख आहे ध्यासस्मृतीत घारा अत्यज सांगितले असून त्याची नावे चर्मकार, भट, भिल्ल, पुष्कर, नट, रजक, वराट, मेद, चाडाल, दास, श्वपच व कौलिक अशी दिलेली आहेत.

‘चाडाल श्वपच क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा ।

मागधायोगवाश्चेति स्मृता अत्यजजातय ॥’

या वचनात जे सात अत्यज सांगितले आहेत त्यातील बरीच नावे

श्रुतीत येतात. तैत्तिरीय ब्राह्मणात (३, ४, १४, १; ३, ४, १७, १.) 'वामवे चाद्यालम्' असें वचन येते. पण हा चडाल आजच्या अर्थाचा चाडाल नव्हे. सत्ता हा शब्द तैत्तिरीय संहितेत (४, ५, २) 'नमः क्षत्रभ्यः' असा आला आहे. पण श्रुतीतील हा शब्द अस्पृश्य नाही. निपादाला स्मृती-मर्त्ये अस्पृश्य म्हटले आहे. परंतु श्रुतीत त्याला वेदमनानी छद्रेष्टि करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 'निपादस्थपतिं यजेत्' हे प्रसिद्ध वाक्य आहे. सूत म्हणजे स्तुतिपाठक असा अर्थ तैत्तिरीय ब्राह्मणात आहे. 'गीताय सूतम्' हा सूत राजाजयल बसे, अर्थात् तो अस्पृश्य नव्हता. आयोगव याचा यज्ञकर्म-प्रसंगी यज्ञोपयोगी वस्तु विक्त घेण्याची संवध अस, असें तैत्तिरीय ब्राह्मणात 'आक्रयायायोगवम्' म्हटले आहे. मगध हे देशपाचक नांव असून त्याचेहि काम भाटाचें होते. तैत्तिरीय ब्राह्मणात (३, ४, १, १) 'अतिकृष्टाय मागधम्' असें म्हटले आहे. विदलकार म्हणजे बुद्ध व किरात म्हणजे भिड याचाहि निर्देश तैत्तिरीय ब्राह्मणात 'पिडाचेम्यो विदलकारम्' (३, ४, ५) व 'गुह्यम्यः किरातम्' (३, ४, १२) असा आढळतो. किराताचा उल्लेख ताज्य ब्राह्मणातहि आहे. तात्पर्य, पुढें स्मृतीत ज्यांना अस्पृश्य म्हणून उल्लिखित केले ते श्रुतिकालीं अस्पृश्य होते, असें श्रुतीवरून सिद्ध होत नाही.

(२८७) दोन पोंचट आधारः-जन्मजात अस्पृश्यतेला आधार म्हणून जीं दोन वचनें पुढें करण्यांत येतात, त्यावरूनहि तसा बोध होत नाही. 'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत् ते रमणीया योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत् ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चंडालयोनिं वा।' -छा. उ. (५, १०, ७).

जे चांगल्या आचरणाचे असतात ते तत्काल ब्राह्मणादि योनींत जन्मास येतात आणि जे कपूय म्हणजे निम्न आचरणाचे असतात ते निम्न म्हणजे कुत्र्याच्या, डुकराच्या किंवा चडालाच्या योनींत जन्मतात.

येथें कुत्रा, डुकर व चडाल यांची सांगड घालून दिली आहे. तथापि ज्यावरून अस्पृश्यतेचा बोध होत नाही. आद्याल्य बराहचें मास सिद्धित

आहे, म्हणून सूकर जसा अस्पृश्य नाही, तसाच साहचर्यामुळे चंडालहि अस्पृश्य ठरत नाही.

जन्मजात अस्पृश्यतेला आधारभूत म्हणून जे दुसरे एक वचन वृ. धा. उ. (१, ३, १०) दाखविण्यात येते ते असे, - 'सा वा एषा देवतातासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहृत्य यत्रासां दिशामंतस्तद्रमयांचकार तदासां पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायातीति ।' या वचनातील 'न अतमियात्' या शब्दाचे अनेक अर्थ करून अत म्हणजे अत्य, अत्य म्हणजे अत्यंत अर्थात अस्पृश्य अशी ओढाताण करून अस्पृश्यता सिद्ध करण्याचा यत्न केला जातो. 'दिशामतः' म्हणजे अरण्या असा शाकर-भाष्यात अर्थ केला आहे. त्यावरून अरण्यात, ओसाड प्रांतात जे लोक राहातात त्यांच्याशी समापण, दर्शन इत्यादि करू नये एवढाच अर्थ निघतो. याहि वाक्यावरून जन्मावलीची अस्पृश्यता सिद्ध होत नाही.

निरनिराळी स्मृतिवचने अस्पृश्यता सांगतात हे खरे, पण ही वचने श्रुतिमूलक नाहीत. परिस्थिति, धंदे आणि इतर कारणे यामुळे जी अस्पृश्यता रुढ झाली ती आता नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे.

(६०८) अनवस्थाप्रसंग.-माणसामाणसात जी अस्पृश्यता जुन्या हिंदुधर्मात सांगितली आहे ती पाळायचाच म्हटल्यास अनवस्थाप्रसंगच येणार आहे. स्मातोंनी वैष्णवाना नि वैष्णवांनी स्मातोंना अस्पृश्य समजणे, पुजारी, गुरव, वैद्य, गवई, नष्ट, ज्योतिषी, सुतार, सोनार, शिपी, न्हावी, कुमार, सावकार, कोळी, माळी इत्यादींनी परस्परांना अस्पृश्य समजणे अनर्थावद् आहे. केवळ चंडाल शब्दाच्या दृष्टीने विचार केला तरी जुन्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चंडालाचि पीकहि हिंदुसमाजात रूपच वाढलेले आढळेल.

प्रथम प्रतिगोमसकरापेक्षा जास्तगी-चंद्रसमय एकच चंडाल होता. वशिष्ठ धर्मसूत्रात—

नास्तिकः पिशुनश्चैव शूतमो दीर्घरोपकः ।

चत्वारः कर्मचांडाला जन्मतश्चापिपंचमः ॥२॥ वशिष्ठ अ. ६

नास्तिक, चंद्राग्नोर, शूतम य दीर्घदंष्ट्रा असे चार धर्मचंडाल सांगितलेले आहेत. अथिस्मृतीत शून्याशाच्या अरण्याला चंडाल म्हटलेले

आहे अत्रिसहितेंत ब्राह्मणाच्या दहा जाति सांगितल्या असून क्रियादीन, मुख्य व निर्दय ब्राह्मणाला चाडाल म्हटलें आहे व्यासस्मृतीमध्ये सगोत्र विवाहामुळें होणाऱ्या पुत्राला व कुवारपणांतील पुत्राला चडाल म्हटलें आहे. यावरून पाच प्रकारच कर्मचडाल व चार प्रकारचे जन्मचडाल सिद्ध होतात यात पुढें सोळा ग्रामचडालाची मर पडलेली आहे ते सोळा अस — (१) परीट किंवा रगारी (२) चामार (३) बहुरूपी किंवा नाटकातील नट (४) घुसड (५) कोळी (६) म्लेंच्छ (७) भिल्ल (८) सोनार (९) शिंपी (१०) गारुडी (११) तेली (१२) माग (१३) कुमार (१४) कलाल (१५) दावी (१६) शिल्पजीवी

(२०९) सर्वच हिंदु चडाल — चडालाची सरया वाढवीत गेल्यास सर्व हिंदुसमाजाला चडालसमाज असेंच म्हणण्याचा प्रसंग येईल त्यावरून पूर्वेकालापासून आपण किती दूरदूर जात आहों आणि जुने धर्मशास्त्र कसें अपुरें आहे एवढेंच सिद्ध होतें जुन्या धर्मशास्त्राप्रमाणें आज देवळात जाऊन दर्शन घण्याला कोणीहि हिंदु पात्र नार्हात कारण जे लोक देवालय त गेल असतांना देवालयाची शुद्धि करावी लागते त असत आहेत —

प्रासादेवहर्म्याणा चण्डालपतितादिषु ॥४०८॥

अन्त प्रविष्टेषु तथा शुद्धि स्यात् केन कर्मणा ।

गोमि सक्रमण कृत्वा गोमूत्रेणैव लेपयेत् ॥४०९॥

अवैष्णवस्पर्शनेऽपि एव कुर्यात् वैष्णव ॥४१३॥

— वृद्धहारीत अ ९

चडालैरत्यनैश्चैव तथा यप्रतिलोमजे ।

म्लेंच्छैश्च नीचचडालैर्गुरुनिंदादिदूषितै

एवमादिभि सस्पृष्टे देयागारे विशेषत ।

स्पृष्टे प्रवेशने बाधा पूजाकाले च दर्शने ॥

भावार्थ — वृद्धहारीत म्हणतो कीं चडाल, पतित हे देवालयाच्या आधारात किंवा सभामंडपात गऊ कीं देवालय भग्न होतें इतकेंच नव्हे तर वैष्णवाच्या देवालयात स्मार्त, भाणपय व शिवमक्त गेला तरी तें

देवालय भ्रष्ट होतें, म्हणून शुद्धि केली पाहिजे. * भृगु म्हणतो 'चंडाल, अंत्यज, प्रतिलोमज, म्लेंच्छ, नीचचंडाल, गुघर्निदक, पतित इत्यादि देवालयांत गेले म्हणजे देवालय भ्रष्ट होतें.'

(२१०) देवळांना कुलपें ठोकाः—वर सांगितलेले पंचवीस प्रकारचे चंडाल, बारा प्रकारचे अंत्यज, म्लेंच्छादि अहिंदु चंडाल, प्रतिलोमा-मुल्लें झालेल्या जाति, गुरूची टर उडविणारे विद्यार्थी, जुन्या शास्त्रांनं जें करूं नये असें म्हटलें आहे तें करीत असल्यामुल्लें पतित झालेले, अशा सर्वोना देवालयप्रवेश वर्ज्य आहे. पतित हा शब्द इतका व्यापक आहे कीं जुन्या धर्मशास्त्राप्रमाणें आज पतित न झालेला एकहि ब्राह्मण मिळणार नाही. ब्राह्मणाला पातित्य पंधरा कारणांमुल्लें येतें, तीं कारणें अशींः—

(१) सायंप्रातःसंध्या न करणें (२) वेदाध्ययन न करणें (३) दूध, नूप इत्यादि विकणें घ वाटेल तो धंदा करणें (४) कांदा, लसूण, गाजर इत्यादि खाणें (५) अनाश्रमी राहाणें (६) अग्निहोत्र न ठेवणें (७) शिल्प-स्थवहारावर जगणें (८) आठव्या वर्षी मुलीचा विवाह न करणें (९) अव-कीर्णां ब्रह्मचान्यानं प्रायश्चित्त न देणें (१०) देवपूजेचा धंदा करणें (११) जोसपणावर निर्वाह करणें (१२) पैसे घेऊन शिकविणें (१३) शूद्राचे घंदा करणें (१४) सर्व संस्कार यथाविधि न करणें (१५) अनेक पातकांना सांगितलेलीं प्रायश्चित्त न घेणें.

या दृष्टीनं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि सर्वोंच्या पातित्याचा विचार केल्यास सर्व देवालयांना कुलपेंच ठोकावीं लागतील. आंत पूजा-न्यालामुद्रा जाता येणार नाही, कारण तोसुद्धा अस्पृश्य आहे. हा अन-वस्थाप्रसंग टाळण्याकरितां अस्पृश्यताच नष्ट केली पाहिजे. ज्याला देवदर्शनाची इच्छा झाली, तो अत्यंत पवित्र होय. ह्या घोरणानें आजचे पूर्वा-स्पृश्य सर्व पवित्र आहेत असें समजून त्याचा दर्शनार्थ सर्व देवालये मोकळीं ठेवावीत.

* हा आचार अद्याप कोचीन येथें 'तिरुमल देवस्व' या देवळांत आहे...अवेण्णच ब्राह्मण विशिष्ट स्थळीं गेला तर देवालयाची शुद्धि करण्या-करितां त्याचेकडून प्रायश्चित्तदक्षणा घेतात.

(२११) स्वधर्मीयच श्रेष्ठ -अस्पृश्यादि लोक हे स्वधर्मीय आहेत ते विधर्मी म्लेंच्छादिकापेक्षा श्रेष्ठ होत.

गोमासखादको यस्तु विरुद्धं बहु भाषते ।

सर्वाचारविहीनश्च म्लेंच्छ इत्यभिधीयते ॥

-बोधायन

सभाया स्पर्शनं चैव म्लेंच्छेन सह सविशेत् ।

कुर्यात्स्नानं सचैल तु दिनमेकमभोजनम् ॥

-देवल

गतेऽन्त्यजा समाख्याता ये चान्ये च गवाशना ।

एषा सभापणात्स्नानं दर्शनादर्कवीक्षणम् ॥

-वेदव्यासस्मृति

न म्लेंच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेत ॥

-गीतम

बरील वचनाचा भावार्थ लक्षात घेतल्यास शास्त्रांत विधर्मी म्लेंच्छा-

दिकाच्या ससर्गास किती प्रायश्चित्त सांगितलें आहे हें समजेल आज हिंदुसमा-
जाची वागणूक अशा म्लेंच्छादिकांशी 'परजनेपु मंत्री', आणि अस्पृश्यादिकांशी
'स्वजनेपु वैर' अशी चाललेली नाही काय ! हा मोठा अन्याय आहे यास्तव
अन्मजात शिवाशीव व विगळ, घयामुळे आलेली अस्पृश्यता सर्व चालवून
अस्पृश्यांना जलाशयावर, पानवळ्यावर, दोंदावर, विहिरीवर, सर्व सार्व
जनिक ठिकाणी स्नान, पान व जलभरण असे सर्व अधिकार दिले पाहिजेत,
अस्पृश्य देवालयामध्ये दर्शनार्थ येऊ लागले, नळावर, विहिरीवर, सार्व
जनिक जलाशयावर स्पर्श हिंदू प्रमाणें पाणी भरण्यास येऊ लागले, तीर्थ
क्षेत्रादि ठिकाणचे त्यांचेवरील निवेद्य दूर झाले म्हणजे त्यांच्या अपुश्यतेचें
रूपूर्ण उच्चाटण झालें, असें समजावें *

* या निपयावर म. म. प. श्रीचरणाश्री पाटक यांचा 'अस्पृश्यतेचा
शास्त्रार्थ' हा ग्रंथ पाचकांनी वाचावा.

प्रकरण सोळावें

आहार

(२१२) आहाराचा मुख्य उद्देश -आहाराचा मुख्य उद्देश शरीर-धारणा शरीराची वाढ, शरीराचे पोषण, प्रतिकारक्षमता आणि दीर्घायुष्य हा आहे. म्हणून शरीराच्या वाढीस कोणकोणतीं द्रव्ये आवश्यक आहेत व त्याकरिता माणसानी कोणकोणते पदार्थ खाल्ले पाहिजेत याचा विचार आरोग्यशास्त्र, वैद्यक आणि शास्त्रीय शोध यांच्या आधारेंच केला पाहिजे. आज पदार्थातील (जीवनतत्त्वे) विटॅमिन्, प्रोटीन्, पॅट यांच्या प्रमाणावर आहाराचें माझ्याप्राप्त्यत्व ठरविलें जात आहे. त्याच दृष्टीने हिंदुसमाजाच्या आहाराचें परीक्षण करून वज्यावर्ज्यविक्रम करावयास पाहिजे जुन्या हिंदुधर्मात आहाराचा विचार पुष्कळच केलेला आहे अधिकारभेदानें अनेक नियमहि सांगितलेले आहेत त्यातील काहीं भाग ग्राह्य असला तरी रूढ धार्मिक समजुती अदृष्ट व अपूर्व या दृष्टीने यापुढें आहाराचा विचार करून भागणार नाही कारण आहाराचा विषय आता धर्मशास्त्राच्या कक्षेबाहेर निघाला आहे

(२१३) ह्री अढी का ? -आहारामध्ये मासाहार व शाकाहार असे दोन भेद आहेत, आणि त्यातहि पुन्हा भक्ष्याभक्ष्यविचार खाद्या-खाद्यविचार पुष्कळच आहे हिंदुसमाजामध्ये पुष्कळ लोक मासाहार करीत असले तरी एकदरीत मासाहारानद्वय एक प्रकारची अढी आहे. किंचहुना मासाहारी लोक हे शाकाहारापेक्षा कनिष्ठ अशाहि कल्पना आहेत. यास्तव हिंदुसमाजात मासाहार पूर्वी कसा होता, त्यात परिवर्तन कसे घडलें, नि साप्रत मासाहार कोणच्या हेतूनें केला पाहिजे, याचा विचार करू

(२१४) वेदांतील मासाहार -ऋग्वेदात एका ऋचेंत इद्रासाठीं पसतीस बैल शिजविल्याचा उल्लेख आहे

‘उक्ष्णो हि मे पचदश स क पचन्ति विंशतिम् । उताहमग्निं पीव इदुभा रुक्षी पृणति मे ।’
(ऋग्वेद १०-८६-१४)

प्राचीन काळीं मधुपर्क हा आतिथ्याचा विधि सहा माननीयांच्या स्वागतासाठी होत असे. त्या वेळेला मास लगत असे. ' नामांघो मधुपर्को भवति ' (आश्वलायन गृह्यसूत्र १, २४-२६) मधुपर्कप्रसंगी जो मंत्र म्हणत (ऋग्वेद ८-१०१-१५) त्यात गायीची स्तुति असून ही निरपराधी गाय मारु नको असे म्हटले आहे. मानवगृह्यसूत्रात (१, ९, १९-२२) मधुपर्कवर्णनात हातात तरवार घेऊन अतिथी मारु नको म्हणेल तर गायीला सोडून देतो, असा उद्देश आहे हिरण्यकेशी गृह्यसूत्रात स्नातकाचा विषय आला असताना तेथेहि गायीसत्रघाचा उल्लेख आहे (हि ग १, १३, १०-१५) त्याचप्रमाणे ऐत रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या ठिकाणीहि उल्लेख आहेत प्राचीन धर्म सूत्रांमध्ये मधुपर्क, भाद्र व यज्ञ यामध्ये मास आवश्यक म्हणून सांगितलेले आहे षतिष्ठधर्मसूत्र, आपस्तंबधर्मसूत्र व गौतमादि धर्मसूत्रात मासा हारार्थ पञ्चमिी कोणते त्याचे याचा विचार पुष्कळच आलेला आहे तसेच तो अनेक स्मृतींतहि आलेला आहे कल्पनेकरिता काही वचने उद्धृत करतो.

(२१५) स्मृति व भासाहार —

द्वौ मासौ मत्स्यमासेन, त्रीन हारिणेन, चतुरध्वौरध्रेण,
पचशाकुनेन, षड्भागनेन, सप्त रौरवेण, अष्टौषार्यतेन, नवगवयेन,
दशमाहिपेण, एकादश कर्मिणेन, सवत्सर गव्येन पयसा तद्विकारैर्वा ॥

—विष्णु अ ८०

द्वौ मासौ मत्स्यमासेन त्रिमासान् हारिणेन च ॥१३७॥

औरध्रेणाथ चतुर शाकुनेनेह पञ्चतु ।

षण्मासादष्टागमासेन रौरवेण नवैव तु ॥१३८॥

दशमासास्तु वृष्यन्ति वराहमहिषामिपै ।

शशोर्णवृकयोर्मासिर्मासानेकादशैव तु ॥१३९॥

सवत्सरस्तु गव्येन पयसा पायसेन च ।

वार्षाणिस्तस्य भासेन वृत्तिर्द्वादशवर्षिकी ॥१४०॥

—उशन सद्विता अ ३

न किंचिद्वर्जयेच्छ्राद्धे नियुक्तस्तु द्विजोत्तम ।

न मास प्रतिपद्येत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत् ॥६४॥

अमश्यं हें भक्ष्य होतें व मश्यं हें अमश्यं होतें, असें प्रजापतीचें निर्णायक मत आहे.

(२१८) मांसनिवृत्तीचीं कारणें:-बरील विवेचनावरून मांसाहार एका काली हिंदुसमाजांत राजरोष होता, तो करण्यांत कांहीं पाप मानीत नसत. पुढें प्रजापति स्मृतिकारापासून समाज अनेक कारणांनीं मांसनिवृत्त बनला. सर्व प्राणिमात्रांत एक चैतन्य भरलेलें आहे असें तत्त्वज्ञान प्रसृत झालें, अहिंसेच्या जोरदार प्रचारामुळे आणि इतर कांहीं कारणांमुळे हिंदुसमाजांत मांसनिवृत्ति आली.

ज्या बौद्ध व जैन धर्माच्या अहिंसेच्या जोरदार प्रचारानें समाजांत मांसनिवृत्ति आली असें समजतात तें यथार्थ नाही. भगवान बुद्ध सूकर-मांस खात होता, याला पंचनिपातांत आधार आहे. जैनसंप्रदायांतील श्रमणहि मांसाहार करीत असें आचारागवृत्तावरून दिसतें. बुद्धसमकालीन कांहीं तपस्वी मांसाहार निषिद्ध समजत, तर जैन श्रमणांनीं मांसाहारचें समर्थनहि केलेलें आढळतें. रस्त्यांतून जात असतांना जें मिळेल तें झाकास वा मांसास ते भक्षण करीत. भिक्षूनं व श्रमणांना निमंत्रण देऊन त्यांचे करितां मुद्दाम कोणी मांस शिजविल्यास तें ते खात नसत (प्रो. फौसांजीकृत भगवान् बुद्ध उत्तरार्ध-मांसाहार प्रकरण पहा.)

(२१९) मांसाहार च कौर्य:-आज हिंदुसमाजांतील शाकाहारी लोकानीं मांसाहार करावाच असें म्हणतां येणार नाही. मांसाहारानें राष्ट्र स्वतंत्र होईल असें जर कोणी म्हणेल तर चिनी लोक मांसप्रवृत्त असतांना जपान्यांच्या आधीन झालेले आहेत; आणि तुर्कस्तान मांसाहारी असूनमुद्दां फर्ग्युल्हाच्या दृष्टीनें जराठ झाला आहे. म्हणून मांसाहाराचा आणि स्वातंत्र्याचा अन्योन्यसंबंध नाही. मांसाहाराचा आणि शौर्याचा संबंध नसला तरी कौर्य, त्वेय व आदेश यांचा आणि मांसाहाराचा संबंध आहे. समाजधारणेस त्वेय, द्वेय, संताप व शौर्याप्रमाणें कौर्य यांची आवश्यकता असते. कौर्यामुळे कत्तरी करून, दहशत वसवून देश पाश्चात् केल्याची उदाहरणे इतिहासांत सांपडतात. सिंध नि बहिरीमछाया हे कौर्यामुळेच पद्माचे व पर्याचे रात्रे होतात. दची, गेटा, गवा आणि रेडा हे पशु मांसाहारी नसतांदि मूर असतात. तथापि रक्तमांसकर्ममात्राचा संबंध मितका जास्त तितकें कौर्यादि

खास्त, हें शेजारीं असलेल्या अन्य समाजाच्या अत्याचारी वृत्तीवरून उघड होतें. यास्तव खात्रवृत्तीच्या लोकांनीं स्वतः शिकार करून स्वतः मारून ताजें ताजें मांस खाणें अवश्य आहे.

(२२०) मांसाहार व वैद्यशास्त्र -वैद्यशास्त्रदृष्ट्याहि मांसाहाराची आवश्यकता आहे. वाग्मयातील सूत्रस्थानामध्ये कोणकोणत्या ऋतूत कोण-कोणते मांस वृष्टिपुष्टिदायक आहे याचा विचार आहे. अनेक रोगावर आणि रोगाच्या दुर्बलतेवर विविष्ट पशूंचें रक्त व मांस अनुपान म्हणून सांगितलेलें आहे. दोरुपीडित, मारवाही, प्रवासी, रक्षप्रवृत्ति लोक, अत्यंत क्षीण, ज्यांना दुधासारखे पदार्थहि पचत नाहींत असे रोगी, यात-रोगी, गर्भिणी, बाळतिणी, विशेष कावाडकष्ट करणारे इत्यादींना शक्ति व आरोग्य याकरिता मांसाहार करण्यास सांगितले आहे. मांस हें एक अन्न आहे. शरीरधारणेंस त्याची आवश्यकता आहे. त्यात जर शरीरपोषक द्रव्यें असतील तर तें अवश्य खाणें पाहिजे.

(२२१) अवश्य तर मांसाहार करा -अनेक मह्यमोग्य अन्ना-प्रमाणें मांस हें एक अन्न आहे. तें ज्याला अवश्य असेल, आर्थिक दृष्ट्या शक्य असेल त्यानें तें अवश्य खावें मात्र मांस खाताना जिद्दालौल्य, चैन ही वृत्ति न ठेवता शास्त्रीय दृष्ट्या, बलदृष्ट्या शरीररक्षणार्थ व इतर वृत्तीकरिता त्याची आवश्यकता कशी आहे, याचा शास्त्रशुद्ध विचार करून तें अवश्य खावें आहाराचा विषय परिस्थितिसापेक्ष आहे. आवड, आवश्यकता व अनुकूलता याशी त्याचा संबंध आहे, म्हणून आहाराच्या बाबतीत नवा हिंदुधर्म सर्व हिंदूंना पूर्ण स्वातंत्र्य देतो.

(२२२) आहार व योग्यता -मांसनिवृत्त समाजातील काहीं व्यक्तींनीं गरजेप्रमाणें मांसाहार कार्यश्रमतेकरिता केल्यास त्यात काहीं बाबतें नाहीं, आणि मांसप्रवृत्त समाजातील काहीं व्यक्तींनीं तो सोडला तरी काहीं विषडत नाहीं. यात पापपुण्य नाहीं, व भेदकनिष्ठता नाहीं. माणसाला भेदकनिष्ठ समजण्याची जीं गमकें आहेत त्यातील आहार हें गमक नाहीं. म्हणून शाकाहारी भेद व मांसाहारी कनिष्ठ हा समज चुकीचा आहे. माणसाची योग्यता त्याच्या व्यक्तीच्या गुणानर अवलंबून आहे.

मांसाच्या पदार्थांना एक प्रकारचा दर्प असतो. बोटींन नेल्यावर

तेथेंहि माशाचा एक प्रकारचा दर्श येतो. तो शाकाहाराचा सहन होत नाही, हें स्पष्ट आहे. पण कांदा व लसूण यांचाहि दर्श ज्याचा सहन होत नाही असे काहीं लोक आहेत. हा सर्व विषय सवयीचा आहे. म्हणून केवळ दर्शामुळे श्रेष्ठकनिष्ठ भाव मानण्याचें कारण नाही.

(२२३) जगण्याकरितां घाटेल तें कराः—माशाहारात हिंसा आहे, यास्तव तो निंद्य आहे, असा एक विचार समाजात आहे, पण तो चुकीचा आहे. जगांत फोणीहि अहिंसेनें जगू शकत नाही. जगण्याकरितां थोडी तरी हिंसा करावी लागतेच 'जीवो जीवस्य जीवनम्' असा सूत्रीचा न्याय आहे. नळवान् दुर्बलाला खातो, हें प्रत्यक्ष आहे. अगदीं अपरिमिती सन्याशालामुद्धा हिंसेशिवाय जगता येणार नाही. कारण जगणें म्हणजेच हिंसा होय ! मनु म्हणतो 'प्राणस्यान्नमिदं सर्वं' म्हणजे हें सर्व चराचर प्राणाचें अन्न आहे. प्राण जावपाच्या प्रसंगीं हिंसा करूनहि जगावें असें शास्त्र आहे. प्राणालये तथा श्राद्धे ..खादन्मांसं न दोषभाक्॥

—याज्ञ. ११।१७९

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणालये तदर्शनात् ।

—ब्रह्मसूत्र ३, ४, २८.

हें लक्षात घेतलें म्हणजे अहिंसेच्या दृष्टीनें माशाहाराला नाकें मुरवण्याचें कारण नाही जनुशास्त्राप्रमाणें व घर मोठ यांच्या शोधाप्रमाणें वारसती, पळ, दाढें यामध्यमुद्धा संवेदना व जीन आहे. त्या दृष्टीनें पादिदनास शाकाहारीमुद्धा हिंसा करूनच जगतो असें म्हणावें लागेल.

मद्यमान आरोग्यदृष्ट्या आणि इतर दृष्टीनेंहि अवायकारक असल्या मुळे तें धर्मशास्त्रदृष्ट्याहि निरिच्छच आहे. प्राचीनकाळीं निरनिराळ्या प्रकारच्या मुरा म्हणजे मद्य पीत असत आणि पुढें त्यातील दोष दिवू लागल्या मुळे 'मद्यं मद्यमेव' असा निषेध रुढ झाला व तोच हल्लींच्या काळातहि दृष्ट आहे.

(२२४) मांसनिवृत्तीची अशक्यताः—मद्यमागनिवृत्ति ही संस्कृतीची शेषदृती पावरी होय. गांवा न शिंयणारे घृष्णीच्या पाठीवर पारच येते लोक आढळतील. पणुशी हें मागणांचे अन्न नसून ते अन्य उपयोगां रेण आहेत. चंदनाचें शाळ कोळशाकरितां नव्या मुगधाकरितां अगर्वें.

‘यस्तु प्राणिबध कृत्वा मांसेन तर्पयते पितृन् ।

सोऽविद्वांश्चन्दन दग्ध्वा कुर्यादंगारविक्रयम् ॥’

—वृहत्पराशर

म्हणूनच पशुपक्षिं स्वर्ग मिळतो ही श्रुतीची कल्पना शिडकारली गेली. सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणी सारखी संवेदना असते म्हणून सर्व-भूतात्म-भावाचा व अहिंसेचा जोरदार प्रचार झाला. पण इतकें होऊनहि समाज पूर्णपणे निवृत्तमास झाला नाही ! जगातील इतर समाज जोंवर पाशवी श्रुतीचे व रानटी असे आहेत तोवर हिंदुसमाजाला पूर्ण मांस-निवृत्त राहाणे कडींग आहे.

(१२५) शाकाहारातील वर्ज्यावर्ज्य - जुन्या धर्मशास्त्राप्रमाणे शाकाहारातील विधिविषय पाळणे अशक्य आहे. अमौज्य व अमश्व्य पदार्थांची जी यादि जुन्या धर्मशास्त्रात आपत्तकादि धर्मसूत्रकारांनी व मन्वादि स्मृतिकारानी दिलेली आहे तीत द्राक्षे, खजूर ही वळे, ताकातील लोणी, हातानें घुसळलेलें दही व ताक, मध, काळे हुलगे, पावटे, हरभरे, काळ्या गोडाचे जोंधळे, म्हशीचें दूध, शेळीचें दूध, जिला बासरू नाही अशा गायीचें दूध, कादा, लखण, डिक, दिंग, शिळे पदार्थ, तूप, दूध, मास, सांढर, गूळ व सात घालून केलेले व शिळे झालेले पदार्थ, गानर, मोकरी, दद्यात कालविलेल सातु, पोहे, घडे, फोडणीस टाकून केलेल्या भाज्या, शेवगा, कोदाळा, समुद्रकाठचें मीठ, भोंवळा, पिंपळी, मिरे, मुळा, मातीपासून बनविलेलें मीठ, मसूर, हरभरे, उडीद, देवादिकांच्या उद्देशानें न केलेली पकाजें, हुलगे, राळे, नाचणे इत्यादि सुच्छ घान्ये, पादरी वागे, नारळ, दोडकें, तोडलें, चिच, घोसाळें इत्यादि अनेक पदार्थ वर्ज्य करण्यास सांगितलेले आहेत. शाकाहारातील निरनिराळ्या पदार्थांचें वर्गीकरण जुन्या धर्मशास्त्रात आश्रमदुष्ट, स्थापनदुष्ट, कालदुष्ट, परिग्रह-दुष्ट, सप्तर्गदुष्ट, क्रियादुष्ट, निमित्तदुष्ट अशा तऱ्हेने केलेले आहे. ब्रह्मचारी, यती, सन्यासी इत्यादिकांनीं ते पदार्थ खाऊ नयेत त्यांना आश्रमदुष्ट असें म्हटलेलें आहे. अशा लोकांनीं गीतेंत सांगितलेला सात्विक आहार करावा, रस्य, स्निग्ध, मधुर, द्रव्य, सत्त्वसंपन्न असा आहार त्यांनीं करावा हें योग्य आहे. कारण ‘आहारशुद्धौ सत्त्वगुदि.’ आणि ‘सत्त्वशुद्धौ शुभा स्मृति’

असें वेदाताचें तत्त्व आहे पण एवढा हा वर्ग सोडून दिल्यास सर्व सामान्य समाजांनें स्थानदुष्ट म्हणून खानावळीतील अन्नाचा त्याग करून भागणार नाही अलीकडे हॉटेल्स व खानावळी याचा प्रचार पारच होत आहे तेथें शिळें, घाणेरडें अथ उपयोगात आल्यास त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे, आणि या लोकोपयुक्त सध्या स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र अशा प्रकारचें अन्न देतील असें कायद्यानें त्यांना भाग पाडलें पाहिजे शिळें, घाणेरडें, ज्यातील रस नष्ट झाला आहे व ज्याला दुर्गंधी येत आहे असलें फालदुष्ट अन्न खाऊ नये, हें योग्यच होय रोगी, घाणेरडे यांच्या हातचें अन्न हें संसर्गदुष्ट म्हणून त्याज्यच आहे वाप्रमाणें भक्ष्यभोज्य अत्रामध्ये सारासार विचार करून वागलें पाहिजे

(२०६) निषिद्ध पदार्थांचे उद्देश - जुन्या धर्मशास्त्रात पुष्कळच पदार्थ निषिद्ध म्हणून सांगिलेले आहेत कल्पनेकरिता दोनच उतारे देतो.

भूतृण सुरस शिशुं पालनं सिधुकं तथा ।

कूष्मांडालावुवार्ताकिकोविदाराश्च वर्जयेत् ॥१९॥

पिप्पलीं मरिचं चैव तथा वै पिंडमूलकम् ।

कृतं च लवणं सर्वं वशाग्रं तु विवर्जयेत् ॥२०॥

राजमाषान्मसूराश्च चणकान्कोरदूपकान् ।

लोहितान्वृक्षनिर्यासान् श्राद्धकर्माणि वर्जयेत् ॥२१॥

-यत्तस्मै अ १४

यच्छास्त्रेषु निषिद्धं तु तत्प्रयत्नेन वर्जयेत् ।

कोद्रव चोलकं लुघं यावनालं तथा सितम् ॥११०॥

निष्पाव च मसूराश्च तुच्छधान्यानि सर्वदा ।

मुक्तं पर्युषितं रुक्षं यज्ञे कर्मणि वर्जयेत् ॥१११॥

वर्जयेदारनालं च मद्यमांससमानि च ।

निर्यासान्वर्जयेत्सर्वान् विना हिंशु च गुग्गुलुम् ॥११२॥

छत्राकं मूलकं शिशुं करजं लशुनं तथा ।

कुम्भीदलं च पिण्याकं श्वेतशृन्ताकमेव च ॥११३॥

आम्रं च नालिकाशकं नारिकेलालयमेव च ।

शीतुं च शणमुष्णं च भूतृणं भौतिकं तथा ॥११४॥

कोशातकीं विन्म्रफल मद्यमाससमानि च ।
 अभक्ष्याण्यप्यशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकर्मसु ॥११५॥
 कलिंग कतक विन्म्रफल जन्तुफल तथा ।
 वशाकुरमलायु च तालहिन्तालके फले ॥११६॥
 अश्वत्थ पूक्षनीप च घटमारग्वध तथा ।
 कलम्पिका च निर्गुण्डी मुण्डी वार्ताकमेव च ॥११७॥
 ऊपरं लग्न चैव श्वेत च बृहतीफलम् ।
 नसचर्मातक चैव विचिल चेति यत्नत ॥११८॥

—बृद्धहारीत अ ७

(२२७) शास्त्राचा परस्पर विरोध —परिच्छेद २२५ मध्ये जी धर्म्य पदार्थांची यादी दिलेली आहे, तीमध्ये या वचनातील सर्व पदार्थांची नावे असल्यामुळे येथे त्याची पुनरुक्ति करित नाही. बृद्धहारीताने शास्त्राने अ जे निषिद्ध म्हणून सांगितलेले आहे ते ते सर्व धर्म्य करचें असें ठासून सांगितले आहे. तसेंच या कट्ट्या वैष्णव स्मृतिकाराला देवाच्या नैवेद्याला जे पदार्थ धर्म्य म्हणून सांगितलेले आहेत तेहि सर्व भोजनास त्याचच वाटतात ! पण आज ते शास्त्र पाळणें वैद्यशास्त्रदृष्ट्या, आरोग्यदृष्ट्या व व्यवसायदृष्ट्या अशक्य आहे. धर्मशास्त्र द्विक निषिद्ध म्हणतें, पण वैद्यशास्त्र नामळीन्या द्विकाचे छाडून अत्यंत पौष्टिक म्हणून खावयास सांगतें. कोदाळा हा धर्मशास्त्राने अभक्ष्यात टकलला आहे, पण वैद्यशास्त्र कूष्मांड पाक सवन करण्यास सांगतें. गाजर, दोडका, मुळा, वागे, शवगा, हुलगा या पदार्थांत आरोग्यदृष्ट्या अनेक गुण आहेत. मुळा पाचक आहे, शवगा सारक आहे, हुलगा ज्वरघ्न आहे, गाजर, टमाटो यामध्ये जीवनद्रव्ये अधिक आहेत. कादा, लग्न याचा तर निषेध धर्मशास्त्राने पुष्कळच केलेला आहे.

(२२८) कादा व पुनरुपयन —

पलाण्डु लशुनश्चैव भुक्त्वा चाद्रायण चरेत् ॥३१॥

—उदानस अ ९

लशुनपलाण्डुगृह्णत मक्षणे च ।

• प्रायश्चित्तान्ते भूय सरकार कुर्यात् ॥—विष्णु अ १५

पलाण्डु गृञ्जन चैव मत्स्या जग्ध्या पतेत् द्विजः ॥१९॥

-मनु अ. ५

लघुनपलाण्डुगृञ्जनभक्षणे तत्तकृच्छ्रम् ॥ १ ॥

पुनरुपनयनं कृच्छ्रं च ॥१०॥

-लघुशातातप

बरील वचनात कादा, लसूण व गाजर वगैरे द्विजानी भक्षण केलें तर त्याला प्रायश्चित्त द्यावें, तें तसकृच्छ्र द्यावें, आणि पुन्हा त्याचें उपनयन करावें, असें म्हटलेले आहे.

(२२९) वैद्यशास्त्र व लसूण - कादा, लसूण, गाजर नि टमाटो या पदार्थांचे बाजतीत धर्मशास्त्र व वैद्यशास्त्र यांचा परस्पर चांगलाच विरोध आहे हे पदार्थ धर्मशास्त्र वर्ज्य म्हणून मानतें तर वैद्यशास्त्र यांना रोगनाशक, बलवर्धक म्हणून मान्यता देतें लक्ष्मीमध्दें मधुरादि सहा खापैकी पुष्कळ रस आहेत. तिची माळ करून गळ्यात घालावी असें वैद्यशास्त्र सांगतें. राहूच्या घशात अमृत जात असता मोहिनीनें त्याचें डोकें उडविल्यावर जो रक्तमिश्रित अमृतविंदु पृथ्वीवर पडला त्यातून लसूण उत्पन्न झाली, असें वर्णन वैद्यकग्रंथात आहे. धर्मशास्त्रदृष्ट्या कलज म्हणजे पोपया व टमाटोसारखे त्रिलिप्त पदार्थ जरी निषिद्ध असले तरी वैद्यशास्त्रदृष्ट्या ते आयुष्य, जल व सत्ववर्धक आहेत म्हणून अवश्य खावें पाहिजेत

(२३०) शास्त्रगुद्ध शाकाहार - शाकाहारामध्दें आजच्या शास्त्राच्या दृष्टीनें शोध करून संसामान्य माणसाना सुलभतया मिळतील आणि भिन्न भिन्न व्यावसायिकांनाहि अवश्य असे पौष्टिक सत्ववर्धक, आयुष्य कारक पदार्थ खाण्याचा उपक्रम केला पाहिजे आज सुधारलेल्या राष्ट्रात तूप, लोणी, मध, साखर, गहू विशिष्ट पळभाज्या, पालेभाज्या, दूध, फळें इत्यादि पदार्थ प्रत्येक माणसाला मिळाले पाहिजेत आणि जगण्याकरिता हे अन्न अनस्य आहे असे सांगितलें जातें व सरकार तेंच व्यवहारांत आणतें हिंदुसमाजानें जुन्या धर्मशास्त्रातील वर्ज्यावर्ज्यांचा विचार अदृष्ट व अपूर्यदृष्टीनें न करता कवळ दृष्टाकडे आणि आजच्या जीवन कल्लारुडे पाहून शास्त्रगुद्ध पद्धतीनें शाकाहार करावा.

(२३१) सोयसिंधु व शाकाहार - साग्रत हिंदुसमाजानें आहारा

मध्ये परिवर्तन चालविलेंच आहे. चहा, कॉफी, कोको, ओव्हलटाईन हीं येथें धर्मसिंधूचा आधार न पाहता केवळ सोयसिंधूच्या आधारानें आता मान्य झालेलीं आहेत. कॉफी देवाच्या नैवेद्याला चालते, सोवळ्या आजीमाईनामुखा एकादशीला चहा चालतो आणि धर्ममातेव्हा वैदिकाना, पुरोहिताना, मनजागरानंतर आणि धर्मकर्मांचे पूर्वी चहा अवश्य लागतो. काहीं दिवसांपूर्वी पपई, टमाटो यांना शिवतमुखा नसत. आता डॉक्टर व वैद्य त्याची प्रशस्ति करू लागल्यामुळे हे पदार्थहि चादीच्या वाटींतून देवाच्या नैवेद्याकडे धावू लागलेले आहेत. शेवगा, गाजर, कादा, लसूण त्याह्मे म्हणून कोणी प्रापश्चित घेत नाहीं. चागी संकालीं मिळतात म्हणून चानुमांत्यातहि त्याचें निषिद्धत्व गेलें आहे. (मत्स्यारात चांगें निषिद्ध नाहीं, कारण तें मध्याचार्यांना आवडते.) हें सर्व परिस्थितिप्राप्त म्हणून दडपणान न स्वीकारता विचारपूर्वक अवश्य म्हणून स्वीकाराय

मासाच आणि घाकाच यातील भक्ष्याभक्ष्य, खाद्यासाद्य विचार हा येथपर्यंत झालेला आता हें अन्न कोणाच्या घरचें व हातचें राखें, भोज्य कोण, अभोज्य कोण, कोणाच्या पत्नीस बसार्थे व वसू नये, सहभोजनाचा प्रसंग आणावा की टाळावा इत्यादि आज उपस्थित झालेल्या प्रश्नाचा विचार करणें अवश्य आहे

(२३२) अभोज्याचें परिगणन - जुया धर्मशास्त्रातील 'अभो प्याद्य लोकाची यादि पाहू लागलो तर आपस्तव सुमारे पचविसाची नावे देतो पुढें गौतम, यसिष्ठ, शत इत्यादींनीं त्यात भर घातलेली आहे, आणि याशुपल्क्यस्मृतींत जवळ जवळ पन्नासाची यादि आहे, ती अशी -

चिककु माणूस, कैदेत पडलेला, चोर, नपुसक, नष्ट, बुद्ध, पातकी, व्याजवटा करणारा, गणिका, दीक्षित, बहुयाजरू, वैद्य, रोगी, रागीट, व्यभिचारिणी, विद्या व द्रव्य यांनीं उन्मत्त, क्रूर, उग्र, पतित, मात्स्य, दामिक, उच्छिष्टभोजी, पति व पुत्ररहित स्त्री, सोनार, लैण, गाव जोशी, शस्त्रविक्रयी, लोहार, सुतार, कोष्टी, हलकीं कामें करणारा, निर्दयी राजा, परीट, वृत्तप्र, पदजीवि (माग), रंगारी, मद्यविक्रयी, भाट, जारास आश्रय देणारा, टवाळखोर, सोटें घोलणारा, तेली, कुभार, गाडीवान, चहानाचा धरा करणारा, स्तुतिपाठक, सोमविज्जेता इत्यादींचे परी जेरू नये.

हे अमोज्यान्न लोक ब्राह्मणांपैकीं असावेत असें म्हटलें तर वरील सर्व प्रकारच्या घद्यात ब्राह्मण शिरले होते, असें म्हणावें लागतें हे अमोज्यान्न लोक ब्राह्मण नसून त्रैवर्गिक होते असें म्हटलें तर इतक्या सर्वोक्ते ब्राह्मण व इतरहि भोजनात जात येत असावेत

(२३३) भोज्यान्न शुद्र -पूर्वी एक काळ असा दिसतो कीं शुद्र हा त्रैवर्गिकपेक्षा सरकृतीनें व इतर सर्व प्रकारां पारच हीन होता. पण पुढें हलुहळू त्याचा संप्रभ अधिक येऊ लागला व शुद्रांपैकीं काहींच्या घरी भोजनास जाण्यास हरकत नाहीं असें शास्त्र निघालें

शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्धसीरिण ।

भोज्यान्ना नापितश्च यश्चात्मान निवेदयेत् ॥

—याज्ञवल्क्य १-१६६

भावार्थ -दास, गुरासी, कुलमित्र, अर्धेलीनें शेती करणारा, व न्हावी हे भोज्यान्न होत ज्याचा संप्रभ अधिक येऊ लागला त्याच्या घरचें अन्न ग्रहण करणें योग्य आहे, असें त्या वेळीं दिसलें म्हणून त्रैवर्गिकात जसें भोजनप्रतिभोजन होत असे, तसेंच चातुर्वर्ण्यांतहि ते परस्पर होऊ लागले बुद्धोत्तरकालात कलिबर्ज्यांच्या कल्पनेनें आणि इतर कारणांनीं हा व्यवहार बंद झाला आणि हिंदुसमाजात भेटीबंदी, खोलीबंदी, शेटीबंदी व बेटीबंदी अस्तित्वात येऊन हिंदुसमाजातील ऐक्याचा आणि दळणवळणाचा मोठा भाग बंद पडला

(२३४) सहभोजनाचें महत्त्व -सांप्रत दळणवळणाचीं साधनें, लोकांच्या आकांक्षा व इतर व्यवहार वाढल्यामुळे माणसाना अनेक ठिकाणीं जावें लागतें जगातील सर्व उळाढाली लक्षात घेतां हिंदु माणसें निरनिराळ्या देशात जितकीं अधिक जातील तितकीं जावयास पाहिजेत यास्तव समष्टिधर्माचे दृष्टीनें पूर्वीचीं खानपानाचीं बंधनें शिथिल केलीं पाहिजेत आज अनेक कार्यानिमित्त संमेलनें, सभा, परिषदा, भरतरेत अखिल हिंदुसमाजात समानसरकृति उत्पन्न होऊ लागली आहे, आसन, अशन, गमन व भाषण हीं सर्व सरकृति प्रसाराचीं साधनें आहेत उत्सव, सभा संमेलनें, यात्रा व समारंभ हे सब सामुदायिक प्रसंग आहेत याप्रसंगीं माणसें विशिष्ट कार्याकरिता येत असतात

अशा प्रसंगी समष्टिधर्म म्हणून अखिल हिंदूंचे एकपक्तिभोजन अवश्य झालें पाहिजे. माणसाला कामाकरिता जगावयाचें असतें व जगण्याकरिता जेवावें लागतें. जेवण हें या दृष्टीनें गौण असलें तरी समाजात बल वाढण्याची व सांस्कृतिक ऐक्य उत्पन्न होण्याची जीं साधनें आहेत, त्यातील भोजन हें एक महत्त्वाचें अंग आहे; यास्तव अखिल हिंदूंनी उच्चनीच-पणाच्या व सृष्ट्यासृष्ट्यत्वाच्या कल्पना निसरून एका पर्कति वसुत भोजन करणें म्हणजे समतेची प्रचंड गर्जेनाच होय !

(२३५) समतेची गर्जेनाः—या समतेच्या गर्जेनेला पोषक आणि नव्या हिंदुधर्माला साहाय्यक असा निर्णय परिवर्तनवादी पंडितानीं दिला आहेः—

‘ हिंदूतील कोणत्याहि वर्गाच्या किंवा पोटजातीच्या व्यक्तीशीं सामुदायिक प्रसंगां एकपक्तिभोजन दोगावह नाही. मान शाकाहत्यानें शाकाहारच ग्रहण करावा. ’

संभोजनं संकथनं संप्रभोऽथ समागमः ।

एतानि क्षातिकार्याणि न विरोधः कदाचन ॥

—महाभारत ५।१४।१६

भोजनप्रतिभोजन, समापण, सहवास हीं सर्व समाजामध्ये व जातीमध्ये एकोपा उत्पन्न करणारीं साधनें आहेत. यामुळे असलेला विरोधहि नष्ट होतो. यास्तव समष्टिधर्म म्हणून सहभोजन अत्यावश्यक आहे.)

(२३६) एका आक्षेपाला उत्तरः—सहभोजन हा एवढाच आता पुरुषार्थ राहिला आहे, तो करून सबगोलंकार केला म्हणजे कृतकृत्यता झाली असें टवाळीनें काहीं लोक म्हणतात, परंतु ज्यांना आजवर माणुसकीची बागणूक मिळाली नाही त्यांना सहभोजनामुळे जो आनंद होतो, त्याची कल्पना ‘ जावें त्याच्या वशा तेव्हा कळे ’ अशीच आहे. वस्तूच्या अभावीं वस्तूची किंमत कळते. सहभोजनाचें महत्त्व सृष्ट्यांना वाटत नसलें तरी ते असृष्ट्यांना पार वाटतें. सामुदायिक सहभोजनें होऊ लागलीं कीं, सबगोलंकार होईल ही मीति व्यर्थ आहे. त्यामुळे समाजसंघटनेला चांगलें सहाय होईल.

(२३७) सहभोजनांत पाप नाहीः—नव्या हिंदुधर्माप्रमाणें हिंदु-

समाजात जन्मजात उचनीचता नाही आणि अस्पृश्यता तर नाहीच नाही. म्हणून अखिल हिंदूंनी एकपक्तिभोजन करण्यात पाप तर मुळीच नाही, पण समष्टिधर्मदृष्ट्या समाजसघटनेचें पुण्यहि आहे. सहभोजन म्हणजे एका ताटात जेवणें नव्हे कारण तो प्रकार घाणेरडा आहे. एका पक्कीस जेवणें म्हणजे सहभोजन होय. समान संस्कृतीच्या, समान ध्येयाच्या, समान आचाराच्या हिंदूंनी समष्टिधर्म म्हणून एकपक्तिभोजन अवश्य करावें. सामुदायिक भोजनप्रसंगी अन्नाची, स्थलाची व पात्राची शुद्धता व स्वच्छता याची अतिशय काळजी घ्यावी. स्वयंपाकी व वाढणी हे स्वच्छ, कुशल व निरोगी असवेत. आपल्या आसपास क्वचित् आपल्यास प्रशस्त न वाटणारा असा मनुष्य जर चुकून भोजनास बसला तर दुसऱ्याची भावना न दुखविता, दुसऱ्याला न कळता, समष्टिधर्म न निषेधविता पक्तिदोष टाळण्याचा व पगत तोडण्याचा मार्ग जुन्या धर्मशास्त्रातूनहि सांगितलेला आहे.

(२३८) पक्तिदोष व प्रायश्चित्त -

अग्निना भस्मना वाऽपि स्तभेन सलिलेन च ।

द्वारेण चापमार्गेण पक्तिभेदो बुधै स्मृत ॥ -बृहस्पति

बुद्धक च वृणु भस्म द्वार पथास्तथैव च ।

एभिरंतरित कृत्वा पंक्तिदोषो न विद्यते ॥ -दारीत

भावार्थ - दोन पाटांमध्ये अग्नि ठेवला किंवा मध्यें खांब आलेला असला, पाण्याचा शिडकाव केला, एतादें द्वार मध्यें आलें किंवा वाट पायीचा मध्यें आली म्हणजे पगत तुटते व पक्तीचा दोष लागत नाही.

जुन्या धर्मशास्त्रातून जर बरीलप्रमाणे इतकी सवलत दिलेली आहे तर नवा हिंदुधर्म असें सांगतो कीं अखिल हिंदूंनी एकपक्तिव्यवहार परंपरांत महान पुण्य आहे. त्यामुळे सघटनेस साक्ष होतें.

(२३९) सहभोजनांतील स्वयंपाक - अखिल हिंदूंच्या सामुदायिक सहभोजनामध्ये शाकाहार अवधाना. मासाहान्याना शाकाहार चालतो. परा शाकाहारांना मासाहार चालू शकत नाही. म्हणून शाकाहाराचा पाप अन्ततः अखिल हिंदूंनी एका पक्तीस बसून भोजन करण्याचा आचार अधिक अधिक रुढ करावा. तसें करणें हा समष्टिधर्म आहे.

(२४०) फोणावटे जेपाचें ? - प्रत्येक व्यक्तीला नव्या हिंदुधर्मा

प्रमाणे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे म्हणून त्याने आपल्या घरी कोणाच्या पत्नीस मोजनास घसावें, कोणास मोजनास बोलवावें, हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्या चामत्तीत जो तो स्वतंत्र आहे परंतु भोजनप्रतिभोजनाचे प्रसंग शेजारघर्म म्हणून, व्यावसायिक क्षेत्र एक म्हणून आणि समानशील म्हणून पूर्वापणा अधिक येत आहेत अशा चढीं समान आहार असल्यास भोजनप्रतिभोजन हिंदुहिंदूमध्ये व्हावें (कोणाच्या हातचें व कोणाच्याकडे रावें यासंबंधानें आपस्तानां 'क आदयान्' असा प्रश्न करून निरनिशब्दीं मतें देऊन शेवटीं दिलेला निर्णय आज दि माय होण्याजोगा आहे

‘पुण्यस्येप्सतो भोक्तव्यम् । पुण्यस्यानीप्सतो न भोक्तव्यम् ।

यत कुतश्चाभ्युद्यत भोक्तव्यम् ।’

पवित्र व मनापासून अन्न देणाऱ्याच्या हातचें खावें, पण मना पासून न देणाऱ्याच्या हातचें खाल नये, प्रसंगी तर कोणीहि आणून दाल तें खावें)

(२४१) भोजनास कोणास बोलवावें—प्रत्येक हिंदू व्यष्टि घर्म म्हणून निरनिशब्द्या प्रसंगी अनेकाना भोजनास बोलावण्याचा प्रसंग येतो पुण्यसंपादनाच्या दृष्टीनें तो भोजनसमारम होइल त्यात त्या व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे उपनयन, विवाह, चारुण, उत्तरक्रिया, जनंति, उत्सव अशा प्रसंगी प्रयकानें अखिल हिंदूतील आपल जे परिचित, स्नेही, मित्र, समन्वयवसायी असतील त्या सवाना अवश्य भोजनास बोलवावें आणि एकपत्ति भोजन करावें अशा या धार्मिक समारंभात विधर्मी, विदेशी याचा संघ आबजून टाळावा सार्वजनिक उत्सव, हिंदुसमादि सामुदायिक प्रसंग, सण या प्रसंगी अखिल हिंदूच सहभोजन व्हावें

(२४२) पाऊनपिऊन वाटत नाही—अमक्याच्या हातचें नि घरचें सालें की हिंदु मनुष्य वाटतो ही जुकीची समजूत हिंदुसमाजामध्ये आहे एकदा मनुष्य हिंदु म्हणून जमाला आला की तो जुणाचहि पत्नीला बसून, जुणाच्याहि हातचें व घरचें खालून कशानेंहि वाटत नाही तर तो या जर्मीच नव्हे तर जमोजर्मी हिंदु राहतो, असें नया हिंदुधर्माचें तत्त्व आहे हिंदुराष्ट्राच्या उदारावरिता हिंदुवृत्तानी आज जगात वाटेल

तिकडे जायें. जेथें जेथें जी विद्या, ज्या राष्ट्रांत जें शास्त्र व जें शान असेल तें सर्व संपादन करून पचवून हिंदुराष्ट्रांला त्यांनीं शास्त्रसंपन्न नि शास्त्रसंपन्न करावें. हिंदु तरुणांनीं साण्यापिण्याची भाडकाठी मनात मुळीच न आणता परदेशांत जेथें जें मिळेल व जेथें जें सुलभ असेल, जें प्रकृतीला मानवेल तें शाकाक्ष असो वा मासाक्ष असो, तें विधर्मीय असो वा विदेशीय असो, तें सर्व खाऊन, पचवून पुष्ट होऊन हिंदुराष्ट्रांला त्यांनीं मलिट करावें.

येथवर व्यवहारांत ज्याला आज धर्माचें मुख्य अंग समजतात त्यातील जात, जेवण, धंदा नि शिवाशीव अशा विषयांचा उद्‌हापोह केला- आता विवाह व तदनुषंगिक विषयांचा विचार पुढील भागात करतो.

भाग तिसरा

विवाहविचार

प्रकरण सतरावे

चार आश्रम व सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम

(२४३) वर्ण व आश्रम यांचे संबंध - वर्णाश्रम हे जुन्या हिंदू-धर्माचे वैशिष्ट्य आहे. पैकी वर्णव्यवस्थेचा विचार अकराव्या प्रकरणात केल्या. प्रस्तुत चार आश्रम व सर्वश्रेष्ठ जो गृहस्थाश्रम त्याचे विवेचन करावयाचे आहे.

व्यष्टि व समष्टि यांचा जो संबंध तोच वर्ण व आश्रम यांचा आहे. एकेक वृक्ष मिळून वन होतं, एकेक जलबिंदू मिळून जलाशय होतो, तद्वत एकेक व्यक्ति मिळून समष्टि होते. समाजाचा घटक या नात्याने जें कर्तव्य तो वर्णधर्म, नि स्वतः व्यक्ति या नात्याने जें कर्तव्य तो आश्रमधर्म होय.

(२४४) आश्रमव्यवस्थेचा उद्देश - चार आश्रम, चार वर्ण, चार पुण्यार्थ या काही कोणीकडून जुळविलेल्या गोष्टी नव्हेत. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धारणा, समृद्ध, सत्ता, नि उपभोग व शेवटी या सर्वांपासून अलिप्त राहणें या वृत्ति मनुष्यात जन्मसिद्ध असतात. मानवी अन्तःकरणात या व्या निरनिराळ्या प्रवृत्ति म इच्छा असतात, त्यांना यथोचित मार्ग लावून देणें, व्यक्तीच्या उन्नतीला पूर्ण वाव देऊन मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीचा विकास करणें, हे कार्य पूर्वी आश्रमव्यवस्थेच्या द्वारे होई. आश्रम म्हणजे राहण्याची पद्धति.

(२४५) आयुष्याची वाटणी - मनुष्याचें आयुष्य साधारणतः (शतायुर्वें पुरुष) शमर वेंपें आहे शमर वेंपें जगावें, विजयी व्हावें, पुरुषार्थी व्हावें अशा प्रार्थना वैदिक वाङ्मयात आहेत. आशीर्वादहि अशा अर्थाचे आहेत. (ऋग्वेद १०, १६१, ४) ' शत जीव शरदो वर्धमान शत हेमन्तान् शतमु वसन्तान् ' ' तू शमर वेंपें उत्कर्षानें जग ' शमर वर्पाच्या आयुष्याचे चार माग केले म्हणजे प्रत्येक आश्रमाला पचवीस वेंपें मिळतात पहिल्या पचवीस वर्षांत विद्यार्जन, पुढच्या पचवीस वर्षांत गृहस्थाश्रम, पन्नास ते पन्नाहत्तर वर्षांपर्यंत वानप्रस्थाश्रम व शेवटची पचवीस वर्ष चतुर्थाश्रमाकरिता दिलेली आहेत. दोन आश्रम प्रपंचाचे व दोन परमार्थाचे, पहिले दोन आश्रम अभ्युदयाकरिता तर दुसरे दोन निश्रेयसाकरिता अशी प्रवृत्ति-निवृत्तीची सांगड होती, पण बौद्धनातीपासून चतुर्थाश्रमाचें महत्त्व वाढलें नि यति, सन्यासी, भिक्षु आणि निवृत्तिमार्गी साधु हे समाजाचे आदर्श बनले । ब्राह्मणग्रंथात, स्मृतिग्रंथात, पुराणात, वेदातग्रंथात चार आश्रमाचें वर्णन, नियम, विधि व निषेध पुष्कळच आलेले आहेत ते सर्व येथें न देता सामान्यत आश्रमाची बदकालापासून कल्पना देतो

(२४६) वैदिक वाङ्मय व आश्रम - प्राचीन वैदिक वाङ्मया वरून असे दिसतें की आश्रमकल्पनेचा प्रादुर्भाव ब्राह्मणकालात झाला. वेदात वानप्रस्थ व सन्यास हे शब्द नाहींत यति हा शब्द जादुगार, जादुयोगा करणारा अशा कुत्सित अर्थानें आलेला आहे इद्रानें यतींना लाडक्यापुढें टाकलें (इन्द्रो यतीन्नालावृकेभ्य प्रायच्छत् । ते स ६, २, ९, ८) ऋग्वेदात गार्हपत्य हा शब्द गृहस्थाश्रम अशा अर्थी आलेला आहे (गृणामि ते सौमगत्वाय हस्त .. . गार्हपत्याय देवा । ऋ १०, ८५, ३६) अथर्ववेदात ब्रह्मचर्याची स्तुति आहे. शतपथ ब्राह्मणात (११, ५, ४) ' ब्रह्मचर्यमागाम् ' म्हणजे मी ब्रह्मचर्याप्रत मात झालों, असा उल्लेख आहे. त्यावरून त्या काळीं हे दोनच आश्रम असावेत.

उद्दोग्योपनिषदामध्ये तीन आश्रमाचे दर्शक असे तीन स्कंध म्हणजे धर्मसमुच्चय सांगितलेले आहेत (२, २३, १) त्यातील ' यज्ञोऽप्ययन दानमिति प्रथम, तप एव द्वितीय, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीय - ब्रह्म

सद्योऽमृतयमेति' पहिला गृहस्थ, दुसरा तपस भ्रमजे वानप्रस्थ, तिसरा ब्रह्मचारी व चवथा ब्रह्मसंस्थ भ्रमजे परित्राट्. बृहदारण्यकोपनिषदात प्रनय्याश्रमाचा उल्लेख आहे. जागलोरनिषदात 'ब्रह्मचर्ये परिमप्य गृही भवेत्। गृही भूत्वा वनी भवेत्। वनी भूत्वा पप्रजेत्। यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रनजेत् गृहाद्वा वनाद्वा।—यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रनजेत्।' ब्रह्मचर्ये सपत्यावर गृहस्थ व्हावें, नंतर वानप्रस्थ व्हावें व शेवटी प्रनय्या घ्यावी किंवा ब्रह्मचर्यानंतर लगेच परित्राट् व्हावें, नाही तर गार्हस्थ्यानंतर किंवा वनानंतर सन्यास आहेच." ज्या दिवशी वैराग्य उत्पन्न होईल त्या दिवशीच कोणत्याहि अवस्थेतून सर्वसंगपरित्याग करावा. (जा.उ ४) ऐतरेय ब्राह्मणात चारी आश्रमाचा प्रथम उल्लेख सापडतो. 'किन्तु मूल किमजित किमु इमंश्रुणि किं तप' (ऐ.वा.३३,११) यातील अजित, इमंश्रु व तप हे शब्द ब्रह्मचर्य, सन्यास व वानप्रस्थ यांचे दर्शक होत

'यावज्जीव अग्निहोत्र जुहुयात्' आज्ञन्न अग्निहोत्रच पाळावें अशा दडकाचे वेळी सन्यासाश्रम नसावा एकदरीत चार आश्रमाची व्यवस्था ब्राह्मणकाली झाली असावी व तिचा स्मृतिकालामध्ये व्यवस्थित स्वरूप मिळाले असावे. चारी आश्रमाचा अधिकार चारही वर्णांना होता, असा उल्लेख महाभारत शान्तिपर्वामध्ये (अ ६१ श्लो १२ १४) सापडतो पुढे योगी याज्ञवल्कराने आणि काही पुराणात व निरुपद्रवात ब्राह्मणाला चार, क्षत्रियाला तीन, वैश्याला दोन व शूद्राला एक असे आश्रम सांगितलेले आहेत पण ही विभागणी तर्कशुद्ध नाही

(२४७) आश्रमासवर्षी तीन पक्ष—आपस्तंबादि धर्मवृत्तकार व मन्वादि स्मृतिकार चार आश्रमाबद्दल काय म्हणतात हे पाहिले तर कोणी समुच्चय, कोणी विकल्प तर कोणी याचपक्षाचा स्वीकार करतात असे दिसते, चारही आश्रम अवश्य आहेत असे मनु, गौतम, दक्ष वगैरे सांगतात पण ते गृहस्थाश्रमाची थोरवी वर्गन करितात. सर्व आश्रम सारख्याच योग्यतेचे आहेत, मात्र सर्वांचे पालन यथाशास्त्र झाले पाहिजे, असे आपस्तंब म्हणतो. गृहस्थाश्रम न स्वीकारता ब्रह्मचर्यातूनच वानप्रस्थ व सन्यास घेता येतो असे कित्येक स्मृतिकार प्रतिपादतात कमार्गे या सर्व आश्रमातून जाणें हा समुच्चयपक्ष, ज्या दिवशी वैराग्य उत्पन्न होईल त्याच दिवशी

वाटेल त्या आश्रमातून चतुर्थाश्रम घेणे हा विकल्पपक्ष होय. वाघ पक्षीय स्मृतिकार ब्रह्मचर्य व गृहस्थाश्रम एवढे दोनच आश्रम मानतात याकीचे दोन आश्रम हे अध, पगु, दुर्बळ, सगाराला नालायख याच्याकरिता आहेत, असे त्याचे मत आहे. बौधायनाने वानप्रस्थाची प्रशंसा इतकी केली आहे की तो सत्तराव्या वर्षाचे सन्यासाश्रमाला परवानगी देतो. बौद्ध कालीन स्मृतिकार तृतीय व चतुर्थ आश्रमाचे महत्त्व पार सांगतात.

(२४८) आजचा ब्रह्मचर्याश्रम - बहुतेक स्मृति व सूत्रे यामध्ये ब्रह्मचर्याश्रमाचे वर्णन आलेले आहे. त्यात विद्यार्थ्यांनी कसे वागावे, केव्हा उठावे, कसे बसावे, कशी भिक्षा मागावी, कोणते अन्नघ्याय पाळावेत, गुरूची सेवा कशी करावी इत्यादि विषयांचे विवेचन पुष्कळ आहे. आज ते काही उपयोगी नाही कारण त्या काळापासून आपण पार दूर आलो आहो. आज ब्रह्मचारी गुरुगृहात जात नाहीत भिक्षा मागून विद्याभ्यास करू शकत नाहीत. पादघाते घालू नवत, छत्र्या घेऊ नयेत असले नियम ते पाळू शकत नाहीत. पूर्वकालीन ब्रह्मचर्याश्रमातील सर्व नियमांची चिकित्सा करून त्यांना विद्यार्थी दर्जातील एक शिस्त असे नाव देणे योग्य होईल आनंदी विद्यार्जना करिता तशी शिस्त पाहिजेच आहे. आज जगात जी उत्कृष्ट विद्यापीठे आहेत व ज्यातून लक्षावधी विद्वान्, शास्त्रज्ञ व शोधक निपणत आहेत, जेथे बुद्धिबल, शरीरबल, शिस्त व शील यांचे शिक्षण आप मिळत आहे, त्या विद्यापीठांचे, त्या विद्यालयांचे, त्या विद्यासाधनाचे अनुकरण आजच्या हिंदु तरुणांनी अवश्य केलें पाहिजे.

(२४९) ज्ञानसंपादनाचे व्रत - ब्रह्म म्हणजे ज्ञान त्याच्या प्राप्ती करिता जे व्रत पाळणे तो ब्रह्मचर्याश्रम होय. आजच्या काळातहि ज्ञानार्जनार्थ व्रतपालनाची अवश्यकता आहे. हिंदु तरुणांनी व्रतशील राहून जगातील ज्ञान आत्मसात् केली पाहिजेत. पावात जोडे घाला वा घूट घाला, डोक्यावर छत्र्या धरा वा सूर्यटोप्या घाला, झाडावर चढा वा गिरिशिखरावर चढा, कोणत्याहि परिस्थितीत जावल्या देशाभिमानी व्हा, बळकट व्हा व ज्ञानसंपन्न व्हा असे नवा हिंदुधर्म हिंदु तरुणाना सांगतो (यासनघाचे विवेचन "नवयुग विद्यार्थिधर्म" या आमच्या पुस्तकात

आदे विद्यार्थ्यांनी तें पुस्तक समग्र वाचायें) कोणत्याहि परिस्थितीत जे नियम विद्यार्थ्यांनी पाळणें अवश्य आहे तेवढे आपस्तच धर्मसूत्राधारे देतो (२५०) सर्वसामान्य नियम -

- (१) अनूचदर्शी-अश्लील, अचकटविचकट नृत्य न पाहणारा.
- (२) समासमाजाश्वागता-वाइट जोकाच्या संगतीत न जाणारा
- (३) अजनवादशील-टवाळी न करणारा
- (४) रद्द शील-अभ्यासार्थ एकात सेवन करणारा
- (५) स्त्रीपु यावदर्थसमाप्ती-तद्वन स्त्रियाशी कामापुरतें बोलणारा
- (६) मृदु-निगर्ही
- (७) शान्त-शात
- (८) दान्त-आमसयमी
- (९) हीमान्-विनयी
- (१०) इदभूति-भैयशाली
- (११) आलारु-उत्साही
- (१२) अक्रोधन-निग्रही
- (१३) अनसूय-निर्मलखरी

(२५१) गृहस्थाश्रमाची थोरवी-चार आश्रमांपैकी गृहस्थाश्रम हाच मुख्य आश्रम आजच्या कालातहि आहे हिंदुसंस्कृति गृहस्थ-प्रधान आहे गृहस्थाश्रमापासून हिंदुधर्माला प्रारंभ होतो गृहापासून कुटुंबसंस्था व समाजसंस्था यांचा उद्भव होतो समाजाचें केंद्र गृह व गृहाचें केंद्र गृहिणी या दृष्टीन गृहस्थाश्रमाचें व गृहिणीचें महत्त्व पारआद भव्यतरीं त्याला संपादाश्रमाच्या आक्रमणामुळ निस्तब्धता आली आज नवा हिंदुधर्म अखिल हिंदुसमाजाला आपापल सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम अधिक सतेज, अधिक संपन्न, अधिक कायम व अधिक स्वाभिमानी करा, असा उपदेश करतो 'वृत्ति', कुटुंब, समाज, राष्ट्रावद्ध जीं विविध कर्तव्ये आहेत त्यांनाच तीन ऋणें अर्था पूर्वकाली सहा होती तीं वेदव्याकरिता जन्म आहे, कर्तव्याकरिता नरदह आहे, नागरिकत्व, मनुष्यत्व, वधूत्व या सर्वांचा विकास होण्यास गृहस्थाश्रम हीच सध्या योग्य आहे विवाहसंस्था नसावी, अरय तेवढी मुलें उत्पन्न करावी, त्याची पोषासना सरकारने

कराची इत्यादि एकात्मिक मते सांगायवाला व ऐकाववाला गंमतीदार वाटली तरी ती टिकाऊ नाहीत. गृहस्थाश्रम ही सध्या निसर्गाला घालून आहे. यास्तव नैसर्गिक अशा या गृहस्थाश्रमाचे वर्णन निरनिराळ्या स्मृतिकारांच्या शब्दात देतो.

(२५२) स्मृतींतील आधार:-

चत्वार आश्रमा गार्हस्थ्यमाचार्यकुलं मौनं वानप्रस्थ्यमिति ॥१॥

तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यग्रो वर्तमानः क्षेमं गच्छति ॥२॥

-आपस्तम्ब (२-९-२१)

तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ॥१॥

ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थ्यस्य गार्हस्थ्यस्य ॥३५॥

-गौतम अ. ३

ऐकाश्रम्यं त्याचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम् ॥२९॥

जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणषा जायते ।

ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१॥

-बौधायन प्र. २ अ. ६

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ।

चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४॥

यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम् ॥१५॥

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः ॥१६॥

-वसिष्ठ अ. ७

सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रतिव्रता ।

सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती ॥१५॥

लालनीया सदा भार्या ताडनीया तथैव च ।

ताडिता लालिता चैव स्त्री श्रीर्भवति नान्यथा ॥१६॥

-शस्त्रस्मृति अ. ४

यथा वार्युं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥७७॥

यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनानेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७८॥

—मनु अ. ३

श्रृणानि शीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यथ ॥७९॥
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥८०॥

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वैते यथाशास्त्रं निषेविताः ।
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥८१॥
सर्वेषामपि चैतेषां धेदस्मृतिविधानतः ।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स ग्रीनेतान्विभर्ति हि ॥८२॥
यथा नदीनदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिम् ।
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥८३॥

—मनु. अ. ६

यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥८४॥

—पाहवल्क्य अ. ३

अनाश्रमो न तिष्ठेच्च क्षणमेकमपि द्विज ।
आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायाश्चितीयते हि स ॥८५॥

—दत्त अ. १

देवैश्चैव मनुष्यैश्च तिर्यग्भिश्चोपजीव्यते ।
गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तरमाच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥८६॥
त्रयाणामाश्रमाणां च गृहस्थो योनिरुच्यते ।
सीदमानेन तेनैव सीदन्तीहेतरे त्रय ॥८७॥
मूलेनैकेन नष्टेन सर्वमेव विनश्यति ॥८८॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी ।
राज्ञा चान्यैस्त्रिभिः पूज्यो माननीयश्च सर्वदा ॥८९॥
गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृही भवेत् ।
तथैव पुत्रादारैश्च स्वकर्मपरिवर्जितः ॥९०॥

दक्ष.-द्विजानें क्षणभरहि अनाश्रमी असू नये अनाश्रमी राहिल्यास पातित्य येतें. देव, मनुष्य, पशु हे सर्व गृहस्थाश्रमावर जगतात. म्हणून तोच आश्रम श्रेष्ठ होय. गृहस्थाश्रम क्षीण झाला कीं इतर आश्रम क्षीण होतात, म्हणून सर्व आश्रमांचें मूल गृहस्थाश्रम होय, वृक्षाचें मूल नष्ट झालें कीं त्याचा बुधा, शाखा व पाने नष्ट होतात. म्हणून हरप्रयत्नेकरून मूल जो गृहस्थाश्रम त्याचें रक्षण करावें. राजे व इतर यानीं हि या आश्रमाला मान द्यावा. स्वकर्मभ्रष्ट व क्रियाविरहित असा गृहस्थ केवळ घरानें गृहस्थ होत नाही तर गृहस्थाश्रमाचीं कर्तव्ये करणारा व दया, लज्जा, त्याग, कृतज्ञता इत्यादि गुण असणारा तोच गृहस्थ होय. दान, अध्ययन, अतिथि सत्कारादि कर्मे करणारा गृहस्थ कृतकृत्य समजावा. गृहाश्रमामध्ये जर भार्या मनाप्रमाणें वागणारी व कार्यकर्ती असेल तर निविघ पुरुषार्थ साधतात. मधुरभाषी, अनुकूल, दक्ष, मनोनिग्रही व पतिसेवातत्पर जी स्त्री असेल ती देवताच होय. पतिपत्नींची परस्पर अनुकूलता ज्या घरात असते तेथें स्वर्गसुख नादत्तें व जेथें उलट स्थिति असते तेथें नरकतुल्य दुःख प्राप्त होतें. कोणतेहि सुख घरातच मिळतें, तें पत्नीमूलक असतें. चित्तज्ञ, नम्र, वशवर्तिनी, अनुकूल, दक्ष व प्रजावान् एवगुणविशिष्ट स्त्री साक्षात् श्रीच होय. पतीला जें प्रिय तें प्रसन्न मनानें करणारी, स्थूल व प्रतिष्ठा याचा विचार करून प्रेमानें वागणारी स्त्री तीच भार्या होय. तशा नसलेल्या स्त्रिया या 'जरे'चा अवतार होत.

व्यास-जोंवर मनुष्य विवाह करीत नाही, तोंवर तो अर्धा असतो. स्त्री व पुरुष असे दोघ मिळून एक पूर्ण मनुष्य होतो व पूर्णत्वातूनच प्रजनन होतें. स्त्रियांना पतिसहकार्याशिवाय स्वातंत्र्यानें पुरुषार्थाचें साधन नाही. शरीराबरोबर जशी छाया तशी प्रत्येक कर्मांमध्ये पतीबरोबर स्त्री असते व ती प्रत्येक कार्य आग मोडून करते. गृहस्थाश्रमापेक्षा दुसरा धर्म नाही. तो यथोक्त पाळला कीं सर्व तीर्थांचें पळ त्याला मिळतें. श्रेष्ठा विपरीत आदर पाळणाऱ्या, सेवकाचें पोषण करणारा, निर्मत्सर, दयावान्, सत्यवादी, जितेंद्रिय, स्वदारस्त, परस्त्रीनिवृत्त असा जो पुरुष असेल त्याच्या घरी सर्व तीर्थांचें पळ मूर्तिमत् वास करीत असतें.

(२५३) पुरुषार्थाचें साधन-दक्ष व व्यासस्मृतींतील गृहस्था

अमासमर्घीचे यरील विचार पारच उदात्त आहेत गृहस्थाश्रम हा ताप दायक, अपवित्र, दुःखदायक असे वर्णन त्यात मुळीच नाही न्यायाने द्रव्य मिळवावे, धर्म, समाज व राष्ट्रसुखद कर्तव्ये करावी, स्वस्त्रीचे ठिकाणी सतुष्ट असावे, आणि प्रसन्न व समाहित चित्ताने सदैव वागावे, असे हे स्मृतिकार म्हणतात प्रजा, पराक्रम, प्रजा व पैसा या चार पुरुषार्थांचे साधन गृहस्थाश्रम हे आहे प्रज्ञेने जगताचे ज्ञान संपादन करावे, पराक्रमाने जगाती उलटालीत भाग घ्यावा, नि दुर्जनप्रतिकार करावा द्रव्यार्जन करून अनेक कर्तव्ये पार पाडावीत व प्रजासत्तय मिळून राष्ट्रात चांगली माणसे निर्माण करावीत गृहस्थाश्रम हीच या चतुर्विध पुरुषार्थांची जागा आहे उत्तम गृहस्थ होणे, उत्तम पुरुषार्थी होणे, उत्तम नागरिक बनणे, या घेयावे पुनरुज्जीवन आता करावयात पाहिजे

(२५४) गृहस्थाश्रमाची चिकाटी - गेल्या हजार आठवडे वर्षांत

या गृहस्थाश्रमाची निंदा सारखी चाललेली आहे भिक्षु, सत्पात्री, सत, बुधा या निवृत्तिार तत्त्वज्ञानाच्या प्रचारकांनी समाजाचे केंद्र जो गृहस्थाश्रम त्याची आणि त्याचे मूल जी गृहिणी तिची इतकी अतिरिक्त निंदा केली आहे की तिच्या तडाख्यातून गृहस्थाश्रम ही संस्था आज कशीचशी पिकली आहे, याबद्दल गृहस्थाश्रमाची पाठच थोपवली पाहिजे

(२५५) वैदिक कर्मयोग व आजचा गृहस्थाश्रम - उज्ज्वल

गृहस्थाश्रमातूनच वैदिक कर्मयोगाचा उद्भव होतो

सुखाभ्युदयिक चैव नै श्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविध कर्म वैदिकम् ॥८८॥

इह चामुत्र वा काम्य प्रवृत्त कर्म कीर्त्यते ।

निष्काम ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥८९॥

प्रवृत्त कर्म ससेन्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥९०॥ - मनु अ १२

भावार्थ - अभ्युदयाला मुलकर व नि श्रेयसाल दितकर अशी प्रवृत्त

व निवृत्त ही दोन वैदिक कर्मे आहेत इहपरलोकी जे फलाकरिता केले जाते ते प्रवृत्त कर्म होय, व ज्ञानपूर्वक निष्काम इतने केले जाते ते निवृत्त कर्म

होय. प्रवृत्तकर्मानें मनुष्य देवताच्या साम्यतेस पोचतो व निवृत्तकर्मानें म्हणजे निष्काम कर्मानें तो जन्ममरणातीत होतो.

गृहस्थाश्रमाचें ज्येष्ठत्व व श्रेष्ठत्व मनून ठसठशीतपणें सांगितलें आहे. वैदिक कर्मयोग हा शब्दप्रयोग मनुस्मृतीतच आहे. त्यावरून मनुकालीं वैदिक कर्मयोगी गृहस्थ होते ऋणत्रयाचें अपाकरण करून, जगत् आनंद-मय मानून, ससार नेटका करून जगातील पुरुषार्थ समष्टीच्या दृष्टीनें साध्य करणारे पुरुषार्थी, महत्त्वाकांक्षी, उत्कर्षेच्छु, आक्रमणशील असे मनुकालीन आदर्श गृहस्थ आजहि हवे आहेत.

समाज व राष्ट्र याची उभारणी गृहस्थाश्रमाच्या पायावरच होते. सर्व सध्या, शास्त्रें, शिवा या गृहस्थाश्रमाच्या भोंवतीच भ्रमण करीत असतात. अर्थशास्त्र, सुप्रजाशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, मानसशास्त्र, विज्ञानशास्त्र याची गरज पटोवर्दी गृहस्थाश्रमालाच लागते. स्त्रीजीवन, विद्यार्थिजीवन आणि नागरिक जीवन या त्रयीचा सवध गृहस्थाश्रमाशीच आहे. ललितकला, ललितयात्राय, काव्य, नाटक, चित्रपटादींचाहि सवध याच आश्रमाशी आहे. राष्ट्राची सुधारणा व उन्नति गृहस्थाश्रमावर अवलंबून आहे. ज्या देशातील प्रापक्षिक गृहस्थ मुली असतात तो देश निःसंशय मुली समजावा. गृहस्थाश्रम म्हणजे एक कौटुंबिक स्वराज्यच आहे. त्यात दिवाणी, बीजदारी अशी न्यायालये असतात. तत्त्वज्ञानाचेंहि एक दालन असतें. सुसरकृत गृहस्थ, मुशदिणी व अर्धांगम ही या स्वराज्यांतील मुख्य तीन अंगे आहेत. ब्रह्मचारी, यति, उन्यासी यांना, समाजोन्नत विविध सध्यांना, आंचळे, मुके, बहिरे अशा विकल्पांगाना, पशु-पक्ष्यांना, कृमिकीटकांना, थोडक्यात सर्वांना आधार गृहस्थाश्रमाचाच आहे. पूर्वशालांरेशा गृहस्थाश्रमांतील ससार नेटका चालविणें आज मोठे कौशल्य व शहाणपणाचें झालेलें आहे. गृहस्थाश्रमाची महती पुढील लोक-प्रसिद्ध श्लोकात आहे—

मानुष्यं चरयंश्च जन्म विभयं दीर्घायुरारोग्यता ।

सन्निग्रहं सुमुक्त-सती प्रियतमा भर्त्तिश्च नारायणे ॥

विद्वत्स्य मुजनत्वमिन्द्रियजय सत्पात्रदाने रतिः ।

ते पुण्येन विना त्रयोदश गुणाः संमारिणां दुर्लभाः ॥१॥

न्यायार्जितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः ।

शास्त्रवित्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥२॥

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधिय कान्ता न दुर्भाषिणी ॥

सन्मित्र सधनं स्वयोपिति रतिश्चाज्ञापरा सेवका ॥

आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिन मिष्टान्नपान गृहे ।

साधो. सङ्गमुपासते हि सतत धन्यो गृहस्थाश्रम ॥३॥

(२५६) तृतीयाश्रमाचें विहवन - साप्रत ब्रह्मचारी, गृहस्थ व

यति हे नावाला तरी दिसतात. पण वानप्रस्थाश्रमी औषधालाहि दिसत नाहीत. उज्ज्वल गृहस्थाश्रमी व वैदिक कर्मयोगी पुरुष हेच या वानप्रस्थाश्रमाला योग्य आहेत. आज समाजात साठ पचावन वर्षांचे, नोकरीतून निवृत्त झालेले, वैयक्तिक प्रपंच व्याचा व्यपस्थित झाला भादे असे लोक नाहीत असे नाही. पण निवृत्तीचे सरकार चलत्तर असल्यामुळे असो, किंवा कोणतेहि कार्य करण्याची या लोकांत पारता नाही म्हणून असो, या वर्गापासून समाजाला जो लाभ शक्यवाच पाहिजे तो होत नाही. कित्येक पचावन साठ वर्षांचे गृहस्थ पुन पुन्हा आपल्या मुलाच्या, मुलीच्या व नातवडाच्याहि देखात कुमारिकाशी अथवा शिष्याशी तृतीय किंवा चतुर्थ सत्र घेऊन नव्या सारात रममाण झालेले आढळतात काही हरीचे लाल निपुत्रिक असले तरी इतर कुठेहि पैसा न देता 'देह सोचि देव' या न्यायानें जितकी काही पैसा करता येईल तितकी करीत असतात ! वृद्ध स्त्रीपुरुषांनी काही मर्यादेपुढें प्रपंचाचीं बंधनें शिथिल करून परार्थाकड वळले पाहिजे. आज समाजामध्ये अनेक कार्ये योग्य माणसांच्या अभावीं यातून राहिलेली आहेत. या कार्यांत जर नोकरीनिवृत्त लोक-की ज्यांना प्रापंचिक स्वास्थ आहे, दरमहा द्रव्य हातात येत आहे-पडतील तर त्यायोगें त्याचें आणि समाजाचेंहि कल्याण होणार आहे

(२५७) पुत्राचें महत्त्व - मेल्लानंतर आद करून पाणी देणारा, आपलें नांव चालविणारा कोणी तरी पाहिजे, त्याशिवाय पुढील जमीं सुख लागत नाही, सद्गति मिळत नाही, अशा कल्पनेनें पुष्कळ निपुत्रिक सुखरस्तुं मरणें दत्तक घेण्याच्या स्वरुपात पडतात जुन्या कल्पनेप्रमाणें दत्तक घेणें व भाद्राला अधिकारी उत्पन्न करणें हे ठीक आहे, पण जुन्या काळच्या

पुष्कळ कल्पना आज सोडल्या आहेत व तर्कशुद्ध दृष्टीने काहीं सोडणें अवश्यहि आहे, असें वाटतें. जुन्या कल्पनेप्रमाणें विचार केल्यास विवाह हा पुत्राकरिता असतो. पुत्राला पित्याचा प्रतिनिधि समजातात. हिंदु संस्कृतीत पुत्रवान् होऊन पितराचें ऋण पेडलें पाहिजे असे सांगितलें आहे. म्हणून नारा प्रकारच्या पुत्राना मान्यता होती, असें गौतम, बौधायन, वसिष्ठ, मन्वादि धर्मशास्त्रकार म्हणतात—

पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः ॥३०॥

कानीन-सहोद-पौनर्भव-पुत्रिकापुत्र-स्वयदत्त-क्रीता

गोत्रभाजः ॥३१॥ -गौतम (अ. १० प्र. ३)

गौतम पुत्राचे नारा प्रकार सांगतो. त्यातील औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न व अपविद्ध ह सहा पित्याच्या मिळकतीचे वाटेकरी होतात. हे सहा आणि कानीन, सहोद, पौनर्भव, पुत्रिकापुत्र, स्वयदत्त व क्रीत असे नारा पित्याच्या गोताचे भागीदार होतात. आज औरस व दत्तक एवढे दोनच पुत्र समाज मान्य करतो इतर दहा प्रकार आज समाजात नाहीत. स्वस्त्रीचे ठिकाणी दुसऱ्याने उत्पन्न केलेला तो क्षेत्रज पुत्र होय. दिलेला तो दत्तक, पुत्रगुणानी युक्त असलेला तो कृत्रिम, जो आपल्याच घरात गूढपणाने उपपत्तीपासून उत्पन्न झाला तो गूढज, मातापितरांनी किंवा माते नेंच जन्मानंतर टाकलेला तो अपविद्ध पुत्र होय. कौमारावस्थेत झालेला तो कानीन, विवाहकाली वधु-उदरस्थ जो असेल तो सहोद, विधवेने विवाह करून उत्पन्न केलेला तो पौनर्भव, मुलगी जावयास देताना तिला होणारा पदिला पुत्र माझा अशा कराराने घेतलेला पुत्र तो पुत्रिकापुत्र, आई चापाने टाकल्यामुळे जो एखाद्याला येऊन चिकटतो तो स्वयदत्त, व जो पैसे देऊन घेतला जातो तो क्रीत पुत्र होय.

(२५८) निपुत्रिकाना सूचना-पुत्राविषयीच्या कल्पना आज निराळ्या झाल्या आहेत. नाव चालविणें, नि आदर करणें, अशा दृष्टीने पूर्वकाली त्या कल्पना युक्त होत्या. आज यादि वास्तवीत समाज पुढें गेला असल्यामुळे हिंदुसमाजोग्रयोगी व हिंदुराष्ट्रोग्रयोगी अशा संस्थाना निपुत्रिक धनधान्यांनी आपले द्रव्य अर्पण करून कार्यरूपांन अंगद नामसंकीर्तन चारू राहील अशी व्यवस्था करावी. रुग्णालयें,

आपघाल्ये, शिक्षणसंस्था, अनाथाश्रम, सैनिकविद्यालये, शारीरशिक्षणसंस्था हीं सर्वे समाजाच्या अभ्युदयाला आवश्यक आहेत. निपुणिकांनीं आढ, तर्पण व नामसंकीर्तनाचे दत्तक पेऊन सटेबरोळ्याचे प्रासात आयुष्य घालविण्यापेक्षा समाजोपयुक्त अशा संस्थाना असेल ते सर्व देऊन, पोटापुरेसे देवून पत्नीच्या पोटाची व्यवस्था चांगल्या तऱ्हेन करून उत्साहानें व ज्ञातपणें होईल तितकें समाजकार्य करीत राहणें हेंच इहपरदृष्ट्या उचित आहे. घर्मेनिर्णयमढळाचा निर्णयहि “संप्रतन्या परिस्थितीत दत्तक घेण्याची प्रथा अनवश्यक आहे,” असाच आहे.

(२५९) नोकरीनिवृत्ताचीं कर्तव्ये—सवानिवृत्त लोकांनीं ज्या रीत्यात नोकरी केली असेल तेंच जनतेच्या दृष्टीनें कोणते अभ्याय होत असतात व कोणत्या सोयी व्हावयास पाहिजेत या दृष्टीनें खटपट केली पाहिजे. पोस्ट सायानून निवृत्त झालेल्यांनीं ते रीति लोकांना अधिक उपयुक्त व्हावें या दृष्टीनें सूचना करणें, लोकांना माहिती देणें, लाकाच्या गैरसोयी दूर करणें असें काम करावें. पण कित्येक असें घागतात कीं जनतेचा व आपला जणु कांहींच समज नाही, कोणतीहि जनहिताची गोष्ट करण्याची मनात न आणता सकाळ संध्याकाळ ते कुठेंतरी विरव्या पालतात, चकाव्या पिटातात व स्वतः कांहीं न करता इतरांची टवाळी मान करीत बसतात.

रेल्वेलातें हेहि लोकांना याहिपेक्षा पुष्कळ उपयुक्त झाले पाहिजे. पण त्या रीत्यातील सेवानिवृत्त लोक आपल्या अधिकाऱ्यांच्या गतगोष्टी करण्यात वेळ घालवितात व “आम्ही आता काय करणार, आमच्या हातून काय होतें ?” असलीं दुबळीं बोलणीं बोलतात ! पोलीसलातें, शिक्षणलातें हिशेबलातें, करलातें, न्यायलातें, जमीनमहसूललातें, आरोग्यलातें अशा विविध क्षेत्रात ज्यांनीं वयाची तीसपसतीस वर्षे घालविली व तीं ज्यांनीं केवळ स्वतःचे स्वाध्यायकरीत घालविलीं अशांनीं नोकरीनिवृत्तिनंतर आपा पल्या रीत्यातील काहीं गैरसोयी दूर करून समाजाचे फाऊल घुटें पडण्यास साध्य करणें हें त्यांचें कर्तव्य आहे परंतु दुर्दैव असें कीं हीं अशा माणसें कुणी बुलाव्या नाहीं, तर कोणी विद्यापक्रियेच्या नाहीं लागतात कोणी वेदाताचीं प्रवचनें ऐकण्याच्या मोहात गुंग असतात, तर कोणी

स्वतः वेदानाचा काव्याकूट मोठ्या अट्टाहासाने करीत बसतात. 'मिळत नाही भीक तर पंतोजीपगा शीक' ही जशी एक म्हण आहे, तसाच म्हातारपगी ज्याला काही उद्योग नसतो तो वेदात कुटीत बसतो ! 'करून करून भागले व देवपूजेला लागले' ही म्हण अशा लोकांना लागू होते. कोणी ब्रह्ममायेचा काव्याकूट करतात, कोणी रहस्यकाराच्या चुका टापवितात, कोणी ज्ञानेश्वराचे मत पडत नाही म्हणतात, तर कोणी आचार्यांच्यावर टीका करीत बसतात ! या सर्व मिथ्याचान्याना हे समजत नाही की स्वतःचा स्वार्थ सोडून थोडे तरी समाजहिताचे कार्य जो करू लागतो त्यालाच अनासक्ति व अहंकारविरहित कर्म कसे करावे हे नव्ही लागते परायांना प्रारंभ झाला म्हणजे वेदात कळू लागतो. वेदात हा गेल्याचा विषय नसून तो कृतीत आस्थावरच कळणारा विषय आहे. काही सेवानिष्ठ मानसे अन्याय म्हणून आज विविध अशा धार्मिक कार्यात पडलेली आढळतात, हे त्यांना भूषणारूप आहे. हा वर्ग अधिक वाढला म्हणजे नव्या हिंदुधर्मातील वानप्रस्थाश्रम रुढ होईल.

(२६०) वानप्रस्थ, संन्यास व स्मृतिकारः—आता आपस्तम्बादि सूत्रकार व मन्वादि स्मृतिकार वानप्रस्थ व संन्यास—आश्रमांमधील काय म्हणतात हे थोडक्यात सांगून हे प्रकरण आटवतो.

आपस्तम्बः—ब्रह्मचर्याश्रमातून एकदम वानप्रस्थ किंवा संन्यास घेता येतो. आपस्तम्ब किंवा एकट्याने अरण्यात जावे. तपाने व कर्मशयाने कोणीहि मनुष्य उत्तम लोकाप्रत जातो.

गौतमः—वानप्रस्थाला वैदानस असे म्हणतात. या आश्रमात राहून मुळेकले ग्याऊन तपयुक्त असोवे. लागवडीस आलेल्या जमिनीवर राहू नये, तेथील पान्ये व फळे घेऊ नयेत व गावात येऊ नये.

बौधायनः—चौथा आश्रम परिशिष्टात आहे. तिसरा आश्रम वैदानस शास्त्रानुसारी आहे. शाहीन, यापावर व चक्रपर असे तीन प्रकारचे वानप्रस्थाश्रमी असतात. शाळेचा (घराचा) आश्रय करीत म्हणून शाहीन, उपवृत्तीने राहाणारे ते यापावर व जमाने मोठून पावले टाकावे ते चक्रपर होत. वानप्रस्थ्यांमधेहि शिबविणारे व न शिबविणारे असे दोन वर्ग आहेत. सर्व अरण्य, घान्य, कोटा, कंदमूळे, पत्रे,

नुसनीं पळें, नुसते चाक सांगारे अशे पांच वगें व दुसरे पाच उन्मजक, प्रवृत्तासी, तोयाहारी, मुग्गदापी, वायुमयी हे होत.

वसिष्ठ -तृतीयाश्रमी गृहस्थानें जग्न अग्निनें धारण करचीन. न नागरलेल्या जमिनीतील मुळपलें रपारित. नागरलेल्या जमिनीवर राहू नये. ब्रह्मचर्य पाळायें व श्रमाशील असावें. मत्सर, अभिमान, दम, क्रोध, लोभ हे वर्ज्य करावेत. लोकैरणी व विरयलोप अशा सन्याशाचा मोक्ष मिळत नाही.

शरत् -तृतीयाश्रमान्धे स्त्रीसह घनात जावें किंवा स्त्रीला मुलाच्या स्वाधीन करावें आणि अग्निसेवा व अन्य आहार करून दिवस काढावेत. जें अन्न उपलब्ध असेल त्यानेंच पितर, देवता व अतिथि यांचे पूजन करावें. सन्याशानें पवित्र ठिकाणीं पाऊल टाकावें, गाळलेले पाणी प्यावें, सत्य बोलवें व मनाला अत्यंत पवित्र व अन्तःकरणाचा प्रसन्न असें आचरण करावें. सर्वाभूतीं समदृष्टि, समलोपात्मकाचन, ध्यानयोगरत असा जो भिक्षु असतो तोच परम गतीला जातो. प्राणायामानें दांढ जाळावेत. धारणेनें पाप जाळावें, प्रत्याहारानें आसक्ति व ध्यानानें अनीश्वर गुणाचा नाश करावा.

मनु -नातवड पाहिलें म्हणजे तृतीयाश्रमात जावें वाटल्यास स्त्रीसह घनात जावें किंवा स्त्रीला मुलाच्या स्वाधीन करावें यतीनें हर्ष, मृग, दुःख याविषयीं समवृत्ति ठेवावी. प्राणधारणेपुरतें अन्न मिळचावें.

चाक्रवर्त्य -तृतीयाश्रम्यानें त्रिकाल स्नान करावें, प्रतिग्रह घेऊ नये, स्वाध्यायशील व दानशील असावें. शीघ्रकर्मभूत पंचामिषाशन करावें, धर्मकर्मभूत ओषा भुईंवर निजावें, कडक हिवाळ्यात ओलीं वळें अगावर घेऊन तप करावें जो काप्यानें टोचील, अगर अगाला चदन लावील, त्या दोहोंमदलहि समवृत्ति ठेवावी गाचावून भिक्षा आणून पक्क आठ ग्रास खावेत वायुमज्जन करून उत्तर दिशेकडे शरीरक्षय होईपर्यंत राहावें सन्याशानें त्रिदह, कमण्डु इत्यादि धारण करून भिक्षपुरतेंच गावांत राहावें स्वतःला ज्यामुळें वाईट वाटतें, असें आचरण इतराशीं करू नये धर्माचरणाला आश्रमच पाहिजे असें नाही स्वतुर्थाश्रमाशिवायहि धर्माचरण, समवृत्ति, सर्व भूतहिततत्परता हे गुण आणता येतात.

दक्षः—ज्याच्या मनातील विषयेच्छा नष्ट झालेली आहे त्यानेच दंड घारण करावा. मनोदंड, वाग्दंड, कायदंड हे मुख्य होत. इन्द्रियविजय नसेल तर अघ.पात होतो. सन्याशांनी एकत्र राहू नये तीन सन्याशी एकत्र झाले की ग्राम, व त्यापेक्षा अधिक एकत्र झाले की नगर होतें. मग फोणाला काय भिक्षा मिळाली, कुणाचे कोठे काय चाललें आहे, शिष्यसंग्रह, लाभ व पूजा याच्या गोष्टी निघतात म्हणून यतीनें एकात सेवन करावा.

प्रकरण अठरावें

विवाहसंस्था, स्त्रीगौरव व विवाहसंस्कार

आज हिंदुधर्माच्या प्रधान बाबी जात, जेवण, लग्न, व्यवसाय व शिवाशीन अशा पाच समजल्या जातात. पैकीं चार बाबींचा विचार गेल्या भागात झाला. सर्वांत विवाह ही बाब पार महत्वाची आहे. तिचा व तदनुषंगिक इतर बाबींचा विचार प्रस्तुत प्रकरणात करतो.

(२६२) समाजाचा पाया विवाह—मानवी समाजाच्या धार गेला विवाहसंस्था ही अत्यावश्यक आहे. स्त्रीपुरुषांमध्ये शास्त्रशुद्ध रीतीने पतिपत्नी वाचें नातें निर्माण करून त्यांच्यामधील शारीरिक, धार्मिक आणि नैतिक संबंध निश्चित करणें म्हणजेच विवाह होय. विवाहाचे प्रधान उद्देश पुत्रोत्पादन, रतिसुख, शुभ्र्या आणि कौटुंबिक सुख हे आहेत. विवाह संस्थेचा कुटुंबसद्वृत्तीशी निकटसंबंध आहे किंवा कुटुंबसंस्था, जातिसंस्था व समाज याचा पाया विवाहसंस्था आहे.

(२६३) विवाह म्हणजे काय ?—स्त्रीपुरुषांची एकनिष्ठा आणि त्यांच्या संबंधांचा शाश्वतपणा ही उभानेच प्रधान आहेत, तो विवाह होय. स्त्रीपुरुषांच्या पार्श्वजडदेहाला जशी परस्परान्वया शारीरिक समागमाची भूक असत, तशीच त्यांच्या मनालाहि परस्परान्वया मानसिक समागमाची भूक असते ही मनाची भूक अनन्यसाध्याने प्रेमाविना शांत होऊ शकत नाही त्याकरिता एकनिष्ठ प्रेम आणि नात्याचा शाश्वतपणा याची आवश्यकता असते. यातच विवाहसंस्थेचें बीज आहे आपल्या दुःसावरोबर दुःखित होणारी व सुखावरोबर सुखी होणारी अशी अनन्य व्यक्ति स्त्रीला पुरुष आणि पुरुषाला स्त्री अशी हवी असते. त्यामुळेच मानवाचें मन विशाल होण्याच्या मार्गांत असतें मनाचा विशालपणा हा उभय व्यक्तींचें सुख, शील, आचार, नि विचार हे जितके सम असतील त्यावर अवलंबून असतो.

(२६४) यूथावस्था नव्हती - मानवीप्रगतीच्या इतिहासात केव्हा तरी यूथावस्था असानी, अनेक व्यक्तींचा समूह एकत्र राही, त्यातील स्त्रीपुरुषांचे परस्पराशी नाते नसे, गायी, बैल चौंगेरे प्राण्यात ही व्यवस्था दिसते. या यूथावस्थेतूनच एकपत्नीकुटुंबाचा विकास झाला, असे काही म्हणतात, पण वेस्टर्न मार्क्सवाद्या मान्य ग्रंथकार अगदी एडसाबून सांगतो की, “मनुष्य प्राणी एका काळीं कुटुंबविहित अनीतिमूलक यूथावस्थेचा उपभोग घेत होता हे म्हणणे धाडसाचे आहे अगदी रानटी लोकांतसुद्धा निशिष्ट कुटुंबपद्धति असते. फक्त ती घरवर पहाणा-यास दिसत नाही इतकेच. माकडामध्येंसुद्धा यूथावस्थाव्यवहार दिसून येत नाही. (History of Human Marriage-Book I page 38)

पार प्राचीनकाळीं हिंदु समाजात विवाहसंस्था नव्हती श्वेतकेतूने विवाहाची प्रथा घालून दिली असे महाभारतात म्हटलेले आहे—

अनावृता किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने ।

कामाचारविहारिण्य स्वतत्राश्चरुहासिनि ॥

तदाप्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति न श्रुतम् ॥

—आदि. प. अ १२२

पूर्वी स्त्रिया अगदी मोडल्या असत त्यामुळे होणारे अनर्थ पाहून श्वेतकेतूने विवाहाची प्रथा घालून दिली एका स्त्रीला पाच पती असल्याचा उल्लेख महाभारतात आहे हिंदुरयानच्या किंयक भागात अद्याप तशा चाली आहेत हे जरी खरे असले तरी ऋग्वेदकालापासून विवाहसंस्था अस्तित्वात होती आणि तिचे स्वरूपहि उदात्त होते, असे म्हणता येते

(२६५) तीन पुरुषार्थ व विवाह - वैदिक संस्कृतीप्रमाणे मनुष्याने ज्ञानवान् होऊन ऋगींचे, कर्तव्ये करून देवांचे, प्रजावान् होऊन पितरांचे ऋण फेडावे अशी योग्य समजूत आहे विवाह हा करार नसून तो एक उदात्त संस्कार आहे तो यथाविधि झाला म्हणजे पतिपत्नीचे नाते चारू होते व ते आमरण टिकते चतुर्विध पुरुषार्थांपैकी मोक्ष सोडून धर्म, अर्थ व काम हे त्रिविध पुरुषार्थ परस्परांच्या सहकार्याने साधण्याची शक्य पतिव्रती घत असतात

(२६६) वैयक्तिक बाय नाही - दुरोगत विवाह ही दोन व्यक्ती

मधील अगदीं खाजगी घाब, त्यात इतरांनी लक्ष घालू नये असे मत पूर्वी होते पण या स्वातंत्र्यामुळे रोगी व अनिष्ट अशा सततीची भर समाजात पडू लागलेली पाहताच समाजशास्त्रज्ञांनी दुष्ट, व अनुवशसचारी अशा रोगी माणसांनी सतती उत्पन्न करू नये, सरकारने याना मना करावी, असे प्रतिपादन केले ! म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याला आळा घालून विवाह हा समष्टीचा विषय ठरविला, यास्तव विवाह हा विषय वैयक्तिक नसून तो सामाजिक आहे. अपत्योत्पादन, सततीची जबाबदारी, शिक्षण व सामाजिक कर्तव्य या दृष्टीने विचार केल्यास विवाह ही चाच केवळ सामाजिक नसून राष्ट्रियहि आहे, असे म्हणावे लागते. विवाह म्हणजे सभोगाचा एक असा अर्थ समजला जातो. पण नवनीतीचा आचार्य रसेलमुद्दा विवाह म्हणजे सभोगसर्वस्व नव्हे असे म्हणतो —

Marriage is something more serious than the pleasure of two people in each other's company It is an institution which through the fact that it gives rise to children forms part of the intimate texture of society, and has an importance extending far beyond the personal feelings of the husband and the wife

—Marriage and Morals p 63

रसेलच्या यरील उक्त्यात पतिपत्नींच्या वैयक्तिक सुखापेक्षा इतर पुष्कळ लाभ विवाहामध्ये आहेत असे दाखविले आहे

(२६७) लैंगिक नवमतवाद — आज हिंदुसमाजातील पुढारलेल्या

चर्चात नव्या नीतीच्या नावाखाली लैंगिक नवमतवाद चर्चिला जात आहे. डॉ. फ्राइड, हॅव्लॉक एलिस व रसेल यांच्या ग्रंथांच्या आधारेने हा वाद पुढे मांडण्यात येत असतो तो असा — 'अनेक रोग कामुकतेने उत्पन्न होतात, कामुकतेच्या भोगतालवे टांगी आवरण तोडल पाहिजे विवाहपूर्व शरीर-समर्थ आवश्यक आहे. स्त्रिया स्नायुली झाल्या की स्वेच्छाचार अपरिहार्य आहे. प्रेमस्वातंत्र्याबद्दल मत्सर नसावा. सुसंस्कृत स्त्रीपुरुष आपल्या जोडीदाराबरोबर आजन्म सुखी राहू शकत नाहीत. सुख हवे असल्यास जोड्या बरचेवर बदलाव्यात विवाहनाश शरीरसमर्थ इष्ट आहे वेदशा व्यवसायाला स्वातंत्र्य असावे कुटुंबसंस्था अनावश्यक आहे मुलांचे संगोपन सरकारने करावे. लैंगिकसम्राचा पूर्ण स्वातंत्र्य म्हणजे नव्या सुसंस्कृत जगातील सुधारणेचा कळस होय !'

ही मते इतकी टाकाऊ आहेत की त्यांच्या खंडणाची आवश्यकता नाही. कारण जगांतील कोणत्याही राष्ट्रांने ही मते ग्रहण केल्याचें दिसतें नाहीं. हिंदु समाजांतील कांहीं गटांत हा नवमतवाद त्याचा पुरस्कार न करतांच स्वयंभूशणानें आहे. पण त्या गटांची स्थिति अत्यंत शोचनीय आहे. ज्या गटात हा नवमतवाद नाही, तेच गट सापेक्षतया सुखी दिसतात.

विशेषतः मध्यमवर्गांत हा लैंगिक नवमतवाद निराशेने सांप्रत उत्पन्न झालेला आहे. सामाजिक नवमतवाद वा राजकीय नवमतवाद हाच खरा क्रांतीचा मार्ग आहे. तो ज्यांना पेलत नाही, ते लैंगिक नवमतवादाचा पुरस्कार करतात. क्रांतिवाद पुढें आला की हा वाद मागे पडणारच आहे. कोणताही विचारी पुढारी लैंगिक नवमतवादाचें समर्थन करीत नाही. तो स्वैराचार व व्यभिचार यांची प्रवृत्ति कां वाढत आहे, याचें फार तर विवेचन करतो. पैशाच्या व भ्रष्टाच्या अभावी चोरी व विवाहाच्या अभावी स्वैराचार होतो, हे हि समर्थन समुक्तिक नाही. कारण संपन्न माणसेंहि मोठ्या प्रमाणात पैशाचा अपहार करतात; आणि विवाहित माणसेंहि व्यभिचारी असतात. वासनांना इष्ट विषय मिळाले म्हणजे त्या शमततात असें नसून त्याला संयमाचीच आवश्यकता आहे. व्यक्ति व समाज यांच्या उन्नतीला संयम आवश्यक आहे. तोच कर्तृत्वाचा पाया आहे. विकारवशता व विचारयुक्तता यातील अंतर विसरून चालणार नाही.

मध्यमवर्गांत शिक्षणाच्या वाढीमुळे आकाशा वाढल्या, म्हणून बेकारी जास्त मासू लागली. बेकारीमुळे तरुणतरुणींना विवाहाशिवाय राहाण्याची सक्ति होऊं लागली. त्यामुळे विवाहाची वयोमर्यादा वाढली. अर्थात् हा लैंगिक नवमतवाद स्वैराचाराचें समर्थन करण्याकरितांच पुढें आला. इतर वर्गांत हा वाद नाही. सुतार, गवंडी, शिंपी, चांभार, लोहारदिकांना आपल्या मुलांच्या लग्नाची काळजी चाटत नाही व उद्योगाची तर नाहीच नाही. हे लोक आपल्या मुलाचीं लग्ने विसाव्या वर्षीच उरकतात. रोजचा रूपाया, आठ आणे मिळविणारा मुलगा झाला

की त्यान त्याचें समाधान असतें व ससार चालू होतो. तात्पर्य, विवाहासंस्था ही निसर्गाच्या धरून आहे. अपत्यवात्सल्य, रतिगुप्त व स्ववशाच्या बाटीची प्रबळ वासना यामुळेच गृहसंस्था निर्माण झाली आहे. अपत्यसंगोनन हें आईच स्वत्वमम वयुक्त करू जाणें. दाईकडून तें कालप्रयी क्षत्र्य नाही.

(२६८) अनुदार विचार:-विवाह म्हणजे खासगी मिळकतीला वारस करण्याचा उपाय आणि स्त्री म्हणजे तो वारस उत्पन्न करण्याचें साधन, असली भाषा नवनीतिवादी चोळतात. जुने वेदातीहि स्त्री ही उपभोग्य आहे, रतिगुप्ताचें साधन आहे, ती एक विषय आहे, असें समजूनच स्त्रीची निंदा करीत. हे दोन्ही विचार अत्यंत अनुदार व निसर्गाविरोध आहेत. विवाहसंस्थे म्हणजे पतिपत्नीचें एकनिष्ठ नातें. त्याच शिकविण्याची ही शाळा आहे. पतिपत्नी हा प्रथम एकमेकाकरिता नंतर अपत्याकरिता त्याच करितात, पुढें कुटुंबाकरिता, समाजाकरिता त्यागाची कल्पना विस्तृत होत जाते. विवाहसंस्थेचे मुख्य लाभ म्हणजे म्हणजे व्यक्तीच विकास व त्या द्वारानें मानव्याचा विकास होत होत

(२६९) स्त्रियांचें नैसर्गिक दीर्घत्व.-निसर्गानेंच स्त्रीपुरुषांना परस्परांचें आकर्षण व आश्रयकृता उत्पन्न केली आहे. स्त्रिया या निसर्गत पुरुषादेखा काहीं गुणांनी कमी असल्यामुळे परावलनी आहेत. गर्भारण्य व शालतपण ही निसर्गानें त्यांच्या मागे लावली असल्यामुळे त्यांना परावलनी राहणें भाग आहे. म्हणूनच कुटुंबव्यवस्थेमध्ये असल्या रचा निर्गम ठरविण्याचा अधिकार त्यांना येत नाही आजच्या हिंदुसमाजांत पितृप्रधान कुटुंबसंस्था रूढ आहे स्त्री ही कुटुंबसंस्थेची भागीदारी असून गृहाची ती गृहिणी व स्वामिनीहि आहे.

हिंदुसमाजात स्त्रियांचा दर्जा प्राचीन काळीं अत्यंत उच्च असा होता. स्त्रीजातीविषयी उच्च कल्पना असणें हें एक उच्च संस्कृतीचें लक्षण आहे. स्त्रियांना उच्चमागी, अर्धांगी अशी विशेषणें प्राचीन वाङ्मयात आढळतात आता त्या स्वतंत्रांगी होऊ पहात आहेत.

(२७०) भावनांचें शुद्धीकरण.-स्त्रिया या कोणत्याहि समाजाच्या अर्था पटक आहेत. स्त्रिया व पुरुष मिळूनच पूर्ण समाज होतो.

शास्त्रांचे अध्ययन करणारी काशकृत्स्ना नांवाची ब्राह्मणी व अपिशलाचें अध्ययन करणारी ती आपिशला नांवाची स्त्री असा आहे. कात्यायनानें उपाध्यायी व उपाध्याया आणि आचार्या अशीं स्त्रीलिंगी रूपें दाखवून जी स्वतः पदविते ती असा अर्थ सांगितला आहे.

(२७४) स्त्रिया व वेदः—वाल्मिकी रामायणांत स्त्रियांच्या वेदाध्ययनाचे कांहीं उल्लेख सांपडतात. मारुती सीताशुद्धवर्ध हिंडत असतां म्हणतो,

संध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेप्यति ज्ञानकी ।

नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी ॥ -५।१४।१९

संध्या करावयाची वेळ शाली आहे, हें मनांत आणून ती श्रेष्ठ स्त्री ज्ञानकी संध्या करण्यासाठी या निर्मळ पाण्यानें युक्त असलेल्या नदीवर स्नात्रीनें येईल.

वालिबघाचे वेळीं त्याची स्त्री तारा हिनें आपल्या पतीला जय मिळवाया म्हणून वेदमंत्रांनीं प्रार्थना केली, असाहि उल्लेख आढळतो.

ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मंत्रवित् विजयैपिणी । -४।१६।१२

वरील उल्लेखावरून रामायणकालीं स्त्रियांचीं उपनयनें होत असत व त्या वेदहि म्हणत असत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. भारतामध्ये द्रौपदीचें वर्णन वनपर्व अ. २७ मध्ये

‘ प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता ’

असें आहे. यांतील पंडिता हें पद महत्त्वाचें आहे. वरील सर्व विवेचनावरून स्त्रियांचें समाजात किती श्रेष्ठ स्थान होतें याची कल्पना येते.

(२७५) स्त्रिया व स्वातंत्र्यः—स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणें सर्व वावरीत

स्वातंत्र्य असावें असें आज मत पुढें येत आहे. त्यांतील बराचसा भाग ग्राह्य आहे. पण निमर्गतःच स्त्रियांच्या ठिकाणीं जें वैगुण्य आहे त्यामुळे त्यांना पुरुषांप्रमाणें सर्व वावरीत स्वातंत्र्य असणें व देणें योग्य नाहीं. जुन्या हिंदुधर्मशास्त्रांत स्त्रियांना रक्षणाच्या दृष्टीनें व इतर दृष्टीनेंहि स्वातंत्र्य नाहीं असें अनेक ठिकाणीं म्हटलेलें आहे; पण गृहिणी व भार्या या दृष्टीनें त्यांचा गारव पुष्कळच केला आहे.

न स्त्रीस्वातन्त्र्यं विद्यते ।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥५२॥

—बौधयन अ २

अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना ॥१॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥४॥

—वसिष्ठ अ ३

घालया वा युवत्या वा घृद्धया चापि योपिता ।

न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेऽपि ॥१४७॥

वास्ये पितुर्यज्ञे तिष्ठेत्प्राणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

—मनु अ ५

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ ३ ॥

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्य स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।

द्वयोर्हि कुलयो शोकमावहेयुररक्षिता ॥१॥ —मनु अ ९

बरील सर्व बचनाचा भावाध पक्षता क्रियाना रक्षणान्या दृष्टीनेंच

स्वातन्त्र्य न दत्त अस नसून गडकुयामभ्ये सुद्धा या परतत्रच होया

म्हणूनच त्याची निंदादि पुष्कळ ठिकाणी कलेली आहे आमच्या मते

ही स्त्रीनिंदा गृहस्थाश्रमा मालिय ज्या कारणी आले त्या कालातील असावी

तो काल म्हणजे भिक्षुभिक्षुणी, स यासी याच्या चलचलटीचा, अर्थात्

बुद्धोत्तर काल होय ! अशाहि कालांत ज स्त्रीगौरवाचे विचार आदळतात

त ध्यानी घऊन सांप्रत त्यांना बरोबरीने वागविल पाहिजे

(२७६) स्त्रीगौरव —

यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्वत्राफला क्रिया ॥ ५६ ॥

शाचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥
सतुष्टो भार्याया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥

—मनु अ. ३

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।
स्त्रियः श्रियश्च गोहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥

—मनु अ. ९

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।
दाराधीनस्तथा स्वर्गं पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥
विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कार्यघातनरः ।
अवृत्तिकर्शिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्ट्वा संतानार्थं च मानयाः ।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोद्दितः ॥ ९६ ॥

—मनु अ. ९

अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥

—महाभारत १।७४।४१

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।
गृहं तु गृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम् ॥ १२।१४४।६
नास्ति भार्यासमो वधुर्नास्ति भार्यासमा गतिः ।
नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसंग्रहे ॥ १२।१४४।१६
पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा ॥ ३।३१३।७२
यस्य भार्या गृहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी ।
अरण्यं तेन गंतव्यं ययारण्यं तथा गृहम् ॥ १२।१४४।१७
वृक्षमूलेऽपि दयिता यस्य विप्रति तद् गृहम् ।
प्रासादोऽपि तथा हीनः कांतार इति निश्चितम् ॥ १२।१४४।१२

भावार्थ.—जेथें स्त्रियांचा सत्कार केला जातो व त्याचेविषयी दाक्षिण्य दाखविलें जातें तेथें देवता रममाण होतात. जेथें याउलट स्थिति असेल तेथील सर्व क्रिया निष्फल होतात. ज्या घरात स्त्रिया शोक करतात तें कुल नष्ट होतें व जेथें त्या आनंदित असतात तें कुल वाढते. म्हणून उत्कर्षेच्छु पुरुषांनी भूषण, आच्छादन व अन्न देऊन स्त्रियांना सतुष्ट करावें व उत्सवप्रसंगी त्यांचा सत्कार करवा. ज्या कुळात स्त्रीपुरुष परस्परसतुष्ट व अनुरक्त असतात तेथें मूर्तिमत कल्याण नांदतें. स्त्रिया या पूजाई, गृहातील दीपिका असून सततीकरिता त्यांचा अवतार आहे. मुलांना जन्म देणे, त्यांचे संरक्षण करणे, रोजचा सत्कार चालविणे ही त्यांची मुख्य कामें होत. म्हणून घर्भकायें, अश्वत्थगोपन व ससारमुख हे सर्व स्त्रियांचे आधीन आहे. पितरांचा स्वर्गमुद्रा स्त्रियांचे आधीन असतो. दीर्घकाल प्रवास करणाऱ्याने आपल्या बायकामुलांच्या पोटाची व्यवस्था करून मग बाहेर जावें तसें न केल्यास त्याची बुद्धि विपरीत होते प्रजेकरिता स्त्रिया व सतानाकरितां पुरुष निर्माण केलेल आहेत.

स्त्री हा पुरुषाचा अर्धा भाग आहे. भार्या हा गृहस्थाचा अष्ट मित्र होय. त्रिवर्गाचें मूल भार्याच आहे. गृहिणी म्हणजेच घर होय. त्याशिवाय तें घरच नव्हे. गृहिणीहीन घर अरण्यासारखें समतावें. भार्येसारखा बहु नाही, भार्येसारखा आश्रय नाही व घर्भकायांत साह्य करणाराहि दुसरा कोणी नाही. आर्त व दुःखपीडित मनुष्याचें दुःख नाहीसें करणारे औपध म्हणजे भार्या होय. मनुष्याचा आत्मा पुत्र असून भार्या हा देवानें दिलेला मित्र आहे. ज्याच्या घरी साध्वी व प्रियदादिनी भार्या नाही त्यानें अरण्यात जावें. कारण त्याचें घर अरण्यसदृशच असतें. शाढाखालींमुद्रा गृहस्थाचें घर होऊ शकतें, मात्र तेथें भार्या असली पाहिजे. तिन्याशिवाय राजवाड्यामुद्रा अरण्यासारखा वाटतो.

(२७७) स्त्रीनिंदेला उत्तर—गृहिणी व भार्या या दृष्टीनें स्त्रियांचें समाजात स्थान कसें होतें, हें बरील मनु व महाभारत यातील वचनांवरून चांगलें समजतें. मनुस्मृतीत स्त्रियांची बरीचशी निंदा केली आहे. त्या पुरुषांना विषडवितात, विद्वानांलाहि मलत्या मार्गाला नेतात, त्या रूप, वय इत्यादींचा विचार न करता कुणाशीहि अनुरक्त होतात इत्यादि

विधाने एकानिक आहेत. लज्जा, धैर्याचा अभाव व मनाचा कोमलपणा यामुळे स्त्रिया साहसाला प्रवृत्त होत नाहीत. म्हणून पुरुष त्याच्या या वैगुण्याचा फायदा घेतात. स्त्रियांना दुर्मांगांला प्रवृत्त करण्याचे कामात पुरुषच अधिक अपराधी असतात, असे सिद्ध करता येते. स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाही, त्यांना विचार नाही, त्यांना डावून देवाव्यात असले सुद्धोत्तरकालातील विचार मनुस्मृतीत आहेत. हीच विधाने उलट पुरुषा-विपर्याय करता येतील. रिकामे पुरुष पाहिजे तो धिंगाणा घालतात, कूटकौटिल्याने साध्वीला भ्रष्ट करितात आणि आपल्या सामर्थ्याचा सर्व-थैव दुर्व्ययोग करतात अशी उदाहरणे पुष्कळ आहेत. असो.

(२७८) विवाहाचे आठ प्रकार:-विवाहस्थि ही ध्येतीच्या विकासाकरिता, समाजस्वाध्याकरिता आणि सुप्रजा निर्माण करण्याकरिता आहे. आज हिंदुसमाजात जो ब्राह्मविवाह रूढ आहे, तो प्रयोग करित करितच हिंदुसमाजाने गाढलेला आहे पूर्वी विवाहाचे आठ प्रकार होते—
ब्राह्मो देवस्तथैवार्पः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचध्वाष्टमोऽधमः ॥२१॥ मनु अ. ३

ब्राह्म, देव, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस, पेशाच हे ते आठ प्रकार होत. जुन्या हिंदुधर्मशास्त्रात यांचे विवेचन पुष्कळच आहे. कोणी आठापैकी पाच धर्म्य होत, पेशाच व आसुर हे अधर्म्य होत असे म्हणतात. गान्धर्व विवाहाला मनुने गौणत्व दिले आहे. विकृत घेतलेली स्त्री ही पत्नी नव्हे असे ग्रीधायन म्हणतो. वराला दक्षणा देऊन कन्या देणे हाच ब्राह्मविवाह होय. यातच सालकृत कन्यादानाचा अंतर्भाव होतो. कन्येच्या पित्याला द्रव्य देऊन लग्न करणे हा आसुरविवाह होय. राक्षस व पेशाचविवाह हे आता कायद्यानेच बंद केलेले आहेत कोठे कोठे या चालीचे अवशेष असले तरी ते नद केले पाहिजेत. प्रौढ वधूवराचा परस्परपरिचय होऊन एकमेकांच्या पसतीन आता विवाह झाले पाहिजेत. यात अनिष्ट नाही शत्रुतलेने दुष्टताला स्वयंदान केलें व कन्याने तिच्या कुट्याला समति दिली, हे आदिपर्वीतील उदाहरण चिंतनीय आहे. प्रयोग करित करित ब्राह्मविवाहाचा शुद्ध प्रकार समाजाने आता अवलंबिलेला आहे. त्यातच अधिक सुधारणा अजून तर कराव्या.

विवाहसंस्कार

(२७९) विवाहसंस्कारातील साम्य—अखिल हिंदूतील प्रमुख अशा सुमारे शंबर जातींच्या विवाहपद्धतींची आग्दीं तरासणी केली. त्यावरून ब्राह्मणापासून तो भग्यापर्यंत अखिल हिंदूमध्ये विवाहातील हळदी, साखरपुडा, रागपतिपूजन, फयादान, मंगलशृङ्गे, दवाला जाणे, शेज चढविणे, मुहूर्त पाहणे, मागणी घालणे, गोहली घालणे, वरपूजा, ककण बांधणे, मंगळसूत्र बांधणे, सतपदी, गाठ दणे, दवक बसविणे, मंडोळ्या बांधणे, अगता दकणे, सीमांतपूजन, फलशपूजा, वरात फाटणे, ओटी भरणे वगैरे सर्व कृत्ये अग्दीं सारलीं आढळतात

(२८०) मराठ्यांचे अनुकरण—हिंदुसमाजातील पुष्कळ जातींचीं लिंगे ब्राह्मण लावतो अनेक हिंदुजातींचीं लिंगे जगमावडून होतात प्रत्येक जातीतील पुरोहित, अधवा तर अधवा बृद्ध आपापल्या जातीतील लिंगे लावतात विवाहातील सर्व सत्र सर्वत्र सारखे आहे लिंगायताचे मंत्र वेदोक्तप्रयोगातीलच असतात पंच पंच-आचार्यांचे पूजन देखंडे निराळे असते जेनाचा लग्नमुढा पुष्कळपेढा ब्राह्मणच लावतो जेनाच मंत्र पदातील नसले तरी मनाचा आशय व तर ह सर्व लिंगायत, ब्राह्मण व मराठा याप्रमाणेच आहे महाराष्ट्रात धनिय-मराठा हा बहु सदाय समान आहे त्याच्या सालोसाल मराठा-कुणबी आहे ब्राह्मण या तराने व पद्धतीने ब्राह्मणातील लग्न लावतो, त्याच तराने तो भग्या कडहि लावतो धनिय-मराठ्याचा विवाह ब्राह्मणाप्रमाण, कुण-याचा विवाह मराठ्याप्रमाणे आणि इतर सर्व हिंदुजातींतील विवाहविधि जवळ जवळ मराठ्याप्रमाणे होतो मराठा-धनिय व मराठा-कुणबी हा महाराष्ट्रातील हिंदुसमाजाचे गुह्यमध्य अस्त्यमुळे त्याचच अनुकरण विवाहाचे व इतर बाबतीत सर्व जाति करतात

(२८१) विवाहातील विविध चाली—लग्नाच्या वेळीं काहीं जातींत यधुवरांचे मामा हातांत तलवारी घेऊन उभे असतात। काहीं जातींत पंचपल्लवीसारखे जे दवक आगावयाचे ते सज्ज आणतात मध्य प्रांतातील भाळ्यामध्ये योग्य घर न मिळाल्यास मुलीला रानातील कोणत्या

‘ धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेय ’ असा वराला उपदेश केल्या वर ‘ नातिउरामि ’ असे त्याने म्हणावपाचे असते तीन पुरुषार्थ साधण्यास एकमेकांनी आवश्यकता आहे असे या निधीत प्रतिपादन केले आहे विवाहसंस्कारातील मंत्राचा आशय निती उदात्त आहे, याची घोडी कल्पना पुढील मंत्रावरून येईल अग्निप्रदक्षणा करिताना वर म्हणतो,

‘ अमोहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोह द्यौरह पृथिवी त्व तावेव विवहावहै प्रजा प्रजनयावहै स प्रियी रोचिष्णू सुमनस्य मानौ जीवेम शरद रतम् ’ —आ. व. ग. सू. १, ७, ३-२२-

‘ आपण विवाहनद्ध होऊन प्रजा उत्पन्न करू या, एकमेकांचे प्रिय करून एकमेकांना आवडतां होऊ या, एकमेकांविषयी शुद्ध मन ठेवून शरद वसंत राहू या ’

वर पुढे म्हणतो, ‘ गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टिर्यया स । भगो अर्यमा सविता पुरधिर्मह्य त्वादुर्गार्ह पत्याय देवा ॥ १४।१।५० ॥ —अथर्ववेद

‘ हे झिये, उत्तम भाग्याच्या प्राप्तीकरिता मी तुझे पाणिग्रहण करित आहे मज पतीशरीर तू पूर्ण वृद्धावस्थेपर्यंत राहा. भान्ववान, भेट, उत्पादक अशा दैवतार्तां हुला माझी गृहपतीचीं कर्त० पार पाडण्या करिता दिलेल आहे ’

अथर्ववेदातील गृहपत्नीला उद्देशून जे आशीर्वादात्मक मंत्र या प्रयोगात म्हणण्यात येतात त्यातील दोन तीन असे आहेत—

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्य शिवा ।

शिवास्मै सर्वस्मे क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥ ३।२८।३

इह प्रिय प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गृहे ।

गार्हपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्व ॥

स स्पृश्यस्वाथ जिप्रिर्विदथ मा वदासि ॥ अ १४।१।२१

सम्राज्येधि अशुरेषु सम्राज्युत देवेषु ।

ननान्तु सम्राज्येधि सम्राज्युत अश्वना ॥ १४।१।४४

भावार्थ—हे झिये, तू पुरुष, गार्ह, घोडे व गृहातील इतर सर्व

स्थाने यांना व आम्हाला कल्याणकारक अशी होऊन गृहात ये यथे

तुझ्या सततीचें हितवर्धन होवो. घरातील गार्हपत्य कर्मांमध्ये तू जागरूक राहा. पतीच्या साहाय्याने शरीरसौख्य प्राप्त करून घे. तू पतीच्या घरी जाऊन त्याची पहराणी हो. सासरा, दीर, नणद, सासू यांच्यामध्ये राहून त्यांना सुख देणारी अशी तू सम्राज्ञी हो.

शेवटच्या मंत्रातील 'सम्राज्ञी' हें पद महत्त्वाचें आहे. त्यावरून सुनवाई सासूच्या हाताखाली नदण्याकरिता येत नसून दिजवर सत्ता गाजविण्याकरिता येते असा अर्थ निघतो. जर घर तिचें तर तिची सत्ता चालणार, म्हणून सुन कर्त्री झाली की सासूचें स्वातंत्र्य कमी होतें हें सात्वानीं ध्यानात ठेवावें.

(२८६) विवाहातील अनिष्ट चाली व भोजनसमारंभ - विवाहसंस्कार हा एक पवित्र व उदात्त संस्कार आहे, पण त्याला आज शुद्ध समारंभाचें आणि कराराचेंहि स्वरूप आलें आहे. समारंभाचें पायीं हजारों रुपयांचा चुराडा होतो. तर हुडा, देणेंपेणें, मानपान या सचनीवर विवाहप्रसंगातच दोग्दी पक्षांत जुनेंजार होते काही पालक हुड्याच्या जबर रकमेमुळे कर्जगजारी होतात, तर काही जमलेलें लग्न विसकटले तर अवकीर्ति होईल म्हणून वाटेल तितका पैसा अडव्यामुळे देतात व कपडक होतात. गरीब आईबापांना हुडा देण्याची शक्ति नसते, हुड्याशिवाय तर लग्न होत नाही, म्हणून किंचेक मुलींनीं आ महत्याहि केल्याची उदाहरणे आढेतात ! हिंदुसमाजातील काही जातींत मुली सख्येनें जास्त म्हणून हुड्याचा भाव वाढतो. तर काही जातींत मुली पारच कमी म्हणून मुलीचे पालक वरपत्ताकडून पुष्कळ द्रव्य हरकतात ! त्यामुळे विवाह हा एक आर्थिक व्यवहार होऊन बसला आहे. हुड्यासंबंधानें कितीहि लिहिलें तरी आर्थिक पैचामुळे दिवसेंदिरस तो वाढच लागेलच आहे. त्याला आळा घालण्याचा मार्ग म्हणजे प्रौढ वधुरांनीं आपापलीं लग्नें जमविणे आणि तीं आपल्या जातीतील कोणत्याहि पोटजातीच्या अनुरूप वधुरांनीं जमविणे हा एकच आहे. पोटजातींत लग्नें भरामर होऊ लागलीं म्हणजे हुड्याचें मान तेंडाच उतरेल असो.

विवाहसंस्कारात रुतणे, भाडणे, अडविणे, नाचरण या सर्व अनवश्यक गोष्टी आहेत. लौकिक व हौस या दृष्टीनें मददसोभा, रोपगाई,

मिरवणुकी इत्यादि गोष्टी आहारासाठी खर्च न होईल अशा वेताने अवश्य कराव्या.

लग्नादि कार्यांत वरचेवर ओढ्या भरण्याचा जो प्रकार आहे त्यात सारतम्य ठेवावे. गुजराती लोकांत लग्नातील जेवणावळीनिमित्त अतिशय खर्च होतो. कर्नाटकाकडे विसलऊट-भिसलोट्याच्या निमित्ताने अन्नाची अतिशय नासाडी होते। लग्नकार्यानिमित्त येणाऱ्यांना अहेराचे एक सकटच वाटते. हीसेने अहेर करणे निराळे व फेलाच पाहिजे म्हणून तो करणे निराळे गुजराथेत एक दोन रुपयापेक्षा अधिक अहेर कोणी देत नाहीत व घेत नाहीत. तो बहील टिपलेला असतो, व तोच ज्याच्या स्याऱ्याकडे लग्नकार्याचे निमित्ताने परत केला जातो, असे समजते. ही रूढी अनुकरणीय वाटते.

(२८७) भोजनसमारंभांची आवश्यकता - उपनयनविवाहादि सस्कार, उत्सवसमारंभादि प्रसंग साधून आसइष्ट, नातलग, स्नेही, विद्वान् अज्ञाना अवश्य सुप्राप्त भोजन द्यावे. अलीकडे ब्राह्मणभोजने, जेवणावळी यावर बरेच आक्षेप घेण्यात येतात. अतिरेक झाला तर तो आक्षेपाई आहेच. आता पूर्वीप्रमाणे सहस्रभोजने, अन्नसत्पर्णे वगैरे होत नाहीत पण बड्या बड्या अधिकाऱ्यांना ज्या चहाच्या व भोजनाच्या पाठ्या देण्यात येतात, त्यानिमित्त पैशाचा किती सुराडा होतो, व त्या मानाने आमच्या जेवणावळीचा खर्च किती कमी होतो हे हिशेब करून आक्षेपकांनीच सांगावे. खानावळी व पराळाची दुकाने यामुळे लोकांच्या सोयीहि झालेल्या आहेत. तथापि कार्यप्रस्थ, सस्कारसमारंभ अशा निमित्ताने एकमेकांनी एकमेकाकडे भोजनास जाणे अवश्य आहे. त्यामुळे सभाषण, सहवास व विशेष परिचय इत्यादि गोष्टी घडतात. विवाह-उपनयनादि सस्कारानिमित्त एखाद्या सस्थेला द्रव्य पाठवून मोठी सुधारणा केली असे दाखविण्याचा प्रघात अलीकडे पडत आहे. काही तर अत्यसस्कार, आद्य याहि निमित्ताने द्रव्य पाठवून घरात कोणाचाहि हात ओला होऊ देत नाहीत। ज्याला अनुकूलता नसेल व जो सर्प दृष्टीने दुर्बल असेल अशा माणसाने अपवाद म्हणून द्रव्यद्वारा सर्व केले तर क्षम्य आहे पण ज्यांना सर्व तांदेची अनुकूलता आहे, त्यांनी यम, कर्म, खर्च व सगटोप करण्याचे

टाळण्याकरिता हा असला अणचोरपणा करवा हें सर्वेस्वीं अयोग्य होय. दुसऱ्याकरिता तन, मन व धन करणी लावण्याचे हे प्रसंग असतात. परंपरेनें यात लौकिक व स्वार्थहि असतोच. सर्वथ आयुष्यात असे दहा-वारा प्रसंगच घडवायचे. ते जर नतद्रष्टपणानें व अंगचोरपणानें चुक-वावयाचे असतील तर प्रग आयुष्यात एवढी उरसफोड तरी कशाला करावी ? मनुष्यप्राणी उत्सवप्रिय आहे. घरात असे प्रसंग वपातून एकदोन तरी होत असले म्हणजे मनामध्ये दिलदारपणा, वृत्तीत साळढाळपणा आणि अंतःकरणात उदारता उत्पन्न होते. या निमित्तानें घरच्या माणसाना दुसऱ्याचें आदरातिथ्य कसे व्यवस्थित करावें हेहि समजतें. “हम फरून पहावें, घर बाधून पहावें व मळा करून पहावा,” अशा जुन्या म्हणी आहेत, त्याचा अर्थ हीं कांयें करू लागले म्हणजे त्यात निती लोकाची गरज लागते, सर्वांचीं तऱ्हे समाळून कार्य कसे पार पाडावें लागतें, हें समजतें, असा आहे. अशा कार्यामुळे घरातील माणसात कर्तृत्व वाढतें. घर सारविणें, रंगविणें, रोपणाई करणें, त्याला शोभा आणणें आणि इतर अशाच प्रकारचीं कामें केल्यामुळे आत्मविश्वासहि वाढतो. गोरगरिबानीसुद्धा हमदुर्जी-मध्ये आपापल्या झत्तीप्रमाणें अगदा साधें व कमी खर्चाचें प्रयोजन अवश्य राहें. सर्वथ जन्मभर इन्त्यातले तादूळ व बुटकुलीतील तूप याची गाठ असतेच. केव्हातरी आयुष्यामध्ये तादळाची व गव्हाची पोती, गुळाच्या देवा, तुपाचे डोरे आणून साळढाळपणें त्याचा उपयोग करण्याचा प्रसंग नसावा काय ?

प्रकरण एकोणिसावें

कांहीं विवाहसंबद्ध विषय

गेल्या प्रकरणात विवाहसंस्थेची आवश्यकता, ब्रियाचें हिंदुसमाजातील स्थान आणि विवाहसंस्कार याची चर्चा केली. प्रस्तुत विवाहसंबद्ध विषयांपैकी वधूवरवयोमर्यादा, वधूवरपरीक्षा, मुहूर्त, पत्रिका, पोटजार्जीतील विवाह, भिन्न जातीतील विवाह इत्यादि विषयांचा विचार करावयाचा आहे.

आपस्तम्बादि धर्मसूत्रकारांनी व मन्वादि स्मृतिकारानी वधूवराच्या वयोमर्यादेचा विचार पुष्कळच केला आहे. कलत्रनेकरिता थोडा देतो

(२८८) ग्रौढविवाह च स्मृतिकार - ऋतुकालापूर्वी कन्यादान करावें, तसें न केल्यास पित्याला दोष लागतो असें गौतम (अ. ९ प्र. २ २२) म्हणतो. गुणवानाचा नम्रिना कन्येचें दान करावें. गुणवान न मिळाला तर गुणहीनाला मुद्रा ऋतुमासीनंतर मुलीला देऊन टाकावी. ऋतु मती कन्येचें तीन वर्षांचें आत जो दान न करील तो पापी होय ! (गौधायन अ. २ प्र २।११।१३) उत्तम कन्येचें हरण केलें तर तिचें धोषायिणि पुन्हा लग्न करावें, असेंही गौधायन म्हणतो. वसिष्ठानें धोषायनाचाच अनुवाद केला आहे. (वसिष्ठ अ. ५-६२) ऋतुमासीनंतर तीन पाळ्यां पर्यंत विवाह न झाल्यास कन्येनें स्वयवर करावें. पितृगृही जी कन्या ऋतु स्नात असते ती वृषली समजावी (विष्णु अ. २४ श्लो. २१)

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तामपि ता तस्मै कन्या दद्याद्यथाविधि ॥८८॥

काममारणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यतुमत्यपि ।

नचैवेना प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कश्चित् ॥८९॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती मती ।

उध्यं तु कालादेतस्माद्विन्देत् सदृश पतिम् ॥९०॥

अग्नीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नेनः किंचिद्वान्नोति न पायं साधिगच्छति ॥९१॥ मनु अ. ९

भावार्थ - उकट, मुख्यरूप अशा घर मिळाला तर कन्येचें ऋतुकालपूर्वामुदां लग्न करावें पण योग्य घरच्या अभावी तिला गुगहीनाला देऊ नये त्यानें कन्या आचमन वस्त्राचारी राहिली तरी चालेल ऋतुस्नात कन्येनें विवाहाची तीन वर्षे वाट पाहून स्वयंवर करावें यावरून प्रौढ विवाहाचें समर्थन मनु करतो असें दिसते

(२८९) स्मृतिकार व बालविवाह - मनूनतरच्या स्मृतिकारानीं बालविवाहाचें समर्थन केलें आहे त्याचें मत पुढील वचनावरून समजून येईल -

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत् कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥६॥

प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्या न प्रयच्छति ।

मासि मासि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरोऽनिशम् ॥७॥

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ॥८॥

यस्ता समुद्रहेत्कन्या ब्राह्मणो मदमोहितः ।

असमाप्यो ह्यपाक्तेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥९॥

पारशरथ ७

सर्वेषामेव दानानामेकान्मानुष फलम् ।

हाटकक्षितिगौरीणां सप्तान्मानुष फलम् ॥७९॥

सवत

भावार्थ - आठ वर्षांची मुलगी गौरी, नऊ वर्षांची रोहिणी, दहा वर्षांची कन्या व त्यानंतर ती रजस्वला समजावी बारा वर्षांच्या मुलीचें जो दान करित नाहीं तो पतित होतो आहे, घाग, भाऊ असे तिचे रजस्वला केल्या पाहून नरकाला जातात जो अशा ऋतु प्रात झालेल्या कपडीं मोडानें लग्न करतो तो वृषलीपति समजावा अर्थात् तो अपक्व व असमाप्य समजावा सर्व दानाचें फल एक जमा पुरतें अर्थात्, पण सुवर्ण, भूमि व गौरी (आठ वर्षांची मुलगी) यांच्या दानाचें फल सात जमापर्यंत पुरतें अर्थात्, म्हणून गौरीचें दानें करावें

(२९०) गृह्यसूतें व प्रौढविवाह - बालविवाह समर्थनर अशीं वचनें अलीकडील स्मृतिप्रधात पार आढळतात, याचें कारण बुद्धोत्तर

कालांत बालविवाह रूढ झाला हें असावें. कारण गृहसूत्रामध्ये विवाहानंतर जो चतुर्थीकर्म या नावाचा संस्कार सांगितला आहे, व जो विवाहोत्तर चवथ्या रात्रीच करावयाचा असतो, त्यावरून सूत्रकाळी प्रौढविवाह होता असें सिद्ध होतें.

त्रिरात्रमुभयोरधः शय्या ब्रह्मचर्यं क्षारलवणवर्जनं च ॥८॥

तयोः शय्यामंतरेण दंडो गंधलितो वाससा सूत्रेण वा परिचीतस्तिष्ठति ॥९॥

आपस्तंब खड ८

त्रिरात्रं क्षारलवणे दुग्धमिति वर्जयानौ सहशयानौ ब्रह्मचारिणौ ॥९॥

खादिर १४

त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ स्यातामघः शयीयाताम् संवत्सरं न मिथुनमुपेयाताम् द्वादशरात्रं पङ्कुरात्रं त्रिरात्रमंततः ॥२१॥

पारस्कर १८

त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ ब्रह्मचारिणावधः संवेशिनायसंवर्तमानौ सहशयानामूर्ध्वं त्रिरात्रात्संभवो निशायाम् ॥ जैमिनी १२२

बरील सर्व यचनांचा सारांशः—तीन दिवस (रात्री) पर्यंत बधूवरांनी सदृशपन करावें, ब्रह्मचर्य धारण करावें, धारयुक्त पदार्थ दूष व मीठ वर्ज करावें.

व शेनटी 'इदमुपगमन आवश्यक' हा संयोग आवश्यक (स्वीकार-त्वात्) असे म्हटले आहे मुलगी जर बाला-भाट-वर्गची असेल तर सनातील हा विधि अशोभ्यरूप्याचा नाही काय ? हा विधि जर शास्त्रोक्त आहे, तर बालविवाहाचे समर्थन म्हणजे आप्रह्न न दे काय ? सचच हिंदु स्थानात नसुरी ब्राह्मण हे जुवा विचाराचे व कट्टर सनातनी आहेत पण ते आपल्या मुलींच विवाह प्रौढपणीच करतात योग्य वराचे अभावी त्यांच्या मुली मरेपर्यंत कुमारिकाच राहतात !

(२९१) प्रौढविवाहच थैयररुर-युद्धोत्तर कालात बियांनी मिगुगी होण्याचा मार्ग पकरला व तरुण मुल्ले मिगु होऊ लागली त्याला प्रतिग्रहक म्हणून हा बालविवाहाचा प्रचार पडला पुढे हूणयवनादि विधर्मीय लोकांच्या जाचामुळे कधी तरी लौकर लगे ठरवून घेण्याचे बालू देवार्थे लागले आपल्या काळात बालविवाह त्यास्य असून प्रौढ विवाहच योग्य आहे चारदासायदा त्याचकरिता झाला आहे त्या कायद्यातील दोष इल्लुइळू नष्ट करण्याचा यत्न केला पाहिजे हिंदुसमाजातील पुढारल्ल्या वर्गात आज अन्य कारणांमुळे प्रौढविवाह चारू आहे पण इतर वर्गां मध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह चारू होता, त्याला या कायद्याने वाळा नसलेला आहे १९२१ च्या शिरगणतीचा विचार करता, त्या-येळीं एक वर्ष वयाच्या आतील ६१२ मुली विवाहबद्ध होऊन विधवा झालेल्या होत्या पाच वर्षांच्या आतील विधवा मुली २०२४ होत्या, दहा वर्षांच्या आतील ९७१५७ होत्या आणि पंधरा वर्षांपर्यंतच्या विधवा मुलींची संख्या ३३२०२४ होती ही स्थिति प्रौढविवाहामुळे खास पालटेल गरीबरपणीं पोगला कुडू लावून लग्न ठरविणे, पाळण्यात असलेल्या मुलाचा वाड्निश्चय करणे आणि बाहुलानाटुली सारखी मुल मुलाची लग्ने करणे हा असला मुख्यपणाचा प्रकार सर्वथैव त्याचच होय ! यास्तन नवा हिंदुधर्म प्रौढविवाहाचा पुरस्कार करतो

(२९२) योग्य विवाहकाल-जुन्या घमनालात मुलीच्या लग्नाची ययोभर्यादा चार वर्षांपासून सांगितली आहे पण मुलाचा विवाहकाल कोठेच सांगितलेला नाही वाग्मटाप्रध्ये 'पूर्णपोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशन संगता' असे म्हटले आहे त्या दृष्टीने चौदा ते चोरीस पर्यंत मुलींचे लग्न

च अठरा ते अष्टावीस पर्यंत मुलाचें लग्न व्हावें या वयापर्यंत मुलामुलीचें अवश्य तें शिक्षण होतें. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होतो आणि जगाची बरोबर कल्पना येते अशी प्रौढपणीं झालेलीं लग्नें सर्वे दृष्टीनें सुखावद् होतील आज कित्येक तरुण चाळीस पंचेचाळीस वर्षांपर्यंत अविवाहित असतात तर काहीं तरुणीहि तीस, बत्तीस, पसतीस वर्षांपर्यंत कुमारिकाच राहतात हा अतिप्रौढ विवाह निसर्गदृष्ट्या घातक आहे ज्या वयात जी निसर्गाची भूक असते ती राजमार्गानें शमविटी पाहिजे अनुरूप जोचीदार मिळावा म्हणून कालमर्यादा घाडून अवश्य यत्न करावा प्रत्येक तरुण तरुणीनें रूप, विद्या, गुण, द्रव्य अशा सर्वे दृष्टीनें आत्मनिरीक्षण करावें, व तें कल्पनेच्या भरात्या न मारता पाय भुईवर टेकून करावें निवडीच्या नादानें तारुण्यातील दीर्घ फाट घाया घालवू नये योग्य वेळींच विवाह बधन पत्करावें बेकारी व वादत्या आकाश यांमुळे अविवाहितपणाचें दय घादत आहे पण विवाह कर्तव्य असल्यास हें निमित्त बाजूस सारून योग्य वेळीं विवाह करावा आईबापाच्या वयाला उत्तर लागतो न लागतो अशा वेळीं पहाता मुलगा अठरावीस वर्षांचा होऊन मातापितरांना साहा करणारा झाला पाहिज पित्याचें वय पन्नास आहे अशा वेळीं वीस वर्षांचा मुलगा असला पाहिज व पित्यानें त्याला पुढें तीस वर्षांपर्यंत आपला अनुभव, आपले विचार व आपल सत्कार दिल तर ही परंपरा सर्व दृष्टीनें हितकारक होत पाजील प्रौढ विवाहाचा दुष्परिणाम म्हणजे मुलें कर्ता होण्याच्या आत आईबापांनीं इहलोकाची यात्रा संपविणें हा शोध ! मातापितराचें परलोकीं गमन, मुलाचा पोरकपणा याचा परिणाम कुटुंबावर तर होतोच, पण समाजावर व राष्ट्रावरहि होतो तो टाळण्या करितां घरील वयोमयादच्या घोरणानें प्रौढ तरुणतरुणींनीं विवाहबद्ध व्हावें हें श्रेयस्कर होय

(२९३) पालक व प्रौढ मुली—आईबापाचें कर्तव्य मुलाना शिक्षण देणें, विचार देणें, सत्कार देणें व अनुभव देणें हें आहे मुला इतकीच मुलीचीहि काळजी मातापितरांनीं घेतली पाहिज कारण मुलगी ही दुसऱ्या कुळात जाणारी, गृहिणी होऊन दुसऱ्याचें घर उभारणारी, तेंथें माता होऊन सुप्रता निमाण करणारी अशी ब्रह्मदेवानें दिल्ली दुस

त्याची ठेवच असते तिची जोपासना नीट करून, तिची मन स्थिति, संस्कृति, तिचे आरोग्य, तिचे गृहशिक्षण याची योग्य काळजी घेऊन तिला प्रतिगृही पाठविणे हे सर्व मातापितरांच्या कर्तव्यात येते. शरीराने दणकट, मनाने सुसंस्कृत अशा प्रौढ मुलामुलींचे विवाह योग्य वेळीं झाले तर प्रजा चांगली होते, व आईबापांना त्यापासून सुख होते. विषम विवाहामुळे आईबाप मुलाचे शत्रु होतात व मुले आईबापांना शत्रुसारखी वाढू लागतात. घालविवाहाप्रमाणेच अतिप्रौढ विवाहहि अनिष्टच होत कौटुंबिक सुख, समाजस्वास्थ्य व सुप्रजा हे विवाहसंस्थेचे ध्येय योग्य वेळीं विवाह केल्यानेच साध्य होते. कांही पालक प्रौढ मुलींना पांजील स्वातंत्र्य देतात ते अवयत अव्योग्य होय. पांजील लाढाप्रमाणे पांजील स्वातंत्र्याचे दुष्परिणाम व्याता दिसू लागले आहेत. लग्न जमत नाही म्हणून शिक्षण घ्यावयाचे व शिक्षण चालू आहे म्हणून विवाहाची खगड फावयाची नाही अशा अन्योन्याध्याने कांही पालक घाबतात ! त्यामुळे मुलींच्या आरोग्यावर आणि मनावर विपरीत परिणाम होतो. उतरार प्रौढ मुलींच्या प्रवृत्ति, मन स्थिति व प्रकृति ध्यानात घेऊन त्यांच्या विवाहाचा योग्य यत्न पालकांनी योग्य वेळीं करणे हे अन्यतः श्रेयस्कर आहे.

(२९४) वधूवरपरीक्षा - ' कुलमग्न परीक्षित ' (आश्वलायन गृ. सू. १, ५, १) वधूचे कुल व शील हे प्रथम पक्षाचे तिचे आईबाप व त्याची मागची परंपराहि लक्षात घ्यावी. आनुवंशिक गुण व शिक्षण या दोहोंचा विचार करावा. बुद्धि, रूप, अन्य सुलक्षणे व आरोग्य अशा सन गोष्टी पहाव्या, असे सर्व सूत्रकार म्हणतात. आरस्तत्र म्हणतो, ' यस्या मनश्चक्षुर्गोर्निबघस्तस्यामृदिर्नेतरादादियेत ' (१।३।२१) जिच्या ठिकाणीं मन व डोळे लिकून रहातील तीच चांगली, इतर गोष्टींचा विचार करून ये जीवर मन रमते, नेहाला सुख होते, जी सद्गुणी आहे, सुरट आहे, सुसंस्कृत आहे तीच पसत करावी. ' यस्या मनोऽनुरमते चक्षुश्च प्रतिपद्यते । तां विद्यात्पुण्यलक्ष्मीका किं ज्ञानेन करिष्यति ? '

घरासमधानेदि तो गुणवान असावा, बुद्धिमान् असावा, पुरुष गुणानीं युक्त असावा, ' बुद्धिमेव कथा प्रयच्छेत् ' ' दद्याद् गुणवते कन्याम् ' असे आश्वलायन, बौधायन यांनीं सांगितले आहे. आपस्तम्ब (गृह्य

१।१।२०) 'गन्धुशीलक्षणसप्तत्र. श्रुतवानरोग इति वरसप्त' म्हणजे गंधु, शील, सद्गुण, पित्रा, आरोग्य ही वराची संपत्ति आहे, असे म्हणतो. ज्याच्या पुरुषत्वाची परीक्षा यत्नाने केली आहे, (यनात्परीक्षित पुस्त्वे) असा वर असावा, असे याज्ञवल्क्य म्हणतो. नारदाने पुस्त्व परीक्षेचे नियम हि दिले आहेत

(२९५) कुडलीचे काम नाही.-गंधुवरें प्रौढ, अनुरूप, निरोगी, शिक्षित, एकमेकाला शोभणारी व परस्परानी पसत केलेली अशी असावीत. पण आज काही पालक कुडल्याच जुळवीत बसतात ! मगळ, नाडी, वर्ण, गण इत्यादि पहातात विवाहात कुडलीचे, राशीचे व पत्रिकेचे बड हे अर्वाचीन आहे. गृह्यसूत्रात त्याचा कोठेहि उल्लेख नाही. ना नाडी, ना राशी, ना मगळ ! यास्तव पत्रिका, गण, नाडी यांना मुलींच महत्त्व न देता बरील मुख्य लक्षणे गंधुवराची जमत असल्यास तो विवाह अवश्य जमवावा.)

(२९६) गंधूपरीक्षेत सुधारणा -साम्रत गंधूपरीक्षा पारच त्ताचाची झालेली आहे मुलीच्या नापाला या निमित्त मुलीला बरोबर घेऊन इतके हिंडावे लागते की, त्यामुळे त्या त्रिचाऱ्याला मुलीचा नाप झाल्याबद्दल पश्चात्ताप होतो ! मुलीचे व्राप ८।१० वर्षे स्वाभिमानशून्यतेने मुलीला दाखवीत दिसतच असतात काही मुलींना पंधरा वेळा तर काहींना एकवीस वेळा दाखविण्याची माहिती मिळते. याचा परिणाम प्रौढ कुमारिकाचे मनावर अत्यंत विपरीत होतो प्रौढपणामुळे मुलींचा स्वाभिमान आता वाढत आहे. दुसऱ्याच्या घरी जाऊन त्याची मानखडना झाली, त्याच्याकडे पाहून कोणी कपालाला आठवा चढविल्या, नाके मुरडली तर ते त्यांना दुसरे होते. स्त्रियांच्या ठिकाणी सकोच, भीड, लाजाळूपणा या नातुक मनोवृत्ति असतात हे मनात बागवून गंधूपरीक्षा स्वाभिमानास पोषक अशीच व्हावी. मुलीला जर पाहावयाचे असेल तर प्रथम एखाद्या पोर्तवाईला मुलीच्या घरी एकदोन दिवस पाठवावी तेथे एकदोन दिवसांच्या सहवासाने मुलीच्या स्वभावाची व वागणुकीची कल्पना येते. ती आल्या वर मग गंधुवराचा परित्य करून द्यावा. चार पुरुषांपर्यंत मुलीला आणून परीक्षाप्रमाणे प्रश्न विचारून तिची खरी परीक्षा होत नाही. मुलगी प्रकृतीने

मुदद, स्वभावानें सुशील व चालीरीतीनें जुलीन अशी असली व शिकलेली असली म्हणजे हुडा, करणी इत्यादीचा विचार न करता ती अवश्य पत्करावी. 'खीरान्त दुःकुलादपि' या न्यायानें चागल्या मुलीला मागणी घालणें हें खरोखरी योग्य आहे. दुसऱ्याची मुलगी सून होऊन आपल्या घरात यावयाची असते, ती घर चालविणारी गृहलक्ष्मी असते, म्हणून अशा मुसन्हेला अवश्य मागणी घालावी. साप्रत मुली सागून याव्या, त्याची मागणी करणें कमीपणाचें आहे, अशी समजूत आहे. त्यामुळे ज्या चार दोन मुली सागून येतात, त्यातीलच एखादी पत्करावी लागते. मुलींच्या मागणीच्या सकोचामुळे परस्पर स्नेहामध्ये व परिचितामध्ये जे सन्ध द्यावयास पाहिजेत ते होत नाहींत पूर्वी स्नातक विद्या पुरी झाल्यावर बधूची याचना करीत असे स्त्रीशिक्षण, स्त्रियाविषयी आदर या दृष्टीनें आणि बधूपरीक्षेचा त्रास याचावा म्हणूनहि मुलीची मागणी करण्याची प्रथा पाडली पाहिजे.

(२९७) सद्योप वरपरीक्षा — साप्रतची वरपरीक्षाहि सद्योप आहे बधूप्रमाणें वराचीहि परीक्षा त्याच्या घरी एक दोन माणसें पाठवून एक दोन दिवस त्याच्या सहवासात राहून तो वागतो कसा, कपडे काढल्यावर दिसतो कसा, तो बोलतो कसा, तो कोणाच्या सगतीत असतो, त्याचे शैल्यप काय निघतात, आपल्या मुलीशी याचें समानशील आहे काय, ही सोपरीक अनुरूप व योग्य होईल काय, असें सर्व पाहिलें पाहिजे. आकाशात उडणारा पक्षी जसा दुरून पाहतात तशी वरपरीक्षा विशेषतः प्रौढ वराची परीक्षा करता कामा नये.

(२९८) पालकाचें मत — साप्रत बधूवरें प्रौढ असतात त्यांना पालकांनी योग्य मर्यादपर्यंत पसतीच्या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलें पाहिजे. मुलामुलींनी आपापले जोडीदार योग्य तऱ्हेने पसत करणें हें हृष्टच आहे. पण त्या कामी त्यांनी जन्मदात्या मातापितरांना मुळींच न विचारणें, किंबहुना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विवाह जमविणें हेहि अगदी गैर आहे. मातापितरें व मुलेंमुली यांच्या विचारात जमीन अस्मानाचें अंतर दृष्टित्च असतें ! मातापितरांनीहि आजची परिस्थिति लक्षांत घेऊन मुलामुलींना या बाबतीत मर्यादित स्वातंत्र्य देणें हेंच योग्य आहे आज जगात पैसा दिला कीं

मताचा अधिकार मिळतो. समासदत्त व मतगनाचा अधिकार हा जर वर्गणीवर आहे तर जे मातापितर स्वकष्टाजित संपत्ति वर्गणीच्या रूपाने मुलाच्या स्वाधीन करतात त्यांना मुलाच्या लग्नाच्या बाबतीत मुलींच मत नसणे हा मोठा अन्याय आहे, हे मुलांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच मुलींनीहि त्या मातापितरांनी वा पालकांनी आपल्याकरिता इतक्या रक्कम घाल्या, ज्यांनी आपणास लहानाचे मोठे केले, त्यांना आपले अकल्याण व्हावे असे कधीहि वास्त नसतं हे विसरू नये.

(२९९) मुहूर्ताची अडचण - विवाहाचे बाबतीत पत्रिकेची अडचण जशी काढून टाकली पाहिजे तशीच मुहूर्ताचीहि अडचण आता नाहीशी केली पाहिजे. पुष्कळ वेळा आता विवाहाचे मुहूर्त नाहीत अशा समजुतीने जमलेले विवाह लागणीवर पडतात व तेवढ्या अवधीत काही अडचण आली की ते विवाह फिचक्यात. वधूवरानी परस्पर विवाह जमविला, किंवा पालकांनी एखादा विवाह जमविला म्हणजे मुहूर्त नाही म्हणून कोणी व्यसोवाच्या गिरीरथेत धाव घेतो, कोणी कल्लोळीला पळतो, निदान नरसोनाची वाडी तरी गाठतोच ! कोणी सुसज्ज घर पाऊस डोक्यावर घेऊन मिथुन आपादात मुहूर्त काढून जमलेला विवाह लावतो अशा वेळी केलेल्या विवाहांचे परिणाम पुढे एक दोन महिन्यांच्या आरोग्यदृष्ट्या भोगावेहि लागतात. घासक गाईच्या उजवीकटून गेलं की घनगर तो मुहूर्त समजतात ! व घासराला उजवीकटून जाईपर्यंत सारखे पिटाळतात ! इतका हा घास, खर्च आणि यातायात करण्याचे खरोखरी काही कारण नाही. लग्न जमलं की ते पुनः नवनावर पितृपक्ष सोडून पाहिजे तेव्हा आपल्या घरी करावे. यासंबंधी धर्मनिर्णयमंडळाने पंचांगकत्यांना आग्रहाची विनंति करून पुढील प्रमाणे निणय दिलेला आहे.

‘ उदगयने आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे ’ या घोरणाने उपनयनाचा मुहूर्त ठरवावा तसेच ‘ पुण्ये नक्षत्रे सार्वकालमेके विवाहम् ’ या घोरणाने विवाहाचा मुहूर्त ठरवावा.

(३००) सर्व महिने विवाहास योग्य — या निर्णयास जुन्या धर्मशास्त्रातील आधार आहेत शास्त्रांनान् श्रुतसुद्धात ‘ उदगयने आपूर्यमाणपक्षे पुण्यादे कुमार्ये पाणि श्रुतीयात् ’ असे सांगितले असून (१,५)

पारस्कर ग्रंथसूत्रात त्यात नक्षत्राची भर घातली आहे. 'सर्वे मासा विवाहस्य । शुचितपस्तपस्यनर्जमित्येके ।' यो गृ. सू. १, १, १९, सर्वे ऋतवो विवाहस्य दैशिरौ मासौ परिहाप्योत्तम च नैदाधम् । आप. गृ. सू. १, २, १२. सर्वे ऋतु विवाहाला युक्त म्हणून सांगितलेले आहेत. शिशिर ऋतूचे दोन मास व उन्हाळ्याचा पुढचा मास वर्ज्य करावेत.

विवाहाला सर्व ऋतु योग्यच होत. हिवाळा व पावसाळा हे पाहणे मज्जीस जाण्यायेण्यास आसदायक असतात म्हणून उन्हाळा सर्व दृष्टीने सोयिस्कर असतो त्यातहि उन्हाळ्यातील शेवटचे दिवस हे वळीव पावसाचे असल्यामुळे आस होण्याचा समव असतो ते वर्ज करून उन्हाळ्यात लग्नकार्य करणे सर्व दृष्टीने सोयीच असते विशेषत त्यावेळीं दळणवळण सोयीच असते, नव धान्यादि पदार्थ आलेले असतात आणि शिशिरस्थाना उन्हाळ्याची सुटी झालेली असते तथापि चित्ताची, प्रकृतीची व परिस्थितीची अनुकूलता असल्यास ज्यावेळी लग्न जमतील त्यावेळी ती अवश्य आपल्याच घरी अथवा इष्ट स्थळी अवश्य उरफावीत, 'सार्यकालमेके विवाहम्' (आ गृ. सू. १-४-२)

असे आश्वलायनाच्या वरील सूत्रावरून स्पष्ट होते सिंध, मारवाड, राजपुताना भागांत जमाष्टमी व दसरा या दोन मुहूर्तांवर हजारों विवाह होतात.

साप्रत होणारे विवाह खरोखरी मुहूर्तांवर होतच नाहीत कारण घर घरी आला म्हणजे त्याच आतिथ्य करून बहु त्याच्या समोर उभी करून मुहूर्तांवर मंगलाष्टक म्हणून अक्षता टाकण्यात येतात यावेळी वास्तविक लग्न झालेलेच नसते कन्यादान व स्वीकार, विवाहहोम व सप्तपदी हे सर्व श्रावयाचेंच असते लग्न होण्यापूर्वीच शुभाशीर्वाद दिला जातो ! मंगलाष्टकानंतर पानमुपारी व शिष्टाचार यांत कन्यादान करणारा अर्धा तास तरी गुंतल्या असतो उरल्या वेळात राग मुहूर्त तिघून जातो ! ज्या विधीने विवाह सिद्ध होतो तो मुख्य विधि मुहूर्तांवर न करणे हे अशास्त्रीयहि आहे

(३०१) पोटजाति मोडा — अश्लि हिंदुजाति ही भविष्यकारी असण व एकजिनसी होईल असे स्पष्ट दिसते आज अनेक कारणांमुळे

आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रात हिंदुसमाजातील निरनिराळ्या थरा-
मध्ये सांस्कृतिक दृष्ट्या अंतर आहे, ते तुटत आहे. ते तोडले पाहिजे आणि
सांस्कृतिक समता उत्पन्न केली पाहिजे असे नवा हिंदुधर्म अष्टादाशाने
सांगतो, परंतु प्राप्तपरिस्थितीत मुधारणेची पहिली पायरी म्हणून असिल
हिंदूना प्रथम आपापल्या पोटजातीत सर्रास विवाह करून त्या पोटजाती नष्ट
करा, असा नवा हिंदुधर्माचा आदेश आहे.

(३०२) पोटजातींचे जंजाल — आजच्या हिंदुसमाजात एका
जातीत अनेक पोटजाति आहेत, त्यात परस्पर उच्चनीचपणाच्या कल्पना
आहेत, म्हणून या सर्व मोडणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या जातीबाहेर
मुलगी करणे व आपली मुलगी जातीबाहेर देणे, हे पुष्कळाना कमीरगाचे
घाटते. पण हा त्याचा भ्रम आहे. पोटजातीमुळे समाजाचे असख्य तुकडे
पडले असून तो दुर्बल झाला आहे. या सर्व जाति ईश्वराने केल्या आहेत
ही समजूत सर्वसंगी असत्य आहे. या असख्य जाति देशभेद, आचारभेद,
आहारभेद, व्यवसायभेद, उपासनाभेद, काति व उतात यांमुळे झाल्या
आहेत.

गृह्यसंहाराष्ट्रातील दशविध ब्राह्मणत देशस्थ, चित्तपावन, कन्हाडे,
सह्याची, पत्र, भट्टप्रभु, देवहते, खेत, भ्रमरत, तिरगुळ, गोवर्धन, मैत्रा
यणी, चरक, कण्व, जनुकण्व, माध्यदिन, याजमाध्यदिन, माध्यदिन
(उत्तर कोरुणप्रात) किस्ती, कात्यायन, पल्लेनाळ, रामवेदी, अथर्ववेदी,
सारस्वत, शणै, शणैपैकी, आत्रगौड, छत्तोतिथा, बारदेसकर, लोटलीकर
इत्यादि अनेक जाति आहेत. प्रत्येक जातीत अन्य जातीसंगी अनुदार
कल्पना आहेत आणि परस्पर विवाहसंग निःसंकोचपणे होत नाहीत

कर्नाटकातहि वैष्णव, श्रीवैष्णव असे मुख्य दोन भेद असून त्यातहि
प्रत्येकीं आठदहा प्रादेशिक भेद आहेत. त्या परस्परात विवाहसंग
होत नाहीत.

गुजराची ब्राह्मणत नागर, औदीच्य हे मुख्य भेद असून विसा
नागर, वडनागर, नाविसे, चोविसे इत्यादि सुमारे नव्वद पोटजाति आहेत.
राहरी ब्राह्मण, खेडवळ ब्राह्मण असले भेद असून आपआपल्या विशिष्ट
समूहाबाहेर मुलगी न देण्याची चाल असल्यामुळे क्षेत्रसंकोच पारच होतो.

धनियामध्ये मराठाधनिय, सूर्यवशी, सोमवशी, अमियशी असे भेद आहेत. शिवाय भावसारधनिय, सहस्राजुनधनिय, रत्नकुळसाळीधनिय इत्यादि अनेक भेद असून त्यातदि परस्पर विवाहसंबंध होत नाहीत

अहिर गवळ्यामध्ये सहा, बडारामध्ये चार, कातक्यामध्ये पाच, मुणव्यामध्ये सात, कुभारामध्ये तेवीस, कैकाळ्यामध्ये नऊ, कोरव्यामध्ये नऊ, कोळ्यामध्ये गार, रत्नीमध्ये अकरा अशा पोटजाति आहेत. गवडी समाजात पाच, गरळी समाजात आठ, गोह्यामध्ये सहा, गोंधळी समाजात सहा, चाभारामध्ये सहा अशा पोटजाति असून जैनवाण्यामध्ये एकतीस पोटभेद आहेत. दोरामध्ये सात पोटजाति, तेल्यामध्ये आठ, घनगरात बावीस, न्हाव्यामध्ये आठ, माळ्यामध्ये अकरा अशा पोटजाति आहेत. माळ्यामध्ये फुलमाळी, जिरमाळी, इळदमाळी, कुभारामध्ये थोरचाके, लहान चाके, पैले कुमार, गाढवे कुमार, तेल्यामध्ये एकपैले, दुपैले, एरडे, कुडुवे अशा छंद कारणांनीं बनल्या पोटजाति आहेत मिठे, लाकडे, चुनखड अशा लोगान्यात, शिंगरिया, टाकीचाला, धुरिया अशा धीवरात, महिसे, भेंदे, वकरे अशा घनगरात छंद निमित्ताने पोटजाति झालेल्या आहेत. कोळ्यामध्ये मंठीमारीच्या विविध प्रकारावरून जाति पडल्या आहेत. मराठ्यात मुख्य भेद ४ असून त्यात अनेक पोटभेद आहेत. भग्यामध्ये सहा पोटभेद आहेत. भंडार्यामध्ये आठ, भोया मध्ये पाच, महारामध्ये त्रेपन्न पोटभेद असून सागामध्ये चोवीस पोटभेद आहेत. थोडक्यात सागावयाचे म्हणून ब्राह्मणापासून भग्यापर्यंत प्रत्येक जात लहानलहान पोटजातींनीं जुजजुबली असून प्रत्येक पोटजात दुसऱ्या पोटजातीशी अन्नव्यवहारहि करीत नाही आणि लम्बव्यवहार तर नाहीच नाही. काही जातींची सरूया बावीस कुडुवे तर काहींची २४ कुडुवे इतकी अल्प आहे. क्षेत्रसंकोचामुळे या जातींमधील बंधूवराची विवाहाच्या बाबतीत किती कुचबणा होत असेल याची कल्पनाच करणे बरे. म्हणून या सर्व पोटजाति अवश्य मोडल्या समान संस्कृतीच्या बंधूवरामध्ये विवाह घडून यावेत. सर्व पोटजाति समान योग्यतः मानाव्यात

(३०३) धर्मनिर्णयमहोपाचार्य -

ययोरेव सम विच ययोरेव सम श्रुतम् ।

तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ —महामारत
 आर्थिक स्थिति, विद्या, व्यवसाय, शील ही ज्यामध्ये सदृश आहेत,
 अशा पोटजातीत अवश्य विवाह व्हावेत. सांस्कृतिकदृष्ट्या सादृश्य म्हणजे
 भाषा, नैतिक कल्पना, पारमार्थिक मते, आचार, नीतितत्त्वे, संस्कार,
 व्यवहार, उत्सव, सण, व्रते, अशा सर्व बाबीत एकरूपता असणे होय !
 यास्तव अशी एकरूपता ज्या पोटजातीत असेल त्यामध्ये निःसंकोचपणे
 विवाह व्हावेत. पोटजाति या विवाहसंघटनेने जितक्या लवकर मोडतील तितके
 हट्ट आहे. पोटजाति मोडण्यात अधर्म नाही, कारण तो सर्वत्र
 विवाह आहे व तो प्रचलित आहे. यात ईश्वरी अवयुषेचा संबंध नाही.
 कारण ईश्वर या इतक्या जातींचा मुळीच निर्माता नाही. पोटजाति मोडणे
 हे धर्मशास्त्राविरुद्ध नाही, असा निर्णय महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी
 पंडितांनी दिला आहे:—

‘साप्रतचा हिंदुसमाज चर्गमद नसून जातिघट्ट आहे. वेदात उल्लेखित
 रेल्या मूळ पंचजनांच्या म्हणजे पाच जातींच्या पोट्यांत अनेक जाति अनेक
 कारणानीं आलेल्या आहेत म्हणून ज्या ज्या पोटजाति आचार, आहार,
 व संस्कार या दृष्टीने तुल्यमूल किंवा सदृश आहेत त्यांचे एकीकरण विवाह-
 दृष्ट्या हिंदुसमाजसंघटनेकरिता आवश्यक आहे.

(३०४) विवाहाची कुचक्षणा — हिंदुसमाजातील काही जातींत
 पसतीस ते शमरपर्यंत अवधी माणसे आहेत. गुजराथमध्ये पन्नास पन्नास
 साठ साठ पराची एक एक जात असून गोळानाहेर मुलगी देऊ नये अशी
 समजूत आहे. वऱ्हाणपूर भागातील काही वैश्य-हिंदु अन्य घमांत जातात
 त्यांचे कारण त्यांना आपल्या जातीतील मुली मिळत नाहीत व त्यांनी
 इतर हिंदु जातीतील मुली केल्यास त्यांना बहिष्कृत करण्यात येते हे होय !
 खानदेशात चोरटे घरणगांव भागात भाट्या नांवाची अदाजे सहाशे
 आठशे माणसांची जात आहे. पण त्यातील अविवाहित तरुणांची संख्या
 दीडशेपेक्षा अधिक आहे. मुंबईकडील भीमान भाटे रंगट पेठा देऊन
 तिकट्या मुली नेतात व हे लोक कन्याविश्रय करून जराटकुमारी-
 विराह लावून मोसळे होतात ! कात्यायन, पल्ल्याळ अशा अत्यल्पसंख्य
 जातीतील तरुणांनी तसेच होत नाहीत. तजावर प्रांतात व्यक्तींनी राबाये

बरोबर काही ब्राह्मण व क्षत्रिय कुटुंबे गेली, त्यामुळे त्यांच्या वेगवेगळ्या जाति पडल्या आहेत. मद्रास प्रांतातील मूळ महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांची स्थिति ना इकडे ना तिकडे अशी आहे. कौमटी वैश्यात ७२ गोष्टी निराळे व तदन्य निराळे, असे गट असून त्यातहि अल्पसंख्य जाति आहेत. भट्ट प्रभु, कायस्थ, सद्वासी, पलेशाळ, जूकण, रिस्ती इत्यादि अल्पसंख्य जातींची क्षेत्रसंकोचामुळे पार कुचवणा होत आहे. चात्रसेनीय, पाताणे व दवणे असे प्रमुखातीतील मुख्य भेद असून क्षेत्रसंकोचामुळे गोरगरिमाना पार अडचण होत आहे. मुलीला नवरा व मुलाला बायको आरोग्य, शिक्षण व रूप या दृष्टीने पावता असताना केवळ जातीच्या निमित्तावर मिळत नसेल तर तो खरोखरी अन्याय होय ! पुष्कळ तरुण व तरुणी, बायका व नवरे, मिळविण्याकरिता हिंदुधर्मा सोडतात, ही स्थिति अत्यंत त्रासदायी आहे. यास्तव पोटजातीत लग्ने करून क्षेत्रविस्तार केला पाहिजे. त्यामुळे कुचवणा थांबेल, नियडीचे क्षेत्र वाढेल व हुड्याचा दर कमी होईल

(३०५) असवर्ण विवाह.—मुधारणेची पहिली पायरी म्हणून पोटजाति मोडण्याचा उपक्रम अवश्य केला पाहिजे. पोटजातीतील विवाह हे शास्त्रदृष्ट्या सवर्णच होत. तथापि शिक्षणाची वाढ, दळणवळणाची वाढ, प्रौढ बहुवराचे एकत्रित येणे यामुळे असवर्ण विवाहहि प्रसर्गी होणार । ते तसे झाले म्हणून ते निराहे नव्हेत व निषेधादेहि नव्हेत. अशा विवाहाचा तिरस्कार वा पुरस्कार न करता विवाहिताना व त्यांच्या सततीलाहि समाहित पणाचा मान यथायोग्य दिला पाहिजे. हिंदूतील ब्राह्मण, मराठे, प्रभु, क्षत्रिय, वैश्य, शिंदी, घनगर इत्यादि शेकडो जातींत असे भिन्नविवाह होत आहेत. त्याचा तिरस्कार करता कामा नये. यासंदर्भात धर्मनिर्णय मंडळाचा निर्णय आहे तो असा 'हिंदुहिंदूतील भिन्नजातिविवाहजन्य सतति' प्रित्याच्या जातीची समजावी.' या विषयाबद्दल अनुकूल असा कायदा विचिमंडळाकडून मान्य करून घेणे अवश्य आहे.

(३०६) भिन्नधर्मीय विवाह:—ज्या कारणामुळे आज असवर्ण विवाह होणे अगतिहार्य आहे, त्याच कारणामुळे आज विधर्मी व विदेशी अशा तरुण. तरुणींशी हिंदूतील तरुणतर्क्यांचे विवाह होणेहि अपरिहार्य आहे. अशा विवाहामुळे पुढे वे अनर्थ ओढवतात त्याची जाणीव या

विवाहिताना आणि समाजालाहि चांगल्या तऱ्हेने द्यावी. पण याहि चानर्तित हिंदु तरुणानें मुसलमान, ख्रिश्चन, युरोपियन अगर कोणत्याहि निदेशी तरुणीशी विवाहमद होण्याचे वेळीं तिला हिंदु करण्याचा आग्रह घरला पाहिजे. हिंदु तरुणानें कोणत्याहि अहिंदु तरुणीला हिंदु करूनच मग तिजरोबर लग्न लावावें.

तसेंच एखादी हिंदु तरुणी जेव्हा अहिंदूशी विवाहमद होण्याच्या मोहात पडेल, त्यावेळीं तिनें हि त्या तरुणाला मात्तुम विधीनें हिंदु करून मगच त्याच्याशीं विवाहमद द्यावें. धर्मेनिर्णयमदळाचा निर्णय यासनधीं आहे तो असाः—‘अहिंदूचा किंवा धर्मान्तरित हिंदूचा हिंदूकरणविधि झाल्यानंत त्याचें अनव्यवहारादि व्यवहार ज्या जातीच्या लोकांशीं होतील त्या जातीचा तो समजाया.’ अहिंदूना हिंदु करून अहिंदूतील सुसत्कृत कर्तृत्त्ववान् स्त्रीपुरुषांना प्राचीन काळीं हिंदुसमाजानें पंचवित्याचीं उदाहरणें पुष्कळच आहेत. मनु. अ. १० श्लोक ४३।४४ मध्ये पांडूक, चौडू, द्रविड, यवन, शक, किरात, दरद, खश येथेंच उल्लेख आहे. या जाती ब्राह्मणांच्या आदर्शनामुळे शूद्रत्वाप्रत पोचल्या होत्या. पण त्या मूळच्या क्षत्रिय होत्या असें दिसतें. फागोज म्हणजे अफगाण, यवन म्हणजे ग्रीक, पारद म्हणजे पर्शियन, शक व खश अशा लोकांना क्रियाशुद्ध करून आपोनी आत्मसात् केल्याचीं उदाहरणें आहेत.

(३०७) ऐतिहासिक उदाहरणें.— इ. स. १५० च्या सुमारास रुद्रदामन् हा मोठा धनप होऊन गेला. त्याचा आज्ञा चष्टन हा पर्शियन होता. रुद्रदामनचा सरदार सुविद्यास तो पहिल्व जातीचा असून कुलपाचा पुत्र होता. नाशीक येथील फोरीव लेण्यातील लेखात अग्निवर्म नामक शकाची मुलगी गणपेरमिलाची पत्नी होती असें म्हटलें आहे. नाहपान धनपाचा जावई वृषभदत्त हा अनार्य होता. भक्तिष्क व हविष्क हेहि शक होते. ग्रीक राजा जो मिनादर तो यवन होता. जो नागसेनाच्या उपदेशा चरून बौद्ध झाला व मिलिंदप्रश्न नावाचा बौद्ध ग्रंथ त्यानें लिहिला.

मिथविवाहाचीं उदाहरणें ऐतिहासिक कालावधि आढळतात. समुद्र-गुप्तानें दिग्विजय करून सम्राटपद मिळविलें. त्यावेळीं त्यानें ज्या शहां शाही, शक, मुरुड इत्यादि राजांना जिंकलें, त्यांनीं आपल्या कन्या समुद्रगुप्ताला

दिल्या त्यांनी त्यांच्याशी विवाह लावले. हे राजे परधर्मी होते शिरसी जवळ यनरासी येथे कदवाचें राज्य होतें हे कदव राजे ब्राह्मण होते. हे पुढें क्षत्रिय झाले व त्यांनी क्षत्रिय घराण्यात आपल्या मुली दिल्या. कनो जन्मा प्रतिहार घराण्यातील राजांनी ब्राह्मण व क्षत्रिय अशा दोही वर्गांतील मुली घे-ना होत्या (एभिमानिका इदिका च्हां १८ पृ ८७) गुहिल घराण्याचा गुरदत्त हा ब्राह्मण असून त्याचा मुलगा जो खुम्माण यानें क्षत्रिय कन्येशी विवाह केला होता *

(३०८) सायधान - इतिहासकालातील हे मिश्रविवाह अपवाद म्हणूनच होत असत पण ते पचत असत, एवढें यावरून स्पष्ट होतें. प्राचीन काळी वैरगिरिकामये अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होत असत. त्यासंबंधी बौधायन (१, ८, २), विष्णुधर्मसूत्र (२४, १), मनु, (अ ३-१२) असे पुष्कळ उल्लेख आहेत आजच्या पारिस्थितीत मिश्रविवाह होणें अपरिहार्य आहे पूर्वी हे विवाह कलियुगीत घातल्यामुळें नद झाले असले तरी ते आता बदल न होता घाततच जातील. या विवाहामुळें हिंदुराष्ट्रांचे, हिंदुसंस्कृतीचे व हिंदुसमाजाचें जर बल वाढत असेल तर ते अवश्य करावेत पण अशा विवाहामुळें आधींच दुर्बल झालेल्या हिंदु समाजात जर सतति व मिळकत यासंबंधी अधिक भानगडी उपन होत असतील तर असे विवाह न होणें हेंच अयशस्कर होय त्रिधर्मी, विदेशी समाजातील कर्तृत्ववान्, बुद्धिमान्, शोधक, शास्त्रज्ञ अशा स्त्रिया व पुरुष हिंदु समाजात येतील आणि जर ती पचतील तर ती मोठाच लाभ आहे परंतु कवळ गोया कातडी वर भाळून झीलानें, संस्कृतीनें हीन अशा स्त्रीपुरुषांची विवाहसंधानें भरती जर हिंदु समाजात होऊ लागल तर ते फारच घातक आहे

(३०९) जात्युच्छेद व राष्ट्रोत्कर्ष - हिंदु समाजातील सर्व जाति मुसहृत होऊन सर्व दृष्टीने एकरूप झाल्या तर त्यात लाभच आहे परंतु जाति मोडण्याचा आणि राष्ट्रोत्कर्षाचा जो सवच वेळीं अवघळीं

* वरील मिश्रविवाहाची माहिती प. काणे याच्या धर्मशास्त्रविचार, या प्रभातून पान ९१ व १२४-१२- वरून घेतली आहे.

जोडला जातो, तो चुकीचा आहे. आजच्या हिंदु समाजात जन्मजात उच्चता, नीचता व अस्पृश्यता आहे. त्यामुळेच हिंदु समाजातील जातीत बोंचकपणा आला आहे हे काहीं खोटे नाही. हा बोंचकपणा नष्ट केलाच पाहिजे व जन्मजात उच्चनीचता घालविलीच पाहिजे, जातीच्या या बोंचकपणामुळे हिंदूतील एखाद्या माणसाने एखादे महत्कार्य केले तरी त्याचा गौरव न होता प्रथम त्याच्या जातीची व सदेतूची चिकित्सा होते. जणु काही एका जातीचे दुसऱ्या जातीशी काहीं हितसमघ लागतच नाहीत. आपण सर्व वेगळे व वुटक आहो, अशा भावनेने हिंदु समाज वागतो ! ती भावना नष्ट करून अखिल हिंदूमध्ये सत्कृति, परपरा, देवता, सम्यता अशा सर्व बाबतीत एकरूपता आणून हा हिंदु समाज, ही हिंदु जाति अखंड एकजिनसी बनविली पाहिजे, पण एवढे झाले की राष्ट्रोत्कर्ष होईल असे मान नाही.

राष्ट्रातील सर्व माणसाचा धर्म आणि जाति जर एक असेल तर परस्पराची सहानुभूति लाभून राष्ट्राचा उत्कर्ष होण्यास पारच उपयोग होतो. राष्ट्रातील सर्व लोकांची भाषा व लिपि एक असणे हेहि राष्ट्रोत्कर्षाला आवश्यक आहे.

(३१०) अन्वयव्यतिरेकाची उदाहरणे - हिंदु समाजाप्रमाणे ख्रिश्चन व मुसलमान समाजातहि जाति आहेत पण तेथे जातिसंस्थेतील जन्मजात बोंचकपणा व तत्जन्य मत्सर मुलीच नाही जगान्यामध्ये जाति अवस्था तरी त्या बोंचक नाहीत. सर्व जगाचाच एक भाषा व सर्व जगान्याची एक लिपि आहे जगानमध्ये कन्फ्यूशियस, टाओ व शिटो असे भिन्न भिन्न धर्म आहेत असे असतानाहि जगान हे राष्ट्र आज प्रबल झाले आहे, याचे कारण त्या लोकात उच्च कोटीचा देशाभिमान, शिस्त, सघटना व भौतिक शास्त्रज्ञानसमृद्धता इत्यादि आहेत हे होय. चिनी लोकात हिंदूप्रमाणे जाति नाहीत असे म्हणतात पण एवढ्या प्रचंड चीनला जपानने पायाक्रात केले याचे कारण जाति असणे चा नसणे हे नाही युरोप राजात सर्व लोक एका ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत मोजन व लग्न या बाबतीत तेथे कोणतेहि निबंध नाहीत कोणत्याहि देशातील स्त्री कोणत्याहि देशातील पुरुषाशी विवाहबद्ध होऊ शकते तथापि राष्ट्रीय

दितसबध भित झाले की त्यामध्यें सुदाचा वगवा पेटतो

महाराष्ट्रात अस्पृश्यता व जाति असतांना श्रीशिवाजी महाराजांनी स्वराज्यसंस्थापना केली त्याच बळी उत्तरेकडे ही बघनें शिथिल असतानाहि स्वराज्य स्थापन होऊ शकले नाही ही उत्प्लुलट उदाहरणे पाहिली म्हणजे जाति नष्ट करण हें राष्ट्रीय उत्कर्षाचें एकमेव साधन आहे असें अवयव्यतिरेकाजें सिद्ध होऊ शकत नाही तरी पण जातीतील बौचकपणा, मत्सर, मारकता हां घालविलीच पाहिजेत आणि जातिजातींत सांस्कृतिक एक रूपताहि उत्पन्न केली पाहिजे पण ती उपन्न होऊन सर्व जातींत सरांस नियाड होऊ लागले म्हणजे राष्ट्राचा उत्कर्ष होईल असें नसून हिंदु राष्ट्राच्या उत्कर्षास ज्ञानप्रमाणें जाण्वल्य देशभिमान, भौतिकशास्त्रज्ञानसंपन्नता, शिस्त, सघटना व समष्टिधर्म याची अयत आवश्यकता आहे, हें जायु लढकानी अवश्य ध्यानात ठेवावें

प्रकरण विंसावें

गोत्रप्रवरविचार

(३११) गोत्राची अडचण - हिंदु समाज त विवाह जमवित ना पत्रिका, मुहूर्त, जाति, याची जशी अडचण आहे, तशीच गोत्रप्रवराचीहि मोठी अडचण आहे गोत्रप्रवराचा व रक्ताचा संबंध आहे, अशा कल्पनमुळें ही अडचण उपन्न झालेली आहे ही अडचण केवळ वरच्या वर्गापुरतीच आहे असें नसून ती अपिल हिंदु समाजातील सर्व जातींमध्ये आहे ब्राह्मण, मराठे, क्षत्रिय, वैश्य, कुणबी, हावी, माळी, साळी, धोत्री, धनगर, महार व चांभार अशा सब जातींमध्ये गोत्रप्रवराप्रमाणें दवकाची

व नळीची अंडचण आहे. समान गोत्र व समान प्रवर यांचे विवाह जसे निषिद्ध समजतात, तसे ज्याचे देवक नि नळी समान आहेत त्याचे परस्पर विवाहहि निषिद्ध समजण्यात येतात. महाराष्ट्रातील मराठ्यांमध्ये, कुण्ड्यामध्ये आणि इतरांमध्ये मिळून जवळ जवळ चौऱ्याऐशी देवकें आहेत. त्यामध्ये वेळू, वड, उमर, आवा, तरवड, आपटा, बेल इत्यादि वृक्ष आहेत. सुरी, कुन्हाड, कोयता, तरवार इत्यादि शस्त्रे आहेत. डुफर, घोडा, हरीण, हत्ती इत्यादि पशू असून सालुकी, मोर, गरुड इत्यादि पक्षीहि आहेत. देवकात काही फळें आहेत, काही फुले आहेत, वड, आवा, कळत्र, वासनवेल, सूर्यफूल इत्यादि देवकें भदारी, महार, चामार, घुरड, न्हावी, माळी, तेली, रामोशी, घनगर, ठाकूर, दोर, वाणी, गोंधळी, सुतार, मोई अशा किती तरी जातींमध्ये आहेत. त्या सर्वांचा एकरससमघ जोडणें चुकीचें आहे.

कर्नाटकामध्ये देवकस्थानी नळी मानतात. त्यात हत्ती, हळद, नागचाफा, मासा अशाचा समावेश होतो. ज्यामध्ये समान नळी आहेत त्यांच्याशी शरीरसमघ होत नाहीत, याचें कारण त्या नळीचा व वंशाचा समघ जोडण्याची चुकीची कल्पना हें होय. अखिल हिंदु समाजात ही नी गोत्रप्रवर, नळी व देवक याची विवाहाच्या चारतीत अडचण आहेत ती नष्ट करणे अवश्य आहे. आता गोत्र म्हणजे काय याचा विचार करू.

(३१२) गोत्राचा रूढ अर्थ — ‘गोत्र’ शब्दाचा प्रचलित अर्थ ‘सत्ताना ऋषीणा अगस्त्याष्टमाना यदपत्य तद् गोत्रम्’

म्हणजे त्रिवामिन, जमदग्नि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप हे सात व आठवा अगस्त्य या ऋषींची अपत्ये म्हणजे गोत्र असा आहे. ही गोत्र वाटत जाऊन पुढें अनंत शाला, असे समजतात. ऋषींची अपत्ये म्हणजे गोत्र असे म्हटले तर ‘गोत्रे’ ब्राह्मणानाच असतात आणि क्षत्रिय वैश्यादिकाना नसतात असे म्हणावें लागतें. परंतु सांप्रत क्षत्रिय वैश्यानाहि गोत्रे आहेत.

(३१३) पुराणे व गोत्रे — पुराणे व धर्मशास्त्रग्रंथ यामध्ये गोत्र-कल्पनेंत अंतर दिसतें. धर्मशास्त्रग्रंथात ऋषींची अपत्ये म्हणजे गोत्रे असे सांगितले आहे. पण पुराणात क्षत्रिय राजेहि गोत्रकार होते, त्या गोत्रकार क्षत्रिय राजांच्या वंशात पुढें ब्राह्मणहि समाविष्ट झाल्याचें वर्णन आहे.

श्रीकृष्ण य पादव ज्या सोमवशाति शाले त्याच सोमवशाच्या एका शारेंत पुढें मधु, यदु, वृष्णि इत्यादि कुलप्रवर्तक योर पुरुष होऊन गेले. मधूचा पुत्र जो वृष्णि त्याच्या नागावरून वृष्णि गोत्र उत्पन्न झालें. (विष्णुपुराण ४-११-५) याचप्रमाणें रथीतर व माघाता याची उदाहरणें आहेत.

‘क्षत्रियवैश्यौ तु पुरोहित-गोत्रप्रवरी ।’

हे धर्मशास्त्र अर्वाचीन आहे. याचा अर्थ क्षत्रियवैश्यांनी नेहमींच पुरोहितांचे गोत्रप्रवरस्वीकारावेत असा नसून ज्यावेळेला त्यांना स्वगोत्राचें विस्मरण होतें, त्यावेळीं त्यांनी पुरोहितांचीं गोत्रे स्वीकारावीत असा आहे.

(३१४) गोत्र व विद्या यांचा संबंध:-ऋषींचे अपत्य म्हणजे गोत्र व तें रक्षसवधाचेंच हवें ही कल्पना चुकीची आहे. ज्ञानसमर्थ, विद्यासमर्थ व अध्ययनसमर्थानेहि अपत्यत्व येतें. ऋषींकडे अध्ययनार्थ गेल्यानंतर प्रथम उपनयन होई, नंतर अध्ययनास प्रारंभ होत असे दीर्घ काल गुरुद्ववासासुळें विद्येच्या द्वारानें शिष्याला ऋषीच्या अगत्याचा मान सहजच मिळत होता. मातापित्याच्या संयोगापासून झालेल्या जन्माला सभूति म्हणतात अशा सभूतीला धर्मशास्त्रात महत्त्वाचें स्थान नाहीं. हा जन्म गौण असून उपनयनानंतर जो दुसरा जन्म होतो त्यावेळीं त्याला आचार्य गोत्र देतो. मुलाल गुरुद्वहीं अध्ययनार्थ ठेवण्याची चाल पूर्वी होती. उपनयनपूर्वक वारा ते चोवीस वर्षेपर्यंत मुलगा गुरुद्वहीं असे. त्यामुळे गुरूचें गोत्र व गुरूची परंपरा यांनी तो समृद्ध होई. इत्थींचे पदवीधर जसे आपल्या विद्यापीठाची पदवी पारण करतात, त्याप्रमाणें पूर्वीचे स्नातक अध्ययनानंतर गुरुगोत्रें स्वीकारून “मी अमक्या गुरूचा शिष्य आहे,” असें सांगत, तत्पर्य उपनयनानंतर शिष्याला गोत्र मिळे. म्हणूनच मनु म्हणतो,

आचार्यस्त्वस्य सां जतिं विधिवद्वेदपारग ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरा मरा ॥

—मनु. अ. २ श्लो १४८

* उपनयनानंतरच मुलाला पित्याच्या मिळकतीचा वाटा मिळतो. जन्माघ, बधिर, इयादींचे उपनयन होत नाहीं व त्यांना मिळकतीतील भागहि मिळत नाहीं. उपनयनापूर्वी मूल भेलें तर तें समोत्रीय झालें नसल्यामुळे त्याचें सोपेरमुक्त नसतें.

वेदज्ञ आचार्य विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणी गायत्री-मन्त्रोपदेशपूर्वक वेदाध्ययनाने जी जाति उत्पन्न करतो तीच सत्य व अजर होय.

साप्रत वदविद्या पदविणारीं गुरुकुलें व ऋषी नसल्यामुळें बापच गुरु होऊन आपल्या मुलाचें उपनयन करतो अलीकडील प्रयोगकार पित्यावाचून अन्याला गुरु म्हणून ओळखीतच नाहीत पूर्वी घरी मुलगा फक्त आटच वेंपे असे पुढें तो गुरुगृहात अध्ययन सपेपर्यंत राही त्यामुळें गुरुपरपरा व गोत्र याची समव्याप्ति होती, परंतु अलीकडे ती परपरा तुटली, गुरुगोत्राचा लोप झाला आणि पितृगोत्र तेवढें अवशिष्ट राहिलें जुया दानपत्रात नावाबरोबर गोत्राचा उल्लेख असतो

(३१५) व्यामुष्यायण - प्रवरमजरीसारख्या प्रथावरून कित्येक लोक द्विगोत्री असल्याचें दिसतें

‘ दिवा वसिष्ठा इत्येके नक्त क्षेयाश्च कश्यपा । -मत्स्यपुराण

लोमाक्षि कश्यपसुतो वसिष्ठेनोपनीतवान् ।

अहर्षसिष्ठो रानौ तु कश्यपस्तेन स स्मृत ॥

या बरील व्याख्याहि बोधप्रद आहे

‘ उपनयन द्वितीय जन्म । उपनयनस्य दिवाविहितत्वात् अहर्षसिष्ठत्वम् । निषेकस्य प्रथमजन्मन रानौ जातत्वात् च रानौ कश्यपत्वम् अत एव भिन्नगोत्रे उपनीतस्य व्यामुष्यायणत्वम् । अह उपदेष्टु, रानौ निषेक्तु इति । ’

उपनयन (हा दुसरा जन्म असतो) दिवसा होतें म्हणून कश्यपाचा मुलगा लोमाक्षी दिवसा वसिष्ठगोत्री आणि निषेकाचा सवध रानौ असल्यामुळें रानौ कश्यपगोत्री समजावा उपनेत्याचें एक गोत्र व निषेक्त्याचें दुसरें गोत्र असें ज्यांना असतें, त्यांना द्व्यामुष्यायणी म्हणतात पिता नव्हापासून उपनयन करू लागला व गुरुगृहवास बंद पडला तेव्हां पासून गुरुगोत्र लावण्याचें कारण उरलें नाहीं शिष्य, अनुयायी आणि मुलगा अशीं तिहीं नातीं एकत्र झालीं तात्पर्य गोत्र हें वशवाचक नसून विद्यासन्धवाचक आहे ब्रह्मांडपुराणात योनिषनध व गोत्रसन्ध असा भेद केला आहे व त्यावरून योनिषनध म्हणजे रक्तसन्ध आणि गोत्रसन्ध म्हणजे विद्यासन्ध हाय असें स्पष्ट होतें

न भोज्या योनिसंबद्धा गोत्रसंबंधिनस्तथा ।

—ब्रह्मांड पुराण.

साधत एका गोत्रातील लोक म्हणजे एका वंशातील लोक अशी समजूत आहे. धार्मिक विधीत गोत्राचा उच्चार ब्राह्मणाकडून व्यक्तीनिर्देश करतांना होतो. आज सगोत्रविवाह रुढ नाही, प्राचीन इतिहास पाहता गोत्र म्हणजे यश हींदी करूना खरी नाहीं. ब्राह्मणाच्या गोत्राशी प्रवर संयुक्त झाले आणि ते गोत्रसंस्थापकाचेहि ऋषी असावेत अशी समजूत होऊन विवाह करताना गोत्राबरोबर प्रवरहि टाळू लागले.

(३१६) वेद च गोत्रे—गोत्र शब्दाचा अर्थ गोडा, कळप, दुर्ग अशा ऋग्वेदात आलेला आहे. छादोग्योपनिषदामध्ये (४।४।१) कुडब या अर्थी गोत्र हा शब्द आलेला आहे. गोत्रकरी म्हणजे आद्यपूर्वज व त्याचे वंशज अशा अर्थाने गोत्र शब्द ऋग्वेदात वापरलेला दिसत नाही.

गो म्हणजे भूमि व च म्हणजे संरक्षक यावरून भूमिसंरक्षक वरि असा गोत्र शब्दाचा अर्थ कोणी करतात. त्यावरून आपल्या भूमीच्या बाहेरची म्हणजे दुसऱ्या गोत्रातील मुलगी करणे, पळवून आणणे हाच पुरुषार्थ, अशा कल्पनेमुळे गोत्राबाहेर लग्न करण्याची रीत उत्पन्न झाली असावी.

(३१७) प्राचीन स्मृतिकार व सगोत्र विवाह.—गोघायना-सारख्या जुन्या स्मृतीत सगोत्र विवाह निषिद्ध नाही. वसिष्ठधर्मसूत्रात सगोत्र विवाह करणे प्रशस्त नाही, असे म्हणले असले तरी वापाच्या बाजूने पाच पिढ्या सोडून लग्न करणे असे सांगितले आहे. अनेक स्मृतीत सगोत्र व सप्रवर विवाहाचा निषेध आहे. पण त्याबरोबर वापाकडच्या सात व आड-कडच्या पाच पिढ्या टाळाव्या असाहि उल्लेख करण्यात येतो. मनुस्मृती-मध्ये तर 'असपिंडा च या मातु असपिंडा च या पितु ।' म्हणजे सपिंडा बाहेरचे सगोत्र विवाह करण्यास अनुमती दिली आहे. त्यावरून गोत्र शब्दाची अलीकडील समजूतच चुकलेली आहे असे म्हणावे लागते.

संस्कृत ग्रंथकार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, अत्रि वसिष्ठ, कश्यप व आठवा अगस्त्य या ऋषींना गोत्रकार म्हणतात. या आठवा वंशाज्यांची कुणीतरी एकच गोत्राचा ऋषी असला पाहिजे हे उघड

आहे. गोत्रातील लोकांनी आपसात विवाह करूं नयेत, हा आजचा नियम आठ ऋषींच्या वेळीं अस्तित्वात नव्हता असें दिसते कारण कश्यप, वसिष्ठ, अगस्त्य हे मरिचीचे वंशज असून कश्यप व वसिष्ठ यामध्ये विवाह होतात. हे ध्यानात घेतलें म्हणजे वंश, कुल आणि तीव्र अधिष्ठिलेली सगोत्र विवाह-निषेधाची कल्पना अलीकडील आहे, ती मूळ तत्त्वा-विरुद्ध आहे, असे म्हणणे प्राप्त होते.

(३१८) धर्मसिंधूतील गोत्रगणः—धर्मसिंधूमध्ये गोत्राच्या विविध गणांचे, उपगणांचे आणि त्याच्या प्रवरांचे कथन केलेले आहे. मूळ ऋषी आठ व नंतरचे दोन असे मुख्य दहा गोत्रगण सांगितले असून त्यांचे उपगण एकूणपन्नास केलेले आहेत. भृगु सात, आगिरस सतरा, अग्नि चार, विश्वामित्र दहा, कश्यप तीन, वसिष्ठ चार व अगस्त्य चार असे हे एकूणपन्नास उपगण असून त्यांचे आणखीहि पोटगण आहेत.

(३१९) प्रवर म्हणजे काय ?—आता प्रवर म्हणजे काय हे पाहू. वेदात प्रवराचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेत आढळतो. त्यावरून असे दिसते की, त्यावेळचे आचार्य श्रौतकर्म करणाऱ्या कोणत्याना कोणत्या तरी संप्रदायामध्ये समाविष्ट होते. 'वृ' धातूचा अर्थ 'निवडणे, स्वीकारणे' असा आहे. आर्येप्रवरण म्हणजे ते कर्मसंप्रदाय त्यावेळीं होतें, त्यादींनीं एकाचा स्वीकार करणे होय, त्यावरून प्रवर हा शब्द संप्रदायप्रवर्तक ऋषींच्या नावाचा वाचक आहे आणि ते संप्रदाय श्रौतकर्मासंबंधाचे होते असें उघड होते गोत्र हा जसा रिशवाचक शब्द आहे तसा प्रवर हा शब्द कर्म संप्रदायाचाच ठरतो.

‘ऋषिभिः आर्पेय प्रवृणीते’ अशीं वचन श्रौतसूत्रात येतात, त्यावरून यरील अर्थाला बळकटी येते यशात प्रवराचे अस्तित्व प्रथम दृश्यमान होतें. उदाहरणार्थ,

‘प्रत्रियन्ते होत्रध्वर्युभ्याम् इति प्रवराः ।’

म्हणजे होता आणि अध्वर्यु यांकडून यशामध्ये वर्णिले जातात म्हणून प्रवर म्हणतात. वसिष्ठाचा प्रवर ‘वासिष्ठेद्रप्रमदाभरदमु’ असा आहे. ह्याच्यापुढे प्रवरमन्त्रीकार ‘वासिष्ठवत्, इद्रप्रमदावत्, भरदमुवत्, असे लिहितात. ह्याचा अर्थ वसिष्ठाप्रमाणे, इद्रप्रमदाप्रमाणे, भरदमुप्रमाणे मी हे कर्म

करतो असा आहे, त्यावरून प्रवरसंस्था एकवश कल्पनेवर उभारलेली नाही हे सिद्ध आहे

(३२०) भिन्नभिन्न व्याख्या - प्रवराच्या व्याख्येप्रधाने हि भिन्न भिन्न मते आहेत 'गोनवदशमवर्तकर्त्तव्या व्यावर्तका ऋषिपितृषा प्रवरा' अशी प्रवराची व्याख्या घमंतिधूमर देतात याचा अर्थ गोत्रातील वशाना आरंभ करणाऱ्या ऋषीहून भिन्नता दाखविणारे ऋषी म्हणजे प्रवर होत असा आहे निगमसिंधुकार म्हणतात,

'कल्पकारा हि चासिध्देति होता वसिष्ठप्रदित्यध्वर्युरित्यादिना येषां प्रवरणमामनन्ति ते प्रवरा । तत्त्व तु गोत्रभूतस्य पितृ-पितामहप्रपितामहा एव प्रवरा ।'

'चासिध्द' इत्यादि संशोधन-विभक्तीने होता आणि 'वासिष्ठवत्,' इत्यादि शब्दांनी अव्यय व्याख्या उद्हरा करतात त ऋषी म्हणजे प्रवर होत. गोत्रभूत चो ऋषि त्याचा पिता, आजा व पणजा हे त्या गोत्राचे प्रवर समजावे गोत्रे अनंत असली तरी प्रवरभूत ऋषी एकूणपक्षासच असल्यामुळे प्रवरसंस्था तबदीच आहे असे यांच्यापाने सांगितले आहे

'गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यध्वर्यानि च ।

ऊनपचाशद्वेषा प्रवरा ऋषिदशनात् ॥'

निर्णयसिंधुकाराची बरील व्याख्या खरी घट्ट्यास गोत्र संप्रदाया तिपट प्रवर संस्था व्हावयास पाहिजे यज्ञमानाच्या गोत्रभूत ऋषीचे पितृ पितामह प्रपितामह हे त्या गोत्राचे प्रवर होनात अर्थात् प्रवर संस्था एकूणपक्षास राहणे शक्य नाही

अग्नीचे आज्ञा देऊन करून आज्ञा देणारा अर्थात करीत असलेले हवि त्याला पोचावे म्हणून यज्ञमानाच्या पूर्वज ऋषींची जी नावे निवडीत त्यांना प्रवर म्हणत, असे श्रौतप्रथावरून दिसते प्रत्येक गोत्राला एक, दोन, तीन व पाचपर्यंत प्रवर आहेत चार प्रवर कोठेही नाहीत

(३२१) एकवक्त्यता नाही - प्रवर शब्दाच्या बरील व्याख्येमध्ये मेळ नाही याचे कारण अलीकड यज्ञसंस्थेचा लोप झाला आणि प्रवर संस्था ही एकवश कल्पनेवर उभारली गेली, अशी समजूत झाली हे होय । प्राचीन काळी प्रवर शब्दाचा अर्थ होता आणि अव्यय याकडून यज्ञमध्ये

चंगिले जातात म्हणून त्यास प्रवर म्हणतात असा आहे. त्यावरून प्रवराचा आणि रक्ताचा कसलाही संबंध नाही. अलीकडेच गोत्रे व प्रवर ही एकवध करूनही अज्ञानाने निगडित झाली गोत्राचा अध्ययनाशी व विद्येशी संबंध आहे, आणि प्रवराचा यज्ञकर्माशी संबंध आहे, म्हणून सगोन व सप्रवर विवाह होण्यास वास्तविक अडचण नाही

(३२२) गोत्रप्रवर व विवाहनिर्वध — ‘असमानप्रवरैर्विवाह’

च्या कुलाचे समान प्रवर नाहीत, त्या कुलामध्ये विवाह व्हावा असें गौतमधर्मसूत्रात म्हटले आहे. ‘सगोत्राय दुहितर न प्रयच्छेत्’ म्हणजे समान गोत्रातील पुरुषाना कन्या देऊ नये, असें आपस्तम्ब म्हणतो या दोन्ही वचनाच्या आणि या व. स्मृति अ. १ श्लो. ५२।५३ च्या आधारांने प्रस्तुतचा गोत्रप्रवरनिर्वध प्रवृत्त झालेला आहे गोत्रप्रवराचे हे विवाहविषयक निर्वध का पाळावेत असा प्रश्न केव्हास, सगोन विवाह हे सततिहव्या अनिष्ट आहेत असें उत्तर देण्यात येते. मनु अ. ३ श्लो. ५ मधील वचन जर ‘असपिण्डा च या मातु’ व ‘असपिण्डा च या पितु’ असें असेल तर त्यात गोत्रप्रवराचा संबंधही नाही. ‘असपिण्डाच या पितु’ याच्या जागी ‘असगोत्रा च या पितु’ असा पाठ काही प्रतीत आढळतो, पण मिताक्षराकाराने “असपिण्डा च” हाच पाठ घेतला आहे. एककुल वाचा निर्वध सापिण्ड्यशालनानेच अधिक पाळला जातो. मग सापिण्ड्याचा निर्वध पाळल्यावर सगोनत्व व सप्रवरत्व याच्या निर्वधाची आवश्यकता ती काय राहिली? मनुस्मृतीतील चरील श्लोकात ‘असपिण्डा च या पितु’ या पदाने पितृसपिण्ड विवाहाचा निषेध सांगितला असावा, कारण मनुने तो अन्यत्र सांगितलेला नाही टीकाकार कुल्लूक भट्टासहि ‘चकारात् पितृसपिण्डाऽपि’ असे म्हणायलागेल

(३२३) सगोन विवाह होतात — गोत्र म्हणजे कुल वा वध,

अर्थात् एकरक्ताचा संबंध टाळण्यासाठी गोत्रभेद पाळणे अवश्य आहे, अशी प्रचलित समजूत आहे. परंतु चारू परिस्थितीत या समजुतीला कोही महत्त्व आहे असें वाटत नाही. कवि व भारद्वाज या गोत्रात विवाह होऊ नये असा आज नियम आहे. पण धर्मसिंधुकारांनी “कविभारद्वाजयोर्विशोऽनृष्टचपरिशिष्टे उक्त” कविभारद्वाजगोत्रांतील विवाह

ऋक्षाखेच्या परिशिष्टात उक्त आहेत असे म्हटलें आहे. भृगुगणाचे जे वत्स, निद, यत्क, यौरे उपगण आहेत त्यामध्ये वस्तुतः विवाह होऊ नयेत. परंतु यस्कापासूनच्या पुढील उपगणात स्वगण सोडून विवाहाला प्रतिबंध नाही असे सांगितलें आहे.

‘यस्कादीनां स्वगणं त्यक्त्वा सर्वैर्विवाहः ।’

गुजराथमध्ये अनाविल ब्राह्मण म्हणून जी एक ब्राह्मण पोटजात आहे. तीत एका गोत्रात परस्पर विवाह आज प्रत्यक्ष घडत आहेत आणि सत्तरीही सर्व दृष्टीने संपन्न आहे. आगिरस व भृगु या गणावाचून इतरांत एक प्रवर साम्याने सगोत्रत्व सिद्ध होतें पण गुजराथेतील आगिरस व भारद्वाज या गणातील गोत्रात ते प्रवरसाम्य असूनहि विवाह होत आहेत. काश्यप व शाडिल्य हे उपगण काश्यपगणातील असल्याने काही गोत्री भिन्न असताहि विवाह होऊ नयेत असा आपल्याकडील परिपाठ आहे. पण गुजराथेत एका ब्राह्मण पोटजातीत काश्यप, शाडिल्य, पौलस्त्य या गोत्रांमध्ये काश्यप गोत्रातील कन्या शाडिल्य गोत्रीयास, शाडिल्य गोत्रीय कन्या पौलस्त्य गोत्रीयास, आणि पौलस्त्य गोत्रीय कन्या काश्यप गोत्रीयास दिली जाते. हा क्रम उलट असा नाही. गुजराथेप्रमाणे नेपाळात सगोत्र विवाहाची चाल आहे सिंध प्रांतात आणि राजपुतान्यात सापेक्ष निवृत्ति नंतर सगोत्र विवाह अधिक उत्साहाने करतात आपल्या पूर्वगोत्रातील माणसाशी पुनः जवळचा संबंध आणण्याची भावना यात असते. यावरून गोत्रप्रवरनिर्बंधाचा आणि एकरक्षाचा संबंध काल्पनिक आहे असे दिसते.

साधारणपणे समानगोन व व सप्रवरत्व हे एकच होत. सगोत्रत्वाची व्याख्या बोधायनाने

‘एक एव ऋषिर्याजत्प्रवरेष्वनुवर्तते ।

तावत्समानगोत्रत्व विना भृग्वगिरोगणात् ॥’

अशी केली आहे भृगु व आगिरस या गणाव्यतिरिक्त दुसऱ्या सर्व गणांच्या गोत्रातील ज्या गोत्रामध्ये प्रवरभूत ऋषींत एक तरी समान आहे, त्या गोत्रात सगोत्रत्व आहे, असे समजावे. हा नियम भृगु व आगिरस या गणातील गोत्रांना लागू नाही. या गणाचा अपवाद का केला

हे समजणें कडीण आहे गार्ग्य, मारद्वाज, कपि, विष्णुवर्धन व नित्युदन या गोत्राच्या प्रसरात आगिरस हा प्रवर समान असताहि गार्ग्य, मारद्वाज व कपि या तीन गोत्रातील कोणत्याहि गोत्राचें विष्णुवर्धन व नित्युदन यातील कोणाशीहि पडतें. कारण हीं गोत्रें आगिरस गणातील आहेत. बौधायनाचें हे विवेचन किनपत तर्कशुद्ध आहे याचा विचार वाचकांनीं करावा.

(३२४) सगोत्र विवाहास प्रायश्चित्त.—सगोत्र विवाह हा अज्ञानतः झाला तर प्रायश्चित्तानें तज्जन्य सततीचीहि शुद्धि होते व त्या सततीला आपला गोत्रप्रवरविषयक व्यवहार काश्यप गोत्र स्वीकारून करता येतो, पण यामुळें दुसरी एक अटचण येते कीं, स्वतः दुसरी जी काश्यपगोत्री वृद्ध असेली (तीं काहीं सर्व सगोत्र विवाहापासून अज्ञानतः झालेली सतती नव्हे, त्याच्याशी या नूतन काश्यपगोत्रीयाचा (अज्ञानतः सगोत्र विवाहजन्य सततीचा) विवाहसमर्थ होणार नाहीं, कारण या दोघाचें गोत्र एक. पण या नवकाश्यप गोत्रीयाचा भिन्न गोत्रत्वाच्या आधारावर मूळ सगोत्रीयाशीं सगोत्र विवाह होणार, म्हणजे एकरसत्वाचा दोष या संध्यामुळें बुद्ध्याच घडवून आणला अस होणार !

(३२५) गोत्रप्रवर्तक क्षत्रिय.—क्षत्रियांना अध्ययनपरंपरेची सदां सर्वकाळ दक्ष व निष्ठा असणें शक्य नसतें, म्हणून स्वगोत्राचें विस्मरण होणें स्वाभाविक आहे. उदाहरणार्थ उदेपूर, जोधपूर, जयपूर, बुदिकोटा, भावनगर इत्यादि रजपूत घराण्यांचीं गोत्रें पाहिलीं तर तीं अनुक्रमें त्रैलोक्य, गौतम, मानव, बन्स, वसिष्ठ अशीं आढळतात. यातील काहीं गोत्रें त्यांचीं स्वतःची आहेत व काहीं पुरोहितांची आहेत प्रचाराध्यायाचे परीक्षण केल्यास वैदिक कालात पुष्कळ क्षत्रिय गोत्रप्रवर्तक होते असें दिसतें. गार्ग्य, आगिरस हीं क्षत्रियांचीं गोत्रें असल्याचें वायुपुराणावरून सिद्ध होतें. (वायु पु. अ. ९९ श्लो. १९१) प्राचीन काळीं क्षत्रियहि गोत्रप्रवर्तक होते, हे जरी स्पष्ट आहे तरी अर्वाचीन काळीं अध्ययनपरंपरेच्या लोभामुळें पुष्कळ क्षत्रियांना स्वगोत्र विस्मृति झाली व त्यांनीं पुरोहितांचीं गोत्रें स्वीकारलीं हेहि तितकेंच खरें आहे जेथें क्षत्रियांनीं विस्मृतीमुळें पुरोहितांचे गोत्रप्रवर करणार आणि अध्यापनाचा प्रसंग आल्यास तो आपलीच शाखा त्यांना

पत्न्यगार, अशा स्थितीत गोत्रप्रवरांचा आणि एकपक्षकल्पनचा सवध जोडणें हास्यास्पद आहे गोत्राचा वशाशी किंवा रक्ताशी सवध नसून अध्ययनाशी व प्रवराना कर्माशी सवध आहे हें उघड हतें म्हणून क्षत्रिय घराण्यांनी सगोन विवाह निषिद्ध समजणें चुकीचें आहे महाराष्ट्रातील काही क्षत्रिय जाती सगोन-विवाह आजपर्यंत निषिद्ध मानीत होया पण अलीकडे त्यांनीं ज्ञाति-सभा भरवून अस विवाह निषिद्ध मानू नयेत असें ठरविलें आहे.

(३२६) पुराणातील सगोन विवाह -प्राणिशास्त्रदृष्ट्या विचार केल्यास सगोन विवाहनिषधापेक्षा साविण्य विवाहनिषधाची अधिक गरज आहे असें दिसतें मुलामुलीचें प्रम घरातल्या घरात आससवधात जडण्याचे प्रकार घडू नयेत म्हणून साविण्यविवाहाचा निषध अवश्य आहे पार पुरातन काळीं सगोन विवाह निषिद्ध नव्हता पुराणामध्ये सगोन विवाहाची उदाहरणे आहेत श्रीकृष्णाची मातापितरें जीं यमुदच व दवकी तीं यदु वशातील होती दोघाचा मूलपुरुष चित्ररथ हा होय। त्याच्यापासून यमुदच अकगवा व दवकी बारावी असें भागवतातील वशावळीवरून दिसून येतें तसच वृथा, पांडु, सुमद्रा व अत्रुन यांचे विवाह एकाच गोत्रातील होत सूर्यवंशातील राम व सीता, तसच लक्ष्मणादि यशु व उर्मिलादि कन्या यांचे विवाहहि सगोनच होत या आणि अशा तऱ्हेच्या उदाहरणावरून गोत्राचा आणि रक्ताचा जो सवध जोडला आहे तो अलीकडील आहे प्राचीन काळीं अशी समजूत नव्हती, हें यावरून सिद्ध होत

(३२७) सगोनता व एकरक्तसवध -गोन हा शब्द रक्तसवध दाखवितो म्हणून सगोन विवाह अनिष्ट अस गृहीत धरल्यास मूल गोत्र प्रवर्तक ऋषीपासून आतापर्यंत अगणित पिढ्या झाल्या असल्या पाहिजेत अर्थात् इतक्या पिढ्या झाल्यानंतर मूल गोत्रप्रवर्तक ऋषातील रक्ताचा बिंदु आजच्या गोत्रातील स्त्रीपुरुषामध्ये गिळक असल अस मुळीच म्हणता येणार नाही कारण त्या गोत्रात अनेक परगोत्रातील स्त्रिया आजपर्यंत आलेल्या असतात भिन्नभिन्न क्षेत्रातील स्त्रिया आल्यानंतर त्या क्षत्राचा म्हणून एक परिणाम बीजावर हातोच तसा परिणाम झाला असल्यामुळे एकरक्तसवधाचा प्रश्न उत्तरेच नाही म्हणून अशा विवाहापासून सततीवर काही अनिष्ट परिणाम होण्याचेहि कारण नाही

(३३३) सापिंड्यमर्यादाः-सगोन व सप्रवर विवाह करताना आईकडून पाच पिढ्या आणि बापाकडून सात पिढ्याचे निर्वैध अवश्य पाळावेत. त्यापुढे दोन्ही घराण्यात विवाह होण्यास हरकत नाही. सिव्हिल मॅरेज अॅक्टमध्ये बाप, आज्ञा, पणजा आणि आई, आज्ञी, पणजी अशा तीन पिढ्यात विवाह होऊ नयेत असे सांगितले आहे. पैडीनसी स्मृती मध्ये आईकडील तीन पिढ्या व बापाकडील पाच पिढ्या वर्ज करून 'त्रीनतीत्यमातृत. पञ्चातीत्य च पितृतः।' पुढे विवाह झाले तरी चालतील असे म्हटले असले तरी ते वचन अर्वाकू निषेधार्थ म्हणजे फर्मात कमी इतक्या पिढ्या पाळल्याच पाहिजेत असे सांगण्याकरिता आहे. तात्पर्य, सापिंड्य मर्यादा पाळणे वयशासहजच अवश्य आहे. ते न पाळल्यास क्षेत्र-सकोच होऊन सततीवर अनिष्ट परिणाम झाल्याविना राहणार नाही.

(३३४) कायदा बदलला पाहिजे:-सगोनविवाह अशानत. झाला तर त्याची शुद्धि चाटायणाने होते व पुरुष पुन्हा दुसरा विवाह करण्यास मोकळा होतो. पण स्त्री केवळ अनोदकाची भागीदारीच होते पण ज्ञानत सगोन विवाह झाल्यास त्या सततीला यम व व्यासस्मृतीच्या आधारे अधर्म्य समजण्यात येते हा कायदा बदलण्याची चळवळ केली पाहिजे. दत्तक, सती, विवाहव्ययमर्यादा, विवाहनोदणी यामध्ये कायद्याने आज जसे परिवर्तन केलेले आहे, तसेच सगोन व सप्रवर विवाहजन्य सततीच्या कायद्यातहि परिवर्तन करणे भाग आहे. हिंदु कायदा हा रूढीवरच भर देतो. कायद्याचा अर्थ करणारे चतुर भटले की कायदा राहूनसुद्धा माध्यान्या योगाने तो बदलू शकतो. हिंदू लॉ हा कोडिफाइड लॉ नवून रूढीला म्हणजे यूसेजला महत्त्व देतो. आज अनेक रूढी बदलत आहेत त्याप्रमाणे सगोनप्रचाराचे मूळचे अर्थ दाखवून ते कोर्टाकडून मान्य करून घेणे हे तत्वाचे व फायदेवाडिताचे काम आहे.

करणे विहित समजतात. काही जातींत आतेवहीण व मामेभाऊ यांचेहि विवाह होतात. काही जातींत मामाचें गोत्रहि वर्ज करण्याचा प्रघात आहे. पितृगोल व मातुलगोत्र वर्ज करून लग्न करणें अतिशय त्रासदायक होतें. दक्षिण महाराष्ट्रात मामा आणि भाची यांची लग्ने होतात म्हणजे चहीण आपली मुलगी सख्या भावाला देत, नवुद्रि ब्राह्मणात पत्त वडील मुलाचाच विवाह होतो व इतरांचे सवधम् होतात काही जातींत वैवाहिक सततीला मामाचें आढनाव लागतें. त्यामुळें मातुलगोन व मातुल घराण याचें वर्चस्य राहातें. या सर्व प्रकारावरून वैवाहिक चालीरीति परिस्थितिसापेक्ष उत्पन्न झाल्या आहेत असे म्हणता येतें.

(३३६) मातुलकन्यापरिणय -मातुलकन्या-परिणयाला मयूख-कारासारखे निबधकार अनाचार म्हणतात सावित्र्याच्या दृष्टीने हा क्षत्र-सकौच होतो अशा विवाहाला प्रायश्चित्त सांगितलें आहे. पूर्वी दळण बळणाची साधनें कमी व इतर सामाजिक अडचणी, त्यामुळें ही चाल पडली होती पण आता ती टेवण्याचें कारण नाही फेवळ ही रुढि आहे म्हणून तिचें समर्थनहि योग्य नाही. अनेक अनिष्ट रुढी (उदाहरणार्थ शिवा घीव, विधवावपन वगैरे) जशा आज मोडत आहेत आणि त्या मोडल्या पाहिजेत, असें समाजातील विचारवंत म्हणतात, तशीच मातुलकन्या परिणयाची रुढि मोडून सावित्र्य मर्यादा पाळून सगोत्र व सप्रवर विवाह अवश्य करावेत तसेच ज्या जातींत एक देवक, एक बळी यांच्यामुळें एक रत्नघनघात्या कल्पनेवर ज विवाह होत नसतील तहि अवश्य धडवावेत. कारण बळी, बेडगु आणि देवक यांचा आणि एकरत्नवाचा सवध मुळीच नाही तात्पर्य नवा हिंदुधर्म पत्रिका, मुहूर्त, पोत्रजाति, गोत्रप्रवर इत्यादि विवाहकार्यांत ज्या उगाच अडचणी येऊन वसल्या आहेत, त्यांना न जुमानता प्रौढ व अनुरूप अशा वधूवराना सावित्र्यमर्यादा पाळून व इतर जे नियम सांगितले आहेत ते लक्षात ठेवून विवाह करण्याची अनुज्ञा देतो

(३३७) विवाह नोंदणी -महाराष्ट्रातील पुढारलेल्या वर्गातील तरुण व तरुणी अलीकडे धार्मिक विधि न करता विवाह नोंदवू लागलेल्या आहेत याची कारणे (१) स्त्रीस पोद्दगीशिक्षण पतीच्या मिळकतीतील न दिव ..१८

काही भाग मिळतो व पतीचे सयुक्त कुटुंबातील हक्क वेगळे होतात, (२) घटस्फोट मागता येतो, (३) द्वितीय पत्नी करिता येत नाही, ही होत सगोत्र विवाह करण्यास तर नोंदणीशिवाय गत्यंतरच नसतं. विवाह नोंदण्यास मुहूर्त लागत नाही, लग्न वाटेल तेव्हा व योग्या वेळात होते. खर्च व खणाटोप यांचा तर प्रश्नच नसतो ही प्रवृत्ति अशीच वाढत गेल्यास आपल्या विवाहसंस्थेचा नाश होईल की काय अशी भीति वाटते कारण विवाह हा धार्मिक संस्कार आहे. तो न झाला तर पुढील सवतीलाहि धार्मिक संस्कार करण्यास कोणताच अधिकार पोचत नाही विवाहनोदणीनंतर काही बंधूवंर आईबापाच्या इच्छेस्तव धार्मिक संस्कार करून घेतात ! काहीना तर तो अडगळीसारखा वाटतो ! परंपरा राखण्याचे दृष्टीने नोंदणीनंतर धार्मिक संस्कार केला तरी हरकत नाही. विवाहसंस्कार करूनच नंतर विवाह नोंदला तरीहि बिघडत नाही वास्तविक हा नोंदणीचा कायदाच बदलून घेतला पाहिजे ही जी पौरोहित्यवृत्ति सर कारने बळकाविली आहे, ती पुन्हा हिंदु समाजाला दिली पाहिजे कारण हा वृत्तीचा प्रश्न आहे हिंदु समाजातील विशिष्ट संस्थाना विवाहानंतर तेथेच तो नोंद करण्याचा अधिकार सरकारकडून मिळवला पाहिजे पौरोहित्यवृत्तीचा विच्छेद नोंदणीमुळे सरकारने केला आहे, त्यास प्रतिबंध करावयास नको काय ?

ज्या कारणाकरिता विवाहनोदणी होते तीं वर दिलेली तीन कारणे नष्ट करून कायद्याने सगोत्र विवाहास समति मिळविली पाहिजे धर्मनिर्णय मंडळाचा विवाहसंस्कार हा अत्यंत सुटसुटीत, थोडक्या वेळात, थोडक्या खर्चात होणारा आहे, तेव्हा त्या सोयीकरिता विवाह नोंदण्याचे मुळीच प्रयोजन नाही

प्रकरण एकविसावे

विधवाविवाह *

(३३८) विधवांचा प्रश्न—हिंदू समाजातील सर्व जातीतील विधवांची प्रिरोपन वरच्या वर्गातील विधवांची स्थिति पारच शोचनीय आहे मनुष्याला अन्न, अरय व यास दे लागतात. पोटाला अन्न पाहिजे, प्रेमाची पातर घालण्याला अपनय पाहिजे व अन्त करण उघडें करण्याकरितां आस पाहिजे या नियमाला विधवा अरराद होऊ शकत नाहीत. तदण विधवाचे नैसर्गिक मनोषर्म प्रसन्न असल्यामुळे त्यावर जुलमान वैराग्य लादल्यास त्याचा दुष्प्रयोग होतो विधवांनी विवेकानें व वैराग्यानें वागवें असें म्तितीदि जीव तोडून सांगितले तरी आजची गृहस्थिति व बाह्यस्थिति विवेक नि वैराग्यपोषक नसल्यामुळे त्याचा काही उपयोग होत नाही. तदणाचे अकाली मृत्यु, एकत्र कुटुम्बद्वतीचा अभाव, वाढते दारिद्र्य, समाजाचें पालटलेलें स्वरूप आणि विधवायांची विधवावर होत असलेली आक्रमणे यामुळे विधवांचा प्रश्न पारच गभीर झालेला आहे.

शारदा कायदा रुढ झाल्यापासून चौदा वर्षांच्या आतल्या विधवा यापुढें कमी पाषडतील, म्हणून त्याचा विचार सोडून देऊं तथापि पंधरा ते वीस वर्षे वयाच्या विधवा ३९६१७२, वीस ते पचवीस वर्षे वयाच्या ७४२८२० व पचवीस ते चाळीस वर्षे वयाच्या हजारो विधवांची भर यात घातली तर १९२० च्या शिरगणतीतील हा विधवांचा आकडा पारच भय उत्पन्न करतो.

* या विषयावर प. दत्तरीचा ‘धर्मविवादस्वरूप’ व प. काणे यांचा ‘धर्मशास्त्रविचार’ ग्रंथ पहा.

वचन आधार समजण्यात येत असे.—

‘एकस्मिन् यूपे द्वे रक्षणे परिव्ययति तस्मादेको द्वे भार्ये विन्दते ।
तस्मादेकस्य बहुव्यो जाया भवन्ति नैकस्या बहवः सहपतयः ॥
यत्रैकां रक्षणां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौ पती
विन्देत ॥’

एका यूपाला दोन दोऱ्या गुढाळतात म्हणून एक पुरुष दोन बायका करू शकतो, अर्थात् पुरुषाला अनेक स्त्रिया करता येतात, परंतु एक स्त्री बहु पति करू शकत नाही.

या अर्थी एक दोरी दोन यूपाना गुढाळीत नाहीत त्या अर्थी एका स्त्रीला दोन पती करता येत नाहीत.

वरील वचनामध्ये उलटकुलट पद्धतीने पुरुषाला अनेक स्त्रिया करता येतात व स्त्रियाना अनेक नवरे करता येत नाहीत हे दाखविले आहे. श्रुतिवचने न मिळाली आणि स्मृतिकारादि विधवाविवाहाविरुद्ध असले तथापि सर्व दृष्टीने विचार केल्यास आजच्या परिस्थितीत विधवाविवाहाला मान्यता अवश्य दिली पाहिजे, असे नया हिंदु धर्म सांगतो.

(३४३) अनुकूल आधार—विधवाविवाहाला पुष्कळ स्मृतिकार विरुद्ध असले तरी वसिष्ठ, ग्रीधायन, पराशर व नारद हे स्मृतिकार अनुकूल आहेत हे स्मृतिकार चारच जरी असले तथापि त्यांचे प्रामाण्य प्रबल आहे हे ध्यानात ठेवावे.

पाणिग्राहे मृते वाला केचल मंत्रसंस्कृता ।

सा चेदक्षतयोनि स्यात्पुन संस्कारमर्हति ॥६६॥

— वसिष्ठ अ. ५

भावार्थ.—मनसंस्कार झाल्यावर जर पति मृत्यु पावला तर त्या अक्षतयोनि विधवेचा पुन्हा विवाहसंस्कार करावा. याच वचनाला पोषक असे ग्रीधायनाचे वचन आहे.—

निसृष्टाया हुते वाऽपि यस्यै भर्ता म्रियेत सः ।

सा चेदक्षतयोनि स्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७॥

पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमर्हति ॥१८॥ प्र. ४ अ १

ब्रह्मपुराणादि याचा अनुवाद आहे. त्यावरून सप्तपदी होतांच जर

नवरा वारला तर पुन्हा विवाहसंस्कार करण्यस बसिष्ठ, बौधायनादींची मान्यता आहे.

नष्टे मृते प्रव्रजिते ह्ये च पतिते पती ।

पंचस्थापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥३०॥

—पराशर अ. ४

हे पराशरवचन तर चांगलेंच भाजलेंलें आहे. या वचनाने धर्म—निग्रधकाराची मोठी तारबळ उडविली आहे. ‘पतिते पती’ ‘पतितेऽपती’ इत्यादि निरनिराळीं पदे पाहून पति म्हणजे नवरा, पति म्हणजे पालनकर्ता, पति म्हणजे आश्रयदाता असे अर्थ अनेक निग्रधकारांनी दिलेले आहेत. पती हे रूप शुद्ध का पत्नी हे रूप शुद्ध अशी व्याकरणाच्या रूपा करून लगे टरविण्याची महतीनाथी गुरू झाली. पति नष्ट झाला, मला, त्यानें सन्यास घेतला, त्याला पदत्व आलें, त्यानें धर्मोत्तर केलें, तर अशा पाच प्रसंगी स्त्रीनें दुसरा पति करावा असा संस्कार या श्लोकाचा अर्थ आहे. परंतु विधवाविवाहाला प्रतिकूल असणाऱ्या निग्रधकारांनी या वचनाची फारच ओढाताण केली आहे.

ज्या वचनाची ओढाताण निग्रधकारांना मुळीच करता येणें शक्य नव्हतें, अशी जोरदार वचनें नारदस्मृतींत पुढीलप्रमाणें आहेत.—

अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषित पतिम् ।

अग्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्य समाश्रयेत् ॥९८॥

क्षत्रिया पदसमास्तिष्ठेत् अग्रसूता समाश्रयेत् ।

वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्षे त्यक्तरा वसेत् ॥९९॥

न शूद्राया स्मृत काल एव प्रोषित योषिताम् ।

जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेव द्विगुणो विधिः ॥१००॥

प्रजाप्रवृत्तौ भूताना दृष्टिरेषा प्रजापतेः ।

अतोऽन्यगमने स्त्रीणामेष दोषो न विद्यते ॥१०१॥

—नारद अ. १२.

भावार्थ.—जिला अपत्य असेल अशा ब्राह्मणीने पति परागदा झाला असेल तर पतीची आठ वर्षे वाट पाहून दुसरा पति करावा. पण जिला अपत्य नसेल अशा स्त्रीने चारच वर्षे वाट पाहून दुसरा पति करावा.

प्रसूता क्षत्रिय स्त्रीने परागदा पतीची सहा वर्षे वाट पहावी व अपत्य नसल्यास तीन वर्षे वाट पाहून दुसरा पति करावा. वैश्य स्त्रीने अपत्य असल्यास चार वर्षे व अपत्य नसल्यास दोन वर्षे वाट पाहून पुन्हा विवाहसुद्ध व्हायें. ज्याचे पती दूर गेले आहेत, अशा शुद्ध स्त्रियांना कालाचें बघन नाही तथापि नवरा जिवंत आहे, असें जर कळेल तर सर्व वर्णाच्या स्त्रियांनीं वर निर्दिष्ट केलेल्या कालापेक्षा दुप्पट कालपर्यंत पतीची वाट पहावी प्रजेची प्रवृत्ति व्हावी म्हणून मृतमानाचें टिकाणीं ही सज्जनाची इच्छा आहे म्हणून विधवांनीं अन्य पति केल्यास दोष नाही.

नारदाच्या वरील स्पष्ट विधायक वचनामुळे निश्चयकार भावावून गेले असल्यास नवल नाही. त्यांनीं 'अन्य समाश्रयेत्' या पदाचा अर्थ दुसऱ्याचें साहाय्य घेऊन पति शोधून काढावा, येथपर्यंत केलेलें आहे.

धर्मशास्त्रापेक्षा व्यवहारात अर्थशास्त्राला मान अधिक आहे. कारण तें शास्त्र व्यवहारसुद्ध आहे म्हणून कौटिलीय अर्थशास्त्रातील यासंबंधाची एकदोन वचनें देतो —

‘दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्या-
काक्षेत । संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसौदर्यं गच्छेत् । बहुषु
प्रत्यासन्न धार्मिक भर्मसमर्थं वा कनिष्ठमभार्यं वा । तदभावेऽप्यथ
सौदर्यं सपिण्डं तुल्यं वा ।’

दीर्घकाळ प्रवास करणाऱ्या, सन्यास घेतलेल्या किंवा मरण पाव-
लेल्याच्या स्त्रीने सामान्यतः सात महिने वाट पहावी. तिला जर पुत्र
झालेला असेल तर तिने वर्षभर थायावें. नंतर पतीच्या भावाशी लग्न
करावे. त्याचे पुष्कळ भाऊ असतील तर त्यात जो धर्मिष्ठ असेल त्याकडे
जायें किंवा जो भरणसमर्थ असेल किंवा विवाह न झालेला कनिष्ठ असेल
तर त्याकडे जायें. दीर मुळीं नसेलच तर दुसरा कोणी दिरासारखा
सपिण्ड असेल तर त्याचा आश्रय करावा कौटिल्यानें पुनर्विवाहाची येथ
पर्यंत मर्यादा नेची आहे. इतकेंच नव्हे, तर काहीं प्रसंगीं स्त्रीनें पतीचा
त्याग करूनहि पुनर्विवाह करण्यास हरकत नाही असें म्हटलें आहे.
‘नीचत्य परदेश वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी । प्राणाभिहन्ता पतित
स्यान्न ।’ (३, २) असेंहि तो म्हणतो. पति नीच झाला, परदेशी

राहाण्यास गेला, राजाचा अग्रणी झाला, रून करणारा झाला, किंवा त्याने काही महापातक केलें, तर स्त्रीने त्याचा त्याग करावा.

अर्थशास्त्रकर्ता हा ध्येयवादी स्मृतिकार नव्हता, तर समाजात स्वास्थ्य नांदारे म्हणून व्यवस्था लावणारा प्रत्यक्ष राज्यकारभारांत माग घेणारा व सत्तेने समाजाचे नियंत्रण करणारा व्यवहारज्ञ होता, एवढें लक्षात ठेवेलें म्हणजे त्याचे म्हणणे नीट लक्षात येईल.

(३४४) धर्ममहज्याचा निर्णय - वसिष्ठ, बौधायन, पराशर व नारद या स्मृतिकारांच्या बगैरे यचनाधारे महाराष्ट्रातील नव्या हिंदधर्माचा पुरस्कार करणाऱ्या परिवर्तनवादी पंडितांनी पुढीलप्रमाणें निर्णय दिला आहे—

“ स्त्रीपुनर्विवाहास काही स्मृतिकारांची यचनें प्रतिकूल असली तरी नारद, वसिष्ठ, पराशरादि काही स्मृतिकारांची यचनें अनुकूलहि आहेत म्हणून स्त्रीपुनर्विवाह मान्य करावा, मात्र विधवेचा पुनर्विवाह विधुराशीच व्हावा ”

हा निर्णय ज्या विधवेला आपला तोल सभाळून समाजात वावरणें शक्य आहे असें वाटेल, व जी सति, सपत्ति, आस व ऋणानुबध यांच्या योगानें दुसऱ्या कुळाची पूर्ण तादात्म्य पावली असेल तिजकरता नाहीं. ज्या अमागी निषेधेला ना सति ! ना सपत्ति ! ना आस ! अशा तापत्रयात जी विचारी सापडली असेल, अशा विधवेकरताच हा निर्णय आहे हिंदु समाजातील ज्या जातींत आज विधवाविवाह नाहीं त्या जातींत तो रूढ होणे आवश्यक आहे पिता आपल्या कुमारीकेच्या प्रथम विवाहाचा विचार नितक्या बाळजीनें करतो, तसाच त्यानें आपल्या विधवा मुलीच्या अथवा सुनेच्या पुनर्विवाहाचा विचार आस्येनें व उघडपणें केला पाहिजे असा विवाह करण्यात कोणताहि गौणपणा नाहीं, अशा सततीला कोणताहि पातित्यदोष नाहीं, असें समाजाला वाटलें पाहिजे

(३४५) विधुरविधवा-विवाह - विधवाचे विवाह विधुराशीच व्हावेत, हे सर्व दृष्टीनें दृष्ट आहे हे विवाह शक्य तो सांस्कृतिक दृष्ट्या ज्यामध्ये समता आहे अशा विधुराशी विधवाचे व्हावेत तरुणाची लग्नें कुमारीकाशी होणें हे जसें दृष्ट, तसेंच विधुराचीं लग्नें हि विधवाशी होणें दृष्ट

आहे. विधुरांनी द्वितीय सवधामुळे जर काही कुमारिका अडविल्या तर प्रथमवरांना मुली मिळण्यास अडचण पडेल. याच्या उलट जर तरुणांनी विधवाशी लग्न लावली तर तरुण कुमारिकांना विधुराशी लग्न लावण्याचा प्रसंग येईल. या दोन्ही अनिष्ट गोष्टी टाळून तारतम्याने विधवाविवाह केले पाहिजेत सुप्रजावृद्धि, कामवृत्ति व समाजस्वास्थ्य हे जे विवाह सत्येचे प्येय त्यापासून व्युत् होता कामा नये.

(३४६) पुनर्विवाहिताची संतति:-पुनर्विवाहिताच्या सततीला गौण समजणे शुकीचे आहे. जुने धर्मशास्त्रकार हे पतितावृद्ध तर उदार आहेतच पण पतितसततीवृद्ध पारच उदार आहेत. बोधायन, आपस्तनादि धर्मसूत्रकार म्हणतात की कोणत्याहि कारणांनी पतित समजलेल्या स्त्रीपुरुषाच्या सततीच्या प्रत्येक विटीस दोष न वाढता तो कमी होत जातो. विशेषतः पतिताच्या मुलींना मुलींच दोष नाही व मुलांना असला तर तो पार अल्प आहे. जुन्या धर्मशास्त्रकारांचे हे धोरण लक्षात घेतले तर पुनर्विवाहित जोडपे हे मुली पतित ठरतच नाही, आणि त्याची सतति कोणत्याहि दृष्टीने गौण नसल्यामुळे त्या सततीशी इतरांनी विवाह करण्यास मुलींच प्रत्ययाय नाही.

(३४७) विधुरांची टैना -पुनर्विवाह सशास्त्र असला व पुष्कळ जातींमध्ये आज तो रूढ असला तरी त्याला थोडे गौणच समजतात. तो गौणपणा घालविण्याचा मार्ग म्हणजे बुद्धिवादाने या विषयाचे महत्त्व पटविणे हाच होय. ऐडोपाडी पुढारलेल्या वर्गात पुनर्विवाहित जोडपी दिसू लागली म्हणजे हे गौणच नष्ट होईल. विधवाविवाह हा इच्छेवर आहे. जी विधवा वयाने परतीसच्या आतील असून अपत्य व अर्थविहीन आहे, तिने अवश्य विवाह करावा. एसादी मुलगी असली तरी तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था करून व इतर हि काळजी घेऊन विधवेने विवाहचढ व्हावे. विधवेला जितकी विवाहाची गरज असते त्यापेक्षा विधुर पुरुषाला ती अधिक असते तो ससार माझून घसलेला असतो पत्नी मृत झाल्यामुळे त्याला ससार चालविण्यास व मुलेंनाळे सभाळण्यास कोणीतरी हक्काचे मनुष्य हवे असते. नवरा मेल्यावर वायको उघडी पडते असे म्हणतात. पण एरी स्थिति वायको मेल्यावर नवराच उघडा पडतो! तो अनाला महाग होतो व

त्याचे हाल कुना सात नाही मध्यम वर्गातील विप्राणा प्रपंच व घर-समाळणारी विधवा लाभत नाही विधवाना केवळ पोगवारी ही एवढी उत्साह करणे नको असते दुर्दैवी विधवांचे म्हणणे असे पडते की पुढा प्रपंचात जर पडावयाचे तर सर्व दृष्टीने अधिक सुख लाभल असे स्थळ पहावे विधवांनी मुख्यत्वे मिळविण्याचा अवश्य यत्न करावा पण सर्व परिस्थिती घ्यानी घेऊन काही कालानंतर त्यास विवाहबद्ध होणे हाच उत्तम मार्ग आहे योगक्षमाची व्यवस्था असली म्हणजे विधवा मुलाचे सगोपन चांगल्या तऱ्हेने करतात पण विधुर मनुष्य संपन्न असला तरी त्याला ते जमत नाही अशा विधुरांना विवाह कर्तव्य असेल तर पहिल्या मुलाची व्यवस्था सर्व दृष्टीने चांगली करावी व नव्या संध्यापासून एकदोनच अपत्ये होतील अशीहि काळजी घ्यावी तरच तो विवाह सुखद होईल

(३४८) पोटजातीत विवाह करा -समाजात विवाह होऊन मूलमाल न होता ज्याची पत्नी वारते व मूलमाल न होता एक वर्षातच जिचा पति वारतो अस स्त्रीपुत्र पुष्कळ आढळतात अशांनी विशेषत विधवांनी अधिक घीट होऊन न लाजता व सकोच न करता आपले विवाह जमविले पाहिजेत पुढारल्या वर्गात विधवाविवाह अधिक रुढ आहेत म्हणून ते आपल्यातील कोणत्याहि पोटजातीमध्ये करावत पोटजातीचा उच्छेद झालाच पाहिजे निदान विधुरविधवा-विवाहामध्य तरी पोटजाति मुळीच पाळू नयेत यामुळे स्थलसकोचाची ही अडचण राहणार नाही

(३४९) सहानुभूतीने वागा -गावोगावी ज्या अवयव व द्रव्य विहीन विधवा आहेत, त्यांनी नि सकोचपणे विधवादुःख-निवारक मदळे स्थापून एकत्र जमणे बोलणे, चरणे, विधवांच्या अडचणींचा विचार करणे, विधवाविवाहास उत्तेजन देणे, विधवा विवाह कल्याण तिला नावे न ठेवणे, तिच्याशी सहानुभूतीने वागणे, अशी कार्ये करावीत

(३५०) सक्शा विधवा -हिंदुसमाजातील काही जातीत वपन न केलेल्या विधवाना अशुचि मानतात त्यांच्या हातचे स्वैपाकपाणी चालत नाही नेवय वैश्वदेव श्राद्ध या धर्मकृत्यात आणि लग्नमुज इत्यादि मंगल-कार्यातहि त्यांना अनधिकारी, अगुम, अपवित्र व हीन समजण्यात येते, ते चुकीचे आहे

(३५१) सकेशा विधवा च देवदर्शन - वपनाची रुढि असली तरी तें बौद्ध संस्कृतीचें अनुकरण आहे, तिला श्रुति-स्मृतींचा आधार नाही, पार तर उलटसुलट स्मृतिवचनावरून वपनाचा विकल्प सिद्ध होतो, असें प्रस्तुत ग्रंथकार गेलीं किंथेक वपें सागत आहे काहीं दिवसापूर्वी पदरपूर येथील सवज्ज कोर्टांत एका ब्राह्मण सकेशा विधवेनें इतर स्मृत्य हिंदूग्रंथां पदरपूर येथील विठोबाचें देवाल्याचे गाभान्यात प्रवेश करून पादस्पर्शपूर्वक दर्शन घेण्याचा आपला हक्क आहे, म्हणून समस्त बडये लोकाना या कृत्यास हरकत न करण्याची निस्तरची ताकीद मिळावी, असा दावा आणला होता या दाव्यात रुढी, धर्मशास्त्र व धर्मभावना अशा सर्व दृष्टीनें विचार करण्यात आला व कोर्टानें विधवाच्या बाजूनें निकाल मिला कोर्टापुढें विधवावपनाला पोषक असे जे ऋग्वेद (१०, ४०, २) अथर्ववेद (१४, २, ६०) इत्यादि ग्रंथातील आधार दाखविले गेले, त्याची छाननी करून ते प्रस्तुत विषयाशीं लागू नाहींत, असें सिद्ध झालें मनु, याज्ञवल्क्यादि स्मृतींमध्ये वपनसमर्थक वचन नाहीं पक्त वेदव्यासस्मृतींत पुढील वचन आढळतें —

(३५२) एक आधार —

मृत भर्तारमाशय ब्राह्मणीवह्निमाधिशेत् ।

जीवन्ती चेत् त्यक्तकेशा तपसा शोधयेत् वपु ॥५३॥

— व्यास अ ३

या श्लोकामागील विषय पति परगावी गेला असता स्त्रीनें फसं वागावें, असा आहे येथे पदिल्या ओळींत सती जाण्याचा उपदेश आहे व दुसऱ्या ओळींत 'तपसा शोधयेत् वपु' हा सुरुवा विधि सांगितला आहे 'त्यक्त-केशा' हें 'जीवन्ती'चें विशेषण आहे त्यक्तकेशा म्हणजे केशसंस्कारवर्जिता असा अर्थ करणें योग्य आहे व त्याला हारीतस्मृतीतील आधार आहे —

गर्भिणी नानुगन्तव्या मृत भर्तारमव्ययम् ।

ब्रह्मचर्यव्रतं कुर्याद्यावज्जीनमतन्द्रिता ॥२०५॥

केशरजनतानूलगधपुष्पादिसेवनम् ।

भूषणं रगवस्त्रं च कास्यपाशेषु भोजनम् ॥२०६॥

द्विवारभोजनं चाक्षणोरजनं वर्जयेत्सदा ।

स्नात्वा शुद्धाम्बरधरा जितक्रोधा जितेंद्रिया ॥२०७॥

मुनिर्मला शुभाचारा नित्य सपूजयेद्धरिम् ॥२०८॥

क्षितिशायी भवद्गमो शुची देशे कुशोत्तरे ।

ध्यानयोगपरा नित्य सता समे व्यवस्थिता ॥२०९॥

भाषार्थ—गरोदर स्त्रीने मृत मर्त्याशी सहगमन करू नये. केशरजन, ताबूलभक्षण, पुष्पादिखन, नेत्ररजन इत्यादि वर्ज करून शुभ्र वस्त्र परिधान करून काशाच्या भाड्यात दोन यळा जतून मुनिर्मल, जितक्रोध, जितेंद्रिय अशा तऱ्हेने श्रीहरीचे ध्यान करीत राहावे, भुईवर निजावे व सननाचा सहवास करावा.

(३५३) विधवाता अशुभ समजू नये—बराच हारितवचन वपनविरोधकच आहे म्हणून विधवांने वपन न करता शुद्धाचरणाने राहावे, हे युक्त आहे. संकेशा विधवाच्या हातचे पागी दयपूजेस, त्याच्या हातचा स्वैपाक नेवेद्यैध्दवास आणि श्राद्धपन्नासहि अवश्य चालला पाहिजे अर्थात् हिंदूच्या क्लोणत्यादि देवालयात त्यांना इतरप्रमाणे सर्व अधिकार मिळाल पाहिजेत धर्मनिर्णय मंडळाचा सकशा विधवासघर्षीचा निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे — ‘संकेशा विधवाना विवाहादि समष्ट्यार्थात आणि धार्मिक कृत्यात क्लोणत्यादि प्रकारे अनधिकारी, अशुभ, अपवित्र किंवा हीन समजण्यात येऊ नये तीर्थे, छेत्रे, मदिरे, देवालये अशा सर्व ठिकाणी त्यांना इतर हिंदू स्त्रियाप्रमाणे सर्व अधिकार असावेत’

(३५४) विधवा व व्यवसाय—त्या सकशा विधवाना पुढा विवाहवद्ध शावयाचे नसेल त्यांनी वपन न करता, भोंडु गुरूच्या नादी न लागता, पद, बढवे याच्या कचाट्यात यात्रेच्या निमित्ताने न सापडता, शुद्ध आचरणाने राहून स्वाभिमानाने पोटा मरून शक्य ते समाजकार्य करावे विधवाच्या वृत्तीला सानसे व्यवसाय त्यांना मिळान म्हणजे त्या निर्मय वृत्तीने राहू लागतील ज्या शिक्षण संस्थामध्ये मातृस्थानातर्गत कार्याची जबाबदारी आहे, ती धन्यास जर कुलीन विधवा प्रवृत्त होतील तर पारच उपयोग होईल

(३५५) विधवांनी कुकू लावावे—संकेशा विधवांनी पातिन्याचे क्वच म्हणून कुकू अवश्य लावावे कुकवाचा व सौभाग्याचा संघ

नाहीं. विवाहानरोबर मंगलसून येतें. (कुकू हें भूषण म्हणून कौमारावस्थेंतच तें लावण्यात येतें. कुकू याचा मूळ अर्थ केशर असा आहे. विवाह होताच पूर्वी केशराचा टिळा लावण्याची पद्धत असावी. विधवाना आग-गाड्या, आगबोटी, मोटारी वगैरेंतून प्रवास करताना कपाळावर जर कुकू नसेल तर फारच त्रास होतो. याचें कारण पुरुषाचा नैतिक न्हास हें होय ! पुरुषाची सकेसा (कुकूविहीन) विधवाकडे पाहण्याची दृष्टि सापवाद पापीच असते. कपाळावर कुकू दिसलें कीं पाहणारा जरा मनात जिरतो ! पण कुकू नसलेलें पादरें पटपटीत कपाळ दिसलें कीं सेटरपट्टी करणारा कोणी नाहीं अशा समजुतीनें निरखून पाहण्याची वृत्ति वाढते !! पुरुषाच्या खालावलेल्या नीतीला सकेसा विधवांनीं कुकू लावणें हें चोख उत्तर आहे. सुवासिनी व विधवा यातील भेद मंगलसूत्रावरून अवश्य तेव्हा समजू शकतो, म्हणून अनवस्थेचा प्रसंग येणार नाहीं. सर्वांना प्रत्येक छत्री विधवा, का कुमारी, का सुवासिनी हे समजलेच पाहिजे असें नाहीं.

प्रकरण चाचिसावें

घटस्फोट

(३५६) घटस्फोटाची आवश्यकता—हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणें लग्न हें अविच्छेद्य आहे. कारण ' धर्मं च अर्थं च कामं च नातिचरामि ' अशी शपथ घेऊन वधूचें विवाहनूद होतात. असा हा विवाह आजन्म व अखंड कायम राहातो. त्यातून मुक्त होणें निदान छीला तरी कधींच शक्य नाहीं असा समज आहे. पण आजच्या परिस्थितीत हा समज उद-रला पाहिजे, कारण लग्नाविच्छेदाची आवश्यकता फारच भासत आहे.

(३१७) प्राचीन आधार - विधवापुनर्विवाहाला पुष्कळ स्मृतिकार प्रतिकूल असले तरी वसिष्ठ, पराशर व नारद हे स्मृतिकार अनुकूल दिसतात तरी टसठशीत वचनें विवाहविच्छेदान्दल सांगूनत नसली तरी एखाद्या माणसाचा सवध तोडण्याचा विधि जुन्या धर्मशास्त्रात आहे किंहुना घटस्फोट हा शब्द अनिष्ट माणसाचा सवध तोडण्याकरिताच आहे त्यात परस्परदपतीचाहि समावेश करण्यास हरकत नाही (हिंदुसमाज हा पार जुना, पार प्राचीन समाज असल्यामुळे घटस्फोटाची सस्या केव्हा तरी असली पाहिजे असें दिसते वसिष्ठधर्मसूत्रात पुढीलप्रमाणें आधार मिळतो —

या कौमार भर्तारमुत्सृज्यान्यै सह चरित्वा तस्यैव कुटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूयति ॥२०॥ या च क्लीन पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृज्यान्य पतिं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूयति ॥२१॥
-वसिष्ठ अ १७

भावार्थ - जी कौमार अवस्थेतील नवऱ्याला टाकून, दुसऱ्या पुरुषाच्या सहायासात राहून त्याच्याच कुटुंबाचा आश्रय करत, ती पुनर्भू होय किंवा जी क्लीन पतित, उन्मत्त अशा नवऱ्याला टाकून दुसरा नवरा करत ती पुनर्भू होय

वरील दोही सूत्रात 'उत्सृज्य' या पदावरून स्त्री नवऱ्याला टाकीत होती हे स्पष्ट आहे त्यावरून त्या काली लग्नविच्छेद होता असें दिसते

(कौटिलीय अर्थशास्त्रात लग्नविमोक्ष असा शब्द आहे तो म्हणतो, 'अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विपती भार्या। भार्यायाश्च भर्ता। परस्परद्वेषामोक्ष।' पतीच कवळ पतीचा द्वेष करील तर त्याच्या इच्छाविरुद्ध तिला पतीपासून सोडचिठी मिळू नये तरी स्त्रीच्या इच्छाविरुद्ध पतीलाहि मिळू नये एकमेक जर एकमेकाचा द्वेष करतील तर मग त्यांना मोठ्ठीक दावी, कौटिल्याने पुढें घनाच्या बाबतींतहि व्यवस्था केली आहे कौटिलीयकार्त्तिकी धर्म्यविवाह व काम्यविवाह असे प्रकार होते म्हणून ते म्हणतो की "लग्नविमोक्ष धर्म्यविवाहाला मान्य नाही राक्षस, पैशाचापि जे विवाह ते अधर्म्य विवाह होत ब्राह्म, प्राजापत्यादि विवाह हे धर्म्य विवाह होत "

(३५८) विवाहविच्छेदाच्या चाली - आज हिंदुसमाजातील निरनिराळ्या प्रांतात आणि विविध जातींमध्ये लग्नविच्छेद आहे. आसाम मधील हिंदु शतकरीवर्गात नवऱ्याने चार पुष्कळ दिवस गर्भाधान न करता स्त्रीला टाकले तर तिला दुसरा नवरा करता येतो. सताळ लोकात नवऱ्याच्या भाऊवडाची परवानगी असेल तरच स्त्रीला घटस्फोट मिळतो. छोटा नागपूर प्रांत, मलबार, दक्षिण हिंदुस्थान अशा भागातील काही हिंदु लोकांमध्ये नवऱ्याची समति नसतानासुद्धा स्त्रीला घटस्फोट करता येतो, गोसावी लोकात घटस्फोटाची चाल आहे. महाराष्ट्रातील मराठ्यांमध्ये सोडचिठ्ठीची व गुजराथ्यांमध्ये 'ननाची' चाल आहे. काही पुढार स्त्रे वर्ग सोडल्यास हिंदुसमाजातील सर्व जातींत घटस्फोट आहे असे म्हणावे लागते.

(३५९) घटस्फोटाचे प्रकार - कायद्याच्या दृष्टीने विचार केला तर नवरानायकोची समति असल्यास किंवा दोहोत्रेकीं एक शीलभ्रष्ट असल्यास रोमन कायद्याप्रमाणे घटस्फोट मिळतो. मुसलमानी कायद्यात उभयतांची समती असली तर ठीक, नसल्यास एषट्वा नवऱ्याच्या इच्छेने लग्नविच्छेद होतो. नपोलियन कोडाप्रमाणे अत्यंत छळ, अश्लाघ्य शिक्षा अशा कारणांनीसुद्धा घटस्फोट मिळतो. स्कॉटलंडच्या कायद्याप्रमाणे नवऱ्याने बायकोचा त्याग केला तर घटस्फोट मिळतो. इंग्लिश कायदा घटस्फाट मागण्याचा अधिकार आहे. नवरा शीलभ्रष्ट असेल, निष्ठुर व दुष्ट असेल, त्याने धर्मांतर केले असेल तर स्त्रीला घटस्फोट मागता येतो. हे सर्व कायदे बायकोपेक्षा नवऱ्यासच अधिकार जास्त देतात असे दिसते.

(३६०) घटस्फोटाची आवश्यकता - आजपर्यंत स्त्रीपुरुषांच्या मनायर घमाच, परलाकाचे, विवाहसंस्थेच्या पवित्र बंधनाचे ज सरकार होते, त आता बहुतांशी नाहीत. शाले आदित धर्मनघाहीन अशा स्थितीमध्ये स्त्रीपुरुष हे दोघाचे स्वभाव व मनोधर्म परस्पर जुटण्याजोग असतील तरच एकत्र नांदतील. धार्मिक संस्कारामुळे पूर्वी जशी समाजाची घटी बसली होती, तशी ती आज बसणे शक्य नाही. आज कामशांति, प्रवासादा, वैयक्तिक व कौटुंबिक सौख्य याकरिताच विवाह आहे, अशा

समजुतीनेच स्त्रीपुरुष शक्य तो समाधानाने राहातील. पण स्वभावधर्म भिन्न असल्यास आणि इतर बाबींमध्ये साम्य नसल्यास दोघांच्या आयुष्याची हानि होण्यापेक्षा लग्नविच्छेद होणे चांगले, हे कोणाहि समजस माणसाला पटेल.

ज्यांना सयमाने, इद्रियनिग्रहाने, त्यागाने राहावयाचे असेल, अशा स्त्रिया वदनीयच होत. त्यांची दुसऱ्याकरिता उच्च भावनेने त्याग करण्याची वृत्ति व त्यामुळे मिळणारे धार्मिक समाधान ही खरोखर अनुकरणीय होत. पण हे ज्यांना शक्य नाही, ज्यांना सासारिक सुख मिळालेले नाही, ज्यांची सर्व प्रकारे गाजणूक होत आहे, अशा हतभागिनी स्त्रिया करिता घटस्फोटाची आवश्यकता आहे. अनेक सत्प्रवृत्त अशा स्त्रीपुरुषांचा जो कौडमारा परस्पर सहवासामुळे होत आहे, तो घटस्फोगामुळे यात्रेल. स्त्रियांनी प्रतस्थ राहावे, ईश्वरचिंतनात आयुष्य कढावे, वगैरे म्हणजे पुरुष-वर्गाकडून जोवर त्या प्रकारची वागणूक होत नाही, तोवर अनिरर्थक आहे. आजची परिस्थितिहि या वृत्तीला पोषक नाही.

(३६!) दुर्दैवी महिलांची घटकव्यं - हिंदुसंघटनाच्या चळवळीमुळे अनाथ महिलाभ्रम या सस्या ठिकठिकाणी सुस्थिर होत आहेत. त्या संस्थात आलेल्या स्त्रियांची वक्तव्ये पाहिली म्हणजे समाजात काय चालले आहे व घटस्फोटाची म्तिती तीव्रता आहे, याची कल्पना येते. दारिद्र्यामुळे नवरे बायकोला पोटाभर अन्नहि घालीत नाहीत, मारहाण करतात व शेवटी घालवून देतात ! लग्न जमयिताना सोयऱ्यामध्ये देण्यावेण्याचे विषय मोघम ठरलेले असतात ते व्यवस्थितपणे न सपले की, सासरची माणसे सुनेला कायमची माहेरी पाठवितात ! काही बाई स्त्रियांना अनत्यामावीं सवत पकरावी लागते. तिच्या असह्य जुलुमामुळे पुष्कळ स्त्रिया नवऱ्यांना सोडून निघून जातात ! शिक्षित नवरेसुद्धा स्त्रियाविहीन, आळशी, व्यसनी व चैनी असले आणि बायकोचे माहेर सध्न असले म्हणजे तिने पैसा आणावा म्हणून तिला पार छळतात, निर्दयतेने वागवितात, अगमून रक्त फुल्ले इतके जनावराप्रमाणे मारतात ! कोणी परस्त्रीच्या नादाने धर्मपत्नीला छळतो तर कोणी ती मास व अडी धिनवून घालीत नाही म्हणून तिला बुयाने ठोकरतो !

काहीं दुर्दैवी अवलाना घरात नवरा, सासरा, दीर, सासू यांच्याकडून इतका त्रास होतो की तो असह्य होऊन वसहाय स्थितीत त्या अहिंदूच्या आश्रयास जातात ! काहीं नीच पती द्रव्याकरिता आपल्या स्त्रियांना वेष्ट्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडतात ! काहींना देण्यानिमित्त पठाणाकडे राहवें लागतें ! पतिमरणोत्तर काहीं विधवांना आत्तेष्टाचा आश्रय घ्यावा लागतो. त्यांना दीर, मामा अगर कोणी तरी भेटतो व त्याचें सर्वस्व लुबाडतो ! विधवा तरुण असल्यास तिला बवळचे नातलगहि शीलभ्रष्ट करतात व तिचा गरोदरपणा उघडा झाला की तिला हाकलून देतात ! कॉलेजातील उल्लू विद्यार्थी तरुण विद्यार्थिनींशीं असाच भतिप्रसंग करतात, व कुमारीका गरोदर राहिली की, हे तरुण माणुसकी सोडून सर्पासारखे उलटतात ! काहीं स्त्रिया भोळेपणानें साधूच्या नादीं लागून फुटतात, तर काहीं तीर्थयात्रेस गेल्यावर तेथेहि पड्याच्या अत्याचारास बळी पडतात !

(३६२) कजाग वायका - पुरुषाकडून जसा स्त्रियाचा छळ होतो, त्याचप्रमाणें काहीं कजाग वायकाहि नवऱ्यांना काहीं कमी छळतात असें नाहीं. काहीं स्त्रिया जहाजाज असतात. त्याचे नवरे थड्या स्वभावाचे असले म्हणजे त्या पतीला मरण घरे पण ससार नको असें करून सोडतात ! २०।२५ वर्षे ससार व मुलेंनाळें होऊनमुद्धा स्वभावभेदांमुळें उभयताना सुप्त होत नाहीं अशा स्थितीत लग्नविच्छेद योग्य नाहीं काय ?

(३६३) घटस्फोट व समाजस्वास्थ्य.-घटस्फोटाला मान्यता दिली म्हणजे स्त्रिया अनियंत्रित होतील व समाजातील स्वास्थ्य नष्ट होईल असें नाहीं. कारण आज हिंदु समाजातील पुष्कळ जातींत घटस्फोट रूढ आहे, आणि इतर समाजातहि तो रूढ असताना समाजात जें स्वास्थ्य व सुख हवें तें मिळतच आहे. हिंदु समाजातील काहीं वरच्या वर्गांना ही गोष्ट नवीन आहे, पण इतर वर्गांच्या ती पचनी पडली आहे. मनुष्य स्वभाव हा जात्या स्थैर्य व स्वास्थ्यप्रिय आहे वरचेवर घदे बदलणें, शाळा बदलणें, जागा बदलणें, हें सुद्धा जेथे माणसाला नको असतें, तेथें स्त्रीपुरुष आपापले जोडीदार घटस्फोगांमुळें सारखे बदलून घेण्याचा यत्न करतील असें म्हणणें मनुष्यस्वभावाविरुद्ध आहे अपरिहार्य म्हणून, अस्वाद म्हणून, जीवा दुसह होत असेल तेव्हाच घटस्फोट मागितला

जाइल निधवाविवाहाचा कायदा होऊनहि विधवाविवाह घादलेले नाहीत, तसाच घटस्फोगचा कायदा होऊनहि घटस्फो घाटणार नाहीत

(३६४) नवरेशाहीला आया - आज हिंदु समाजातील ज्या वर्गात घटस्फोट रूढ आहे तथे मुद्दा जायकोस सोडविठी दर्जे हें आपल्या घराण्यास व लौकिकास कमीपणा आणणारे आहे असे समजले जाते ' दुसरा नवरा कर ' म्हणून तोडीं सांगतात काही जातींवर एखाद्याने पुकळ दिवस वायको टाकली म्हणजे जातपच येतात व विचारतात की, ' वायको नादवून तरी व नाही तर तिला सोडविठी दे ' रुढीने, कायद्याने आणि जातगमने जर असा आग्रह धरला, की जायकोला नी नादव नाही तर सोडविठी दे, तर त्याचा परिणाम नवऱ्यावरच चालला होईल आजपर्यंत कसेहि वागले तरी एतर, पण यापुढे श्री घटस्फो मागण्यास समर्थ आहे, अशा समजुतीने अगदीं विमुक्त व निर्लेज बनलेले नवरे स्त्रियांना वागव्या तऱ्हेने वागविण्यास प्रवृत्त होतील

पुरुषाकडून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर घटस्फो हा एक चांगला तोडगा आहे आजपर्यंत पति हे दैवत मानून स्त्रियांनी सर्व सहन केले, ते तसेच त्यांनी अलड सहन करावे, अशी ज्यांची इच्छा याऱ्या नवरेशाहीला आणि जुलमान प्रतिबंध करणारा उपाय म्हणजे घटस्फो होय घटस्फोगमुळे किंयक अवशित नवरे सुयशित होण्याचा समय आहे

जीविष्णु घादत आहे, त्यामुळे स्त्रियांचा स्वाभिमान जायत होत आहे जगातील न या नव्या विचारांशी स्त्रियांचा परिचय होत आहे त्यामुळे पुरुषवर्गाकडून स्त्रीवर्गावर होणारे अत्याय (पुरुषांनी पाहिले तिनक्या वायका कराव्या, त्यांना पाहिले तसे छळावे कारण त्या उपभोग्य आहेत इत्यादि) यापुढे सहन केले जाणार नाहीत

(३६५) अडचणीचा परिहार - स्त्रिया या आर्थिक दृष्ट्या जर स्वावलंबी नमतील तर या घटस्फोदामुळे त्यांचे पार हाल होतील हें म्हणजे मध्यमवर्गीय स्त्रियांवर बाबतीत एरें आहे आज बहुजनसमाजात जी सोडविठी रूढ आहे, त्या वर्गातील स्त्रिया एरोपचीच स्वावलंबी असतात त्या घरकाम करून घेतकाम करतात, मोळमजुरी करून चारसहा आण मिळवितात, एखादे जनावर बाळगून त्याऱ्या दुमऱ्यावर थोडी कमाई

करून सवाराला हातभार लावतात. कामकरी व शेतकरी वर्गातील स्त्रिया या स्वावलम्बनाने जगण्यास समर्थ असतात. पातु मास्तरीण, नर्क, शिंपी काम अशा धंद्यावर पोट भरणाऱ्या स्त्रिया सोडल्या तर मध्यमवर्गातील इतर स्त्रियांना या घटस्फोटांमुळे पारच कष्ट होण्याचा संभव आहे. उदाहरणार्थ समजा, एक मध्यमवर्गातील अत्यवतरी घटस्फोट केलेली स्त्री आहे. तिच्याशी विवाहसुद्ध होण्यास प्रौढ वयस्क असा वर क्वचित्च तयार होईल. तो जर संपन्न असेल तर तो पंचवीस ते तीस वर्षे वयाच्या प्रौढ कुमारीशी लग्न करील, किंवा विधवेशी विवाहसुद्ध होईल. कारण समाजात प्रौढ कुमारीचा व विधवा याची सख्या पुष्कळ आहे. आज त्यांच्याच विवाहाचाच प्रश्न विफट होऊन बसलेला आहे, त्यात जर घटस्फोट केलेल्या स्त्रियांची भर पडेल तर त्या स्त्रियांना ना लग्न, ना पोटगी अशा आपत्तीत पडावे लागेल ! पति दुराचारी, मद्यपी असला व स्त्रीला जर त्याचा सहवास दुःसह असला तर कायद्याने तिला पोटगी मिळत, त्या पोटगीवर ती आतष्टाकडे सुलाने राहते किंवा शिक्षून स्वतः धदाहिकरू शकते. पण अशा स्त्रीने घटस्फोट जर केला तर अनेक अडचणी येण्याचा संभव आहे. हे सर्व सभाव्य असले तरी घटस्फोटाच्या कायद्यामध्येच पहिल्या-चायकोची पोटगी, पहिल्या सनधाच्या मुलाचे संरक्षण, शिक्षण व इतर सर्व बाबींची स्पष्टता असली म्हणजे वरील सर्व अडचणींचा परिहार सहजच होणार आहे. घटस्फोटानंतर स्त्रियांचे जीवन अडचणीचे, आपत्तीचे, हालाचे न होईल असा निर्दोष कायदा केला म्हणजे झाले.

(३६६) धर्ममंडळाचा निर्णय - हा सर्व विचार करून धर्म निर्णयमंडळाने घटस्फोटासमधी पुढील निर्णय दिलेला आहे.

(अ) हिंदु समाजातील काही पुढारलेल्या जातींत आज घटस्फोट रूढ नसला तरी त्याची आवश्यकता भासत आहे हिंदुसमाजातील पुष्कळ जातींत आज घटस्फोट रूढ आहे जेथे तो रूढ आहे, तेथे स्त्री आणि पुरुष या दोघांना घटस्फोट मागण्याचा अधिकार असावा

(आ) हिंदु समाजातील ज्या जातींत आज घटस्फोट होऊ शकत नाही त्या जातीतील स्त्री-पुरुषांना खालील परिस्थितीत घटस्फोट मिळावा असे या परिपदेचे मत आहे —

(१) असाध्य नपुंसकत्व, (२) घर्मांतर, (३) कायमचा त्याग, (४) नश्टता, (५) सन्यास, (६) महारोग, (७) कायमचें वेड, (८) असह्य छळ

(इ) लग्न झाल्यापासून पंधरा वर्गांनंतर कोणत्याहि परिस्थितीत घटस्फोट मिळू नये

(३६७) द्विभार्याप्रतिबंध - हिंदु समाजातील पुढारलेल्या वर्गात आज नोंदणीरुद्धतीच वियाह वाढत आहेत त्याचें एक कारण पहिली पत्नी निवत असताना दुसरी करता येत नाही हें आहे घटस्फोटाच्या कायद्याप्रमाणेंच व्यवहार व अनपयतादि कारणांशिवाय पूर्वपत्नी निवत असताना द्वितीय भार्या करण्यास प्रतिबंधक असाहि निर्बंध असावयास पाहिजे आज म्हेसूर व बडोदें सध्यानात घटस्फोटाचा कायदा आहे तो तेथे चाहू झाल्यामुळें समाजसंस्थांविषयी विषडल आहे असें नाही, काहीं दुर्दैवी मागसाची कुचबळा यांमुळें धावली आहे इतकेंच !

(३६८) ही रुढी अवश्य पाळा - घटस्फोटाची आवश्यकता सव दृष्टीनें भासत असली तरी जोर कायदा होत नाही तोवर हें सर्व अल्परुद्धनच आहे पण कायदा होण्यास रुढीनें साक्ष होतें व तशा रुढी समाजाला पाडता येतात काडीमोड व सोडविठी या घटस्फोटाच्या काहीं जातींतील रुढीच आहेत ज्या वर्गांत या रुढी नाहींत त्यांनीं शास्त्रगुद्द मार्गानें घटस्फोटाच्या त्या रुढीचा अवयव करावा

मनुस्मृति अ ११ श्लोक १८१ त १८८ मध्य घटस्फोटाचा विधि दिला आहे त्यांत जे महत्वातकी, ज्याचा सलग आपणास नको व जे पतित आहेत त्याचा संवध टाळण्याकरिता हा विधि सांगतलेला आहे

पतितस्योदक कार्यं सपिण्डैर्वान्धवैर्वैदि ।

निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञातृत्विवगुसनिधौ ॥१८२॥

दासी घटसपा पूर्ण पर्यंत्येत्त्रेत्यत्पदा ।

अहोरात्रमुपासीरन्नशीच वान्धवै सह ॥१८३॥

-मनु अ ११

भावार्थ - ज्याचा संवध नको असेल, ज्या स्त्रीपुरुषाची ते मले आहेत असें समजून त्याच्या आसनाचीं गवावांहर जाऊन उत्तरत्रिया

करावी. एका दासीजवळ एक पाण्याने भरलेला घट द्यावा. तिने ते प्रेत आहे असे समजून तो न्यावा व दक्षिणेकडे तोंड करून पायांनी लवडावा. नंतर सपिड व समानोदक अशा आतेष्टानी आपल्याला अनिष्ट असा मनुष्य मेल्या असे समजून त्याचे अशौच पाळावे आणि उत्तरक्रिया करून मोकळे व्हावे.

गौतमधर्मसूत्रामध्ये तृतीय प्रश्नाच्या दुसऱ्या अध्यायात १ ते ४ पर्यंत हाच विषय सांगितलेला आहे. या शास्त्रोक्त विधीचे प्रयोगविधी मध्ये योग्य तो फेरफार करून अवलंबून जर समाजात होऊ लागेल तर घटस्फोटाचा फार लोकर मान्यता मिळेल. घटस्फोट हा स्त्री व पुरुष अशा दोघाना करावयाचा असतो. त्याला परस्पराची मान्यता मिळाल्यावर नवऱ्याकडील व बायकोकडील जी आतेष्टमंडळी असतील त्याच्या समतीने व त्याच्या समक्ष (शांति, ऋत्विक्, गुरु) हा विधि उरकावा. काडीमोड किंवा सोडचिठी याने जे कार्य होतें ते या विधीने होईल असे वाटतें. यास्तव कायदा होईपर्यंत, कायदा व्हावा म्हणून किंवा कायदा करणे भाग पडावे म्हणून या विधीचा जोराने प्रचार करावा.

प्रकरण तेचिंसावे एकपत्नीत्व व स्त्रियांचे अधिकार

(३६९) बहुपत्नीत्वाची चाल—पुरुषाने एकपत्नीत्व पाळणे आणि स्त्रीने पतिव्रताधर्माने राहाणे या दोन्ही गोष्टी परस्परसापेक्ष, परस्पर-सन्नद्ध असून त्या समाजव्यावस्थाकरिता आवश्यक आहेत. निसर्गतः पुरुष हा समर्थ आहे, त्यामुळेच पुरुषांनी अनेक स्त्रिया करणे व स्त्रियांनी एकच पति करून राहाणे असा आचार रूढ झाला. प्राचीन वैदिक काळापासून पूर्वी अनेक स्त्रिया करीत असत. त्या तशा करणे धीमतीचे व मोठेपणाचे लक्षण आहे, असे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ९, ४)

(एतरेय ब्राह्मण १२, ११) इत्यादि ठिकाणी म्हटलें आहे महाभारत व स्मृतिप्रपातहि तशीं बचनें आहेत अनेक पत्नी करण्याच वेळीं काही बघनेंहि शास्त्रागारांनीं घातलीं आहेत 'धर्मप्रजासपत्ने दार नाया कुर्वीत' (आपस्तंब, २, ५, ११, १२) एक पत्नी घर्मेचील व प्रजासपत्र असेल, तर दुसरी करू नये विशिष्ट कारणाधिवाय स्त्रीचा त्याग करू नये, असेंहि याज्ञवल्क्य म्हणतो

सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याऽर्थघ्न्या प्रियवदा ।

स्त्रीप्रसूध्वाधिचेत्तव्या पुरपद्वेपिणी तथा ॥

—याज्ञवल्क्य अ १ श्लो ७३

स्त्री मद्यपान करणारी, व्याधिग्रस्त, लबाड, वाइ द्रव्यनाश करणारी, शकशा, जिला सर्व मुलीच होतात अशी असल तर तिचा त्याग करून दुसरी पत्नी करावी

विशिष्ट परिस्थितींत अपवाद म्हणूनच एक पत्नी निवृत्त असताना तिच्या अनुमतीने दुसरी पत्नी करण्याची अनुज्ञा दिली आहे, इतकेंच ।

(३५०) आजची अनिष्ट प्रथा—आज सुशिक्षित व सुसंस्कृत अस म्हणून जाणार पुरुष प्रथम पत्नी मुरानाळासह नास्त असताना तिचा त्याग करून दुसरी पत्नी स्वीकारीत आहेत शिक्षणशळाच्याच मुरवाधिकारी अथवा निव्हा मढ्याचा प्रमुख एखाद्या अध्यापिका द्वितीय पत्नी बनवितो ! एखादा डॉक्टर पूर्वपत्नीचें व अपत्याचें प्रेम हुमरून एखाद्या नसला गृहिणीपदाचा मान देतो एखादा गृहस्थ मोल्करणील पहिल्या पत्नीच्या दस्त माळक्रीग बनवितो तर एखादा सवादक पहिली पत्नी असताना द्वितीय सवध करितो विद्यार्थिनी व शिक्षक, गायक व गायनवर्गातील विद्यार्थिनी याचहि अस पहिली पत्नी असताना सवध जुळवले एकू येतात । हा प्रकार स्त्रीपुरुषांना अनुचित आहे विशेषत सुशिक्षित स्त्रिया आपल्या एका मणिनीच्या सभारमुखात विषये व्हेल बळी पडून माती कालविलात, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट कोणती ? पूर्वी बापांनें मुलीला सवतीवर दिलें तर द्रव्यलोभानें "कन्याविक्रय कला" असा अरनाद येत असे पण आता शिक्षित स्त्रिया सवती पत्नरून स्वतःच स्वतःचा शत्रु होत आहेत, हें आश्चर्य नव्हे काय ? पूर्वीपक्षां मीढ

(३७४) गृहिणी सचिव - हिंदु समाजातील गृहिणी 'गृहिणी सचिव सरी मिथ.' या उच्चीप्रमाणे खरोखरीच गृहमन्त्री हव्या आहेत. आज राज्यकारभारात जे गृहमन्त्र्याचे स्थान आहे, तेच घरात गृहिणीचे आहे. महाभारतातील द्रौपदीचे उदाहरण मांडे अनुकरणीय आहे. द्रौपदी व सत्यभामा यांचे समापण चालले असता द्रौपदी सांगते की मी माझ्या पतीच्या आरोग्याची, आहाराची काळजी घेते, आयव्यय पहाते, नोकऱ्यावर लक्ष ठेवते '

‘आगोपालाविपालेभ्य सर्व वेदि वृताकृतम् ’

-चनपर्व, महाभारत.

गृहिणीचे लग्न घरातील प्रत्येक व्यवहारावर असले पाहिजे. आपली मिळकत किती, व्यय किती या एरुदर आर्थिक परिस्थितीची माहिती गृहिणीला नीट असली म्हणजे उर्चीवर्धन, दागिने आणि इतर हव्यास यांना आपोभाप मर्यादा येते. हिंदु समाजातील मागसलेल्या चर्गात स्त्रियांचे खरोखरी कारभारी असतात. घरकामे करून शेतकामासहि त्या साक्ष करतात. बाजारहाट, धडूतपायरून, मीठमिरची वगैरे सर्व त्यांचे पाहातात. त्यांना शिक्षण नसल्यामुळे त्यांचे चीज नाही, पण एखाद्या मोठ्या कामगाराची बायको दुकानांत जाऊन वस्तु विकत घेऊ लागली म्हणजे समाज त्यांचे कौतुक करतो

चूल व मूल या दोहीबाहेर गृहिणीचे काम पारसे नाही, असे काही म्हणतात पण चूल व मूल या दोन शब्दातच अर्थशास्त्र, आहार-शास्त्र, जीवनशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र, सुप्रजातननशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, दग्धशुद्धी, चालमानसशास्त्र, प्रवृत्तिशास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्रे अन्तर्भूत झालेली आहेत याचे अद्यावत् शिक्षण गृहिणींना पाहिजे. मातृभाषेशिवाय एकदोन भाषाहि याच्या, वृत्तपत्रातील प्रचलित विषय त्यांना समजावेत, देशातील पैसा, राष्ट्रीय धन, स्वदेशी-परदेशी, राष्ट्रियता-अराष्ट्रियता म्हणजे काय हे सर्व त्यांना चांगले समजले तरच गृहिणी गृहमन्त्र्याचे काम उत्तम करतील.

(३७५) स्त्रिया, सौंदर्य व कला - हिंदु गृहिणींना विविध कला व सौंदर्यधर्म यांचे शिक्षण अद्याप चांगलेसे मिळत नाही. चित्रकला, शिवण कला, कशिदा, भरतकाम या कलामध्ये काही स्त्रियांची प्रगति आज दिसत

आहे. तथापि दारिद्र्य व शिक्षणाचा अभाव यामुळे गृहरचना, गृहसौंदर्य, वस्तुची मांडगावळ, वस्त्रे, पाने अशा बाबतीत तितकी सुसज्जता आणि टापटीप दिसावयास पाहिजे तितकी दिसत नाही. स्वच्छता, सौंदर्य, नैसर्गिक प्रसन्नता याची अभिरुची स्त्रियामध्ये वाढविली म्हणजे त्याचे कटाळबाण जीवन सुखाचे होईल.

(३७६) शुभाशुभ-कल्पना.-स्त्रियामध्ये शुभाशुभाच्या ज्या खुळचट कल्पना असतात, त्यांचेहि निराकरण स्वच्छता व सौंदर्य याच्या अभिरुचीने होईल. अस्वच्छ, घाणेरडे, कुत्रांसार पदार्थ अशुभ, काटेरी झाडेगुडडे अशुभ, मोर, पोगट, मैना, शुभ, आग, चड, भिपळही शुभ, साचलेले पाण्याचे डबके अशुभ, पण शुद्धशुद्ध वाद्यांच्या नद्या प्रसन्न नि पुण्यसलिला म्हणूनच त्या अत्यंत पवित्र होत ही विचारसरणी स्त्रियात रुढ झाली म्हणजे त्यांना, तुळशी तोडल्या, नारळ व भोपळा पोडला, बांगडी वाटली, कुकू बिसकटले तर त्यात काही अशुभ वाटणार नाही.

(३७७) बरोबरीने हिस्सा मिळवा -शुभ्या हिंदुधर्माप्रमाणे पत्नीच्या पोषणाचा भार पतीवर आहे. आज स्त्रिया अर्थोपादन करतात. शिकलेल्यापेक्षा नशिकलेल्या कामगरी व शेतकरी लोकांच्या स्त्रिया नवऱ्याच्या बरोबरीने राहून रोवने थोडेबहुत तरी द्रव्य मिळवितात. उभयपक्षांनी अर्थोपादन केले तरी गर्भधारणा व प्रसव अशा वेळी स्त्री ही असाक्षच असते, म्हणून पतीने तिला सभाळली पाहिजे यात वादच नाही. पण पतीच्या पश्चात् पत्नी केवळ अन्नवस्त्राची अधिकारी असावी हा अन्वय होय. अविमत्त कुटुंबात पतीच्या मार्गे पत्नीचे हाल पोन्गीच्या पायी पुष्कळ होत असतात. जी स्त्री पतीला सर्व दृष्टीने साक्ष करते व जिच्या साक्षामुळे पति अर्थोपादन करू शकतो, त्यात स्त्रीचा भाग पोटगीशिवाय नाही काय ! यास्तव पतीच्या कष्टार्जित मिळकतीचा भाग मुलावश बरोबरीने पत्नीला मिळणे शुभ आहे प्रत्यक्ष भाऊ वारला की विधवा भावव्हीला तिच्या दीर अनुदारतेने वागवितो ! स्त्रियांच्या हाती पैसा पडला की त्यांना त्यांच्या सरक्षणाचे व्यावहारिक ज्ञान नसल्यामुळे तो कोणी तरी भाऊ, मामा, चुलता अगर नातेवाईक लाटतो, हे पारंच आहे, पण ही आपाने टाळण्याकरिता पतिमरणोत्तर ती अन्नमालाहि

महाग होईल, असे वागविणे चुकीचे आहे. पति असतांना ज्या राहणीने पत्नी राहात असे त्या राहणीने तिला पतीच्या पश्चात् राहाता येईल, एवढे द्रव्य अवश्य दिले पाहिजे. ती आपल्या मर्जीप्रमाणे प्रसंगी मुलांना मुलींना, नातवंडाना जे चावयाचे ते देईल व कोणाच्या तरी साहाय्याने त्याचे संरक्षण करील !

स्त्रियांचे धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील अधिकार पुरुषांच्या बरोबरीचे आहेत त्याची आर्थिक उन्नति होणे अवश्य आहे. या दृष्टीने वारसा, वाटप इत्यादि विषयात त्यांच्या अधिकाराची वाढ व्हावी, असा धर्मनिर्णय मंडळाचा निर्णय आहे.

साम्रत कायद्यात मुलीला वडिलांच्या मिळकतीत भाग नाही. कन्येला पित्याच्या मिळकतीतील पुत्राच्या १/४ भाग मिळावा. तिच्या शिक्षणाचा व विवाहाच्या खर्चाचा भार तिच्या भागावर ठेवावा. निपु-
निक विधवा कन्येलाहि वारसाहक्क असावा. विधवा सून व कन्या अशा दोन एखाद्या माणसाच्या मृत्यूनंतर असतील तर कन्येस त्याच्या मिळकती-
पैकी १/४ व विधवा सुनेस १/४ असा भाग असावा. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी व कन्या त्याचे मागे असल्यास पत्नीस १/४ व कन्येस १/४ भाग द्यावा. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याची आई व विधवा सून मागे राहिल्यास दोघींचा भाग निम्मा निम्मा असावा.

पतीच्या मिळकतीतील काही भागावर पत्नीचा कायदेशीर हक्क आज नाही तो मिळाला पाहिजे. कायद्यातील श्लेष आणि इतर किंचकट विषय पुष्कळच आहेत. हिंदु कायदा बराच गुतागुतीचा व स्त्रियांना जाचक असा आहे. इंडियन सक्सेशन ॲक्टान्वये नमूद केलेले वारसाचे नियम जास्त योग्य, न्याय्य व सरळ आहेत असे काही तज्ज्ञ म्हणतात. आजचा हिंदु कायदा दत्तक, विवाह व वारसा यासंबंधी प्राचीन स्मृतिशास्त्रांना अनुसरून घोडारा आहे, पण तो गुतागुतीचा असल्यामुळे तो सुधारावा म्हणून 'राय कमिटी' नेमली आहे.

(३७८) मातेची योग्यता - माता या दृष्टीने स्त्रियांची योग्यता उण्या हिंदु धर्मात पुष्कळच सांगितलेली आहे. तैत्तिरीय उपनिषदामध्ये 'मातृदेवो भव' 'मातेला देव मानून वागत जा' असा उपदेश आहे,

गौतम, ग्रीष्मपतन, आपस्तम्बादि धर्मसूत्रकारांनीं मातेचा गौरव पुष्कळच केला आहे. मनु हा उपाध्याय, आचार्य व पिता याहून माता अष्ट होय असे म्हणतो.

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ मनु. २, १४५.

याज्ञवल्क्य ऋषिन्, उपाध्याय, आचार्य व गुरु या सर्वांपेक्षा माता अष्ट होय, असे म्हणतो.

‘ एते गान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ’ ।

—याज्ञवल्क्य १, ३५.

मातची योग्यता खरोखरीच पार मोठी आहे. हिंदु समाजातील अग्रगण्य मातांना ‘ राधा, चाटा आणि उष्टी काटा ’ या पत्नीकडे आपले कर्तव्य नाही, असे वाटते. परंतु माता जिनकी सुसुद्ध, उदात्त विचारांची, सुसंस्कृत, हिंदुत्वनिष्ठ, देशभक्त आणि धाडसी असेल तितकी ती आपल्या मुलाची वृत्ति घरील गुणानीं सुसमृद्ध करत असा न्याय आहे. राष्ट्रात वीरपुत्र वीरमाताच उत्पन्न करतात. हिंदु राष्ट्रातील मातांमध्ये ज्या धार्मिक, सामाजिक आणि ईश्वरविषयक वडगळ, आचरत व तर्कदृष्ट कल्पना असतील, त्या सर्व आता गेल्याच पाहिलेले, जगातील अभ्युदयसंपन्न राष्ट्रात मातांचे घरीरसामर्थ्य, बुद्धिसामर्थ्य, संपत्ती, वृत्ति, युक्ति, भक्ति इत्यादि ज गुण दिसतात, ते हिंदु मातांमध्ये उद्भूत होणे अस्मय आहे. ‘ जिचे हातीं पाळण्याची दोरी ती जगावर राज्य करी ’ या म्हणीप्रमाणे जगावर आक्रमण करणारे, हिंदु-राष्ट्रांला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे असे सुपुत्र हिंदुमातांनीं राष्ट्राला दिले तर त्यातच त्यांच्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता आणि धन्यता आहे.

(३७९) स्त्रीपावित्र्य —माता स्त्रियांच्या शुद्धतेसंबंधाच्या जुन्या हिंदुधर्मातील उच्च कल्पना कशा होत्या, ते सांगून हे प्रकरण संपवितो.

स्त्रियांच्या शुद्धतेसंबंधाने आजच्या आपल्या कल्पना अशा की पर पुरुष स्पर्श तर चार्मकदायाच, परंतु मनानेहि परपुरुषाचे चिंतन करू नये. अन्यभिचारी निष्ठेच्या दृष्टीने ध्यय म्हणून हे अत्यंत योग्य आहे. पण समाज दंड, राजदंड यांच्या दौर्लत्यामुळे पिता, पति व स्वतः स्त्री यांच्या दुर्गुणमुळे स्त्रियांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध दुष्टदुर्बनाचीं आक्रमणे होतात, अशा प्रसंगी

स्त्रियाविपर्यी जी सदानुभूति हिंदु समाजानें दाखविणें इष्ट आहे, ती तो दाख-
वीत नाही ! उलट अत्यंत अनुदार दृष्टीनें पहातो ! पण धर्मशास्त्रकाराची
दृष्टि किती उदार होती हें पुढील वचनानूनून दिसून येईलः—

स्त्रियः पवित्रमतुल नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।
मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥६३॥—बौधायन
न स्त्री दुष्यति जरेण न विप्रो वेदकर्मणा ।
नाऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निर्दहनकर्मणा ॥१॥
स्वयं विप्रतिपन्ना चा यदि वा विप्रवासिता ।
घलात्कारोपमुक्ता वा चौरहस्तगताऽपि वा ॥२॥
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते ।
पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥३॥
पतिताना च विप्राणा तया स्त्रीणां विगर्हितम् ।
कथं शुद्धिर्भवेत्तासां तेषां चैव विशेषतः ॥३५॥
व्यभिचारादृतौ शुद्धिः स्त्रीणां चैव न संशयः ।
गर्भे जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम् ॥३६॥

—बृ. य. अ. ३

अत्रिस्मृतीतहि वरीश वसिष्ठ व बृहत् यमस्मृतीतील श्लोक आलेले
आहेत.

असवर्णेन यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिध्यते ।

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावत्च्छल्य न मुञ्चति ॥५०॥

विनि.स्यते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दर्शने ।

तदा सा शुध्यते नारी विमलं काञ्चनं यथा ॥५१॥

स गर्भो दीयतेऽन्यस्मै स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित् ।—देवल. ॥

भावार्थः—स्त्रिया या अत्यंत पवित्र होत. प्रत्येक महिन्याचा रज-

साव त्याचीं सर्व पातकें नष्ट करतो. अग्नि दहनकर्मानें, पाणी मलमूत्रानें

व ब्राह्मण वैदिक कर्मानें जसा दूषित होत नाही, तशा स्त्रियाहि जार-

कर्मानें दूषित होत नाहीत. आपत्ति, दूरचा प्रवास, घलात्कार, गुडानी

पळवून नेणें इत्यादि कारणांनीं दूषित झालेली स्त्री त्याज्य ठरत नाही.

कारण मासिक पिटाळानें तिची शुद्धि होते. बृहत् यमानें “स्त्रीनें व्यभिचार

केल्यास निची शुद्धि करुन घाली होते व गरोदर असल्यास गर्भत्यागानें शुद्धि होते” असे म्हटलें आहे. आगिरस, अत्रि व देवल इत्यादींचे विचार या सारखेच आहेत असवर्ण पुरुषानें स्त्रीवर बलात्कार केल्यामुळे ती जर गरोदर राहिली तर बाळतीत होताच तो गर्भ टाकावा. बाळतपणानंतर पुन्हा ती विटाळशी झाली म्हणजे ती काननाप्रमाणें शुद्ध समजावी बलात्कारानें स्त्रीचा उपभोग घेतला तर तेवढ्यामुळे ती त्याच ठरत नाही. कारण—

बलादक्ष बलाद्भुक्त बलाद्यथापि लेखितम् ।

सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुस्मरणीत् ॥१६८॥—मनु अ ८

घटानें दिलें, जुलमानें भोगलें व छलबलानें लिहून घेतलें हें सर्व अकृत म्हणजे झालेलेंच नाही असें समजावें

येथवर विवाह व त्या विषयाशीं संबद्ध असलेल्या मुख्य मुख्य विषयांचा उद्धारोद्धार करून प्रयाचा हा तिसरा भाग समाप्त केला. या-पुढच्या भागात असिले हिंदूंचा संस्काराचा व समष्टिधर्माचा विचार करावयाचा आहे ‘नग्न हिंदुधर्म’ असिले हिंदूकरिताच आहे, तथापि व्यष्टि व समष्टि असे दोन भाग होणें अपरिहार्य आहे समष्टीची धक्क व्यष्टि आहे आणि अनेक व्यष्टि मिळून समष्टि होते हे अनोन्य संबंध ध्यानात घेऊन पुढील भाग वाचावा

भाग चौथा

समष्टिविचार

प्रकरण चोविसावे

संस्कार व वेदाधिकार

(३८०) सोळा संस्कार:-जगांतील प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांमध्ये काही विशिष्ट धार्मिक संस्कार आहेत. प्राचीन काळां हिंदुधर्मात अष्ट-चाळीस संस्कार होते असे गौतमधर्मसूत्रांत सांगितले आहे. पुढे परिस्थिती-मुळे हे अष्टचाळीस संस्कार कमी झाले व सोळा संस्कार करण्याची प्रथा पडली. या सोळा संस्कारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च ।
नामक्रिया निष्क्रमोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभक्रियाविधिः ।
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाम्निपरिग्रहः ॥
त्रेतामिसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः ॥

—व्यासस्मृति (१, १४-१६)

हेहि संस्कार आतां लुप्त झालेले आहेत. हे सर्व अखिल हिंदूकरितां होते असे-जुन्या धर्मशास्त्रावरून सिद्ध होत नाहीं. यास्तव अखिल हिंदूंचें उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि हे संस्कार अवश्य व्हावेत, ते वेद-मंत्रांनींच व्हावेत; ते स्वतः या कोणाहि आचारसंपन्न हिंदु तज्ज्ञां-कडून करावेत, असे नवा हिंदुधर्म प्रतिपादतो. कारण हिंदुत्व हें संस्काराकित आहे.

(३८१) हिंदुत्व व संस्कारः—अनादिकालपासून हिंदुत्व हे संस्काराकित आहे व ते तसे असलेच पाहिजे. संस्काराने मनुष्याच्या मनावर सुपरिणाम होतो. मी अमुक एका संप्रदायातील आहे, माझा अमुक एक धर्म आहे, माझी विशिष्ट कर्तव्ये आहेत अशी जाणीव संस्कारामुळेच होते. *स (संयक्) + करणम् = संस्करणम्। संस्करणमेव संस्कार, असा 'संस्कार' शब्दाचा विग्रह करता येईल. चांगले करणे, शुद्ध करणे, कोणत्याहि वस्तूतील वैगुण्य दूर करून तिला नवीन व शाश्वत शुद्ध स्वरूप देणे हाच संस्करण क्रिया संस्कार शब्दाचा मूळ अर्थ आहे. अर्थात्, ज्या क्रियेच्या किंवा नियाच्या योगाने मनुष्याच्या ठिकाणी सद्गुणांचे अधिकतेने उद्भयन, विकसन व सवर्धन होतें, त्या क्रियेला किंवा क्रियाना 'संस्कार' असे म्हणता येईल.

(३८२) संस्काराचे लाभ—पद्माचार्यपेक्षा मनुष्याचाराची थोरवी व्यक्त करणे हा संस्काराचा उद्देश आहे. माणसात स्वभावतः काही दोष नि वैगुण्य असतात. यातून प्राकृतिक दोषांचे अपनयन व सद्गुणांचे उपजनन करण्याकरिता संस्काराची आवश्यकता आहे संस्कारा मुळे मनाचे सामर्थ्य वाढते, चित्तास प्रसन्नता येते, व परपरेचा अभिमान उत्पन्न होतो. मान हे संस्कार अर्थ समजून घेऊन, गाभीर्षाने, पवित्र व सत्य भावनेनेच केले पाहिजेत.

संस्काराच्या योगाने अन्तःकरणाचा विकास होतो व जीवनाला प्रोत्साहन मिळते शरीरात जी चित्शक्ति आहे ती अशी आदोलने उत्पन्न करते की, तीमुळे माणसाची प्रवृत्ति सद्दिचार, सदाश्रुता व सत्कर्म यांना पोषक व्हावी. २१ दिला की चित्र खुलते, निर्घर्णछेदनादि संस्कारामुळे सुवर्णहि उठावदार दिसेल, स्वच्छ, निर्मल, ताज्या पाण्यात वाळा टाकला आणि बर्फादि टाकले तर जसे त्याचे गुणाधिक्य वाढते, तसेच संस्कारामुळे विचार, वासना व आचरण यावर नियंत्रण येऊन सक्रिया करणे सुलभ जाते माणसावर इष्ट असे संस्कार बरेचवर केव्हास त्याच्या बुद्धीची, मनाची

• 'आपत्तेः संस्कारः' हा श्रौताचार्य वाट्ट दीक्षित याचा ग्रंथ याचकानी पहावा.

आणि शीलाचीहि वाढ होते. पायीं प्रवास करणाऱ्याला जर अनुकूल वारा मिळाला तर त्याची गति वाढते व प्रवासाचा शिणवटाहि येत नाही. जीवनाची वाट जे चालत असतात त्यांना सस्काराचा अनुकूल वारा मिळाला म्हणजे त्यांच्या जीवित-यात्रेची नौका सुखरूपणें परतीराला लागते. *

(३८३) आक्षेपाळा उत्तर:-आज एक पक्ष असें म्हणतो कीं सस्कार इत्यादि सर्व थोटाड आहे, त्याची काहीं आवश्यकता नाही. पण हेच आक्षेपक आपल्या पक्षाच्या मतप्रचाराचे वेळीं त्या उलट वागतात. आपल्या पक्षात येणाऱ्या माणसांनं विशिष्ट प्रतिज्ञा, विशिष्ट विचारसरणी, विशिष्ट वर्गणी मान्य केल्यावरच मग त्याला ते समासदत्वाची दीक्षा देतात. मी पक्षाची शिस्त पाळीन, अमुक वर्गणी देईन, गणवेश धारण करीन, अशी प्रतिज्ञा तोंडी वा लेखी घेणें म्हणजे सस्कार नव्हे काय ? कायदेमदल्यात जाऊन शपथ घेणें, एखाद्या पक्षात जाऊन प्रतिज्ञापत्रकावर स्वाक्षरी करणे, गणवेश धारण करणें, हे एक तऱ्हेचे सस्कारच होत. कारण त्यामुळें वृत्तींत बदल होतो. मुळाला दत्तक दिलें वा घेतलें कीं त्या सस्कारामुळें एकदम त्याच्या आयुष्यातच क्रांति होते. शाळेंत नाच घालण्याचा सस्कार केला कीं लहान मुलाना मोठा उत्साह वाटतो. नोकरीवर रुजू होण्याचा हुकूम आला कीं सनध आयुष्याला निराळें बळण लागतें. दोघा स्त्रीरूपामध्ये विवाह-सस्कारामुळेंच निशिष्ट तऱ्हेचे सवध उत्पन्न होतात व तीं दोन कुलेंहि एक-मेकाशीं सलग्न होतात. या दृष्टीनं प्रचार केल्यास जगात जोवर मानव समाज आहे, जोपर विविध धर्मयथ आहेत, तोपर हिंदुत्ववृद्धीकरणार्थ तीन सस्कार अवश्य पाहिजेत. यात्रिस्मा, सुता हे जसे अहिंदूचे सस्कार आहेत, तसेंच उपनयन, विवाह व अलेष्टि हे तीन सस्कार हिंदुमात्राला आवश्यक आहेत.

* 'चित्रकर्म यथाऽनेकैरङ्गैरन्मील्यते शनैः ।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्तयात्सस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥' - पराशर

'सर्वेषु अदृष्टार्थेषु योग्यतातिशयं कुर्वन्ति ।

फलातिशयो योग्यतातिशये च । यथा पानीयस्य गन्धादि ॥'

-रुद्रकन्द (प. काणेकृत धर्मशास्त्रविचार पा. ६७)

(३८४) उपनयन संस्कार:-हिंदुत्वदृढीकरणार्थ उपनयन हा संस्कार अवश्य आहे. त्यामुळे माणसाचा दुसरा जन्म होतो, त्याला वेदाचा अधिकार प्राप्त होतो व संहृतीच्या सर्व क्षेत्रात त्याला प्रवेश मिळतो. उपनयन म्हणजे विशिष्ट व्रत पाळून विद्या ग्रहण करून सुसंस्कृत होण्याचा संस्कार होय. 'उपनयन नाम येन कर्मणा यस्मिन्वा कर्मणि आचार्येण विप्रार्थं सुमुहूर्ते कुमारस्य स्वसमीपे नयनम्' (उपनयन म्हणजे ज्या कर्मांनी किंवा ज्या कर्मांत आचार्य वेदविद्या शिकविण्यासाठी सुमुहूर्तावर कुमाराला स्वतः जवळ आणतो किंवा बोलावतो, ते कर्म.) उपनयन म्हणजे शानमदिराच्या क्षेत्रात पदार्पण करण्याचे द्वार होय. आई व बाप शरीररूपाने जन्म देतात, पण आचार्य शानरूपाने दुसरा जन्म देतो. 'मातृमान्, पितृमान् व आचार्यवान् वेद,' अशी परिभाषा आहे. म्हणजे माता, पिता व आचार्य यांच्या द्वाराने ज्याला शिक्षण मिळते तोच चांगला जाणकार होतो.

(३८५) अखिल हिंदूंना वेदाधिकार.-आज हिंदुमात्राला वेदाधिकाराची आकांक्षा उत्पन्न झालेली आहे. प्रत्येक गट स्वतः सधैर्बर्णिकावैर्की घेतां नाव लावू इच्छित आहे. प्रत्येकजण वेद हे जगातील उत्कृष्ट वाङ्मय आहे, ते मी वाचणार, शिकणार, वैदिक मंत्रांनी मी सत्कार करून घेणार, मी द्विज होणार, मी असंस्कृत राहणार नाही असे म्हणत आहे. हिंदु-समाजातील पुष्कळ जाति आज उपनयन करित आहेत. धावण्यादि ते करतात. वैदिक पद्धतीने त्याचे त्रिराहदि होत आहेत. जेथे वेदोक्त कर्मांला त्यांना ब्राह्मण पुरोहित मिळत नाही, तेथे ते स्वतःचे पुरोहित उत्पन्न करित आहेत. ही सर्व परिस्थिति अखिल हिंदु जातीच्या एक-जिनसीपणाच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणीय आहे. हिंदूंचे प्राचीन व पूज्य धर्मग्रंथ म्हणजे वेद होत. ते वेद सर्व हिंदु बाजू लागले, त्यातील सर्व विचार करून वाचरू लागले तर ऐहिकदृष्ट्या त्यांचे कल्याणच आहे, पार काय पण पारलौकिकदृष्ट्याहि त्यात अकल्याण नाही. म्हणूनच नव्हा हिंदुधर्म प्रत्येक हिंदूला द्विजत्वाचा अधिकार आहे, वेदाचा अधिकार आहे, द्विज वशिष्पथ वैदिक पद्धतीने उपनयनसंस्कार प्रत्येक हिंदूने स्वतः वा तज्ञाच्या साहाय्याने करावा, असे सांगते.

पूर्वी वेदाधिकार ब्राह्मणानाच होता, पण आज तो सर्वांना दिला पाहिजे. चातुर्वर्ण्यावाहेरचा “निपादपंचम इति” जो निपाद म्हणजे कोळी तो जर राजा असेल तर वैदिक मंत्रांनी त्याचा यज्ञ करावा, “निपाद-स्थपतिं याजयेत्” असे वेदात विधान आहे. आज लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार अखिल हिंदुसमाजाचे घटक राज्याश्रमाकू होत आहेत, वास्तव प्राचीन परंपरेस धरून अखिल हिंदूना वेदाधिकार अवश्य दिला पाहिजे.

श्रीशंकराचार्यांचे पूर्वी ब्राह्मणानाच मोक्ष मिळतो, अशी समजूत होती; परंतु श्रीशंकराचार्यांनी तो शूद्राद्याहि मिळतो असे सिद्ध केले. साधु-सत्तांनी मोक्षाचे द्वार जसे सर्वांना मोठे केले तसे सृष्टीचे द्वार वेदाधिकारपूर्वक अखिल हिंदूना आता मोठे करणे अवश्य आहे.

(३८६) स्त्रिया व उपनयनः—उपनयन म्हणजे मुलाची मुज करणे व लंगोटी घालणे एवढाच सज्जित अर्थ नसून ज्ञानप्राप्त्यर्थ गुरुकडे नेणे असा व्यापक अर्थ आहे. त्या दृष्टीने उपनयन हा संस्कार मुलाप्रमाणे मुलींनाहि अवश्य आहे. पूर्वी मुलाप्रमाणे मुलींचेहि उपनयन होत असे, असे कूर्मपुराणात म्हटले आहे.

पुराकल्पे हि नारीणां मौंजीबंधनमीरितम् ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा ॥

पूर्वकल्पात स्त्रियांचे मौंजीबंधन विहित असे. त्यांना गायत्रीचा उपदेश करित व वेदहि शिकवीत. वेदाचे द्रष्टे जसे ऋषी तशा ऋषिकाहि आहेत, तात्पर्य स्त्रियांचे पूर्वी उपनयन होई. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यास धर्मनिर्णयमंडळाची मान्यता आहे.

(३८७) संकल्पावर आक्षेप व उत्तरः—उपनयन संस्काराचा संकल्प—‘द्विजत्व—सिद्धिपूर्वक—वेदाध्ययनाधिकारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर-प्रीत्यर्थ उपनयनाख्य कर्मकरिष्ये’—द्विजत्वाची सिद्धि करून वेदाध्ययनाचा अधिकार मिळविण्याकरिता आहे. या संकल्पाची व्यापकता लक्षात न घेता काही आक्षेपक म्हणतात की अहो, वेदाध्ययनच जर कर्तव्य नाही तर उपनयन कशाळा ? ना वेदाध्ययन, ना गुरुद्वारास, ना व्रतपरिपालन अशा स्थितीत या संस्काराचा खटाटोप विनाकारण नाही काय ?

उत्तरः—आक्षेपकांचे हे म्हणणे बरेच विचार करणाऱ्याला खरे

वाटते, पण वेद म्हणजे केवळ चार वेदांची पुस्तके असा अर्थ नाही. वेद म्हणजे ज्ञान, जे जे जाणण्यास योग्य ते ते ज्ञान म्हणजे वेदच होत. म्हणून 'अनंता ये वेदाः.' अशी परिभाषा आहे. पूर्वी भारद्वाज ऋषींनी श्रद्धा होईपर्यंत वेदाम्हास केला. तीन वेळा तपश्चर्या करून इद्रा-कडून तीनशे वर्षे आयुष्य मागून घेतले व सारखे वेदाध्ययन केले तरीहि वेद सखे नाहीत. शेवटी इद्राने त्याला दिव्यदृष्टि दिली व दाखविले की वेदांचे म्हणजे विद्येचे व ज्ञानाचे अग्रेसरते तेजस्वी असे कित्येक पर्वत आहेत केवळ ऋग्वेदादि चार वेद व सहा शास्त्रे यातच सर्व ज्ञान गुरफटलेले आहे असे नव्हे. प्राचीनकालीनमुद्रा शिगाची ईयत्ता अशी समुचित नव्हती. छान्दोग्योपनिषदामध्ये नारदाने चार वेदाव्यतिरिक्त भूतविद्या, धनविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवविद्या, जन विद्या, इतिहास पुराणे, व्यासशास्त्र, तर्कशास्त्र इत्यादि अनेक विद्यांचे व शास्त्रांचे अध्ययन केल्याचे सांगितले आहे. आजच्या या भातिकशास्त्र सदनतेच्या काळात सर्व बाजूनी इतर संस्कृतींचे आणि सत्तांचे हिंदु संस्कृतीवर आक्रमण होत असताना त्यांच्या प्रतिकारार्थ या सर्व ज्ञानाची व विद्याची आवश्यकता पारच आहे. यास्तव आजच्या जगातील ज्ञान, आजच्या विद्या, आजची शास्त्रे, शस्त्रे, शिस्त, संघटना ही सर्व हस्तगत केली पाहिजेत. केवळ वेदाध्ययनात गुरफटून भागणार नाही, असेच नवा हिंदुधर्म सांगतो पण त्याकरिता उपनयन संस्कार अनवश्यक आहे, असे नव्हे.

(३८८) संस्कृतीची द्वारे मोकळी करा - अखिल हिंदूना द्विज त्याचा अधिकार आणि वेदाधिकार देऊन नवा हिंदुधर्म असे घोषित करतो की, यापुढे हिंदु संस्कृतीची सर्व द्वारे अखिल हिंदूना पूर्ण मोकळी आहेत. हिंदु संस्कृतीच्या क्षेत्रात जे जे मानाचे, वैभवार्थ, कर्तृत्वाचे स्थान असेल ते ते मिळविण्यास नवा हिंदुधर्म प्रत्येक हिंदूला पूर्ण स्वातंत्र्य देतो. त्यामुळे पात्रता असलेल्या कोणत्याहि हिंदूला शरणाचार्य होता येईल, जगद्गुरूचा मानहि पटवविता येईल, सरयान्वित होता येईल नि पराक्रमाने राजाहि होता येईल. सत्ता, सरदा व संस्कृति ही समाजाची पुढार्य केंद्रे होत. आज सत्तेकरिता विग्रह चाललेला आहे. संपत्तीच्या त्रिषम वाटणीची पुनर्घटना

हाली पाहिजे असेंहि आदोलन सुरु आहे, अशावेळीं हिंदु सस्कृति ही विशिष्ट वर्गांच्या मालकीची राहाणार नाही. हिंदुसंस्कृतीचे प्रणेते, तिचे वर्धक, रक्षक, पुरस्कर्ते, कर्मवीर आणि धर्मवीर हे सर्व अग्निल हिंदूंचे अभिमानास्पद आदर्श होत. व्यास, वाल्मिकी, पाणिनी, पतंजली, गौतम, कणाद, जैमिनी, शंकराचार्य, महावीर, पार्श्वनाथ, गौतममुद्र, वसवेश्वर, गुरुनानक, गुरुगोविंद, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, चंद्रगुप्त, आर्यचाणक्य, विक्रमादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी, घनाजी, सताजी, महर्षी दयानंद, महात्मा फुले इत्यादि सर्व अखिल हिंदूंच्या अभिमानाचीं स्थाने आहेत. त्याविषयीं अखिल हिंदूंना कडकडून अभिमान बाटला पाहिजे. अखिल हिंदूंचा धर्म एक, ग्रंथ एक, संस्कृति एक, वंश एक, अशा एकत्वानें हिंदुसमाज उद्भूत झालेला आहे, म्हणूनच सांस्कृतिक क्षेत्रात उच्चात उच्च स्थान मिळविण्याला प्रत्येक हिंदूला पूर्ण याव आहे. नवा हिंदुधर्म कोणाहि हिंदूंच्या उत्कर्षाच्या मार्गांत जातीची वा जन्माची आडकाठी ठेवीत नाही.

(३८९) सुदसुटीत संस्कार—उपनयनादि संस्कार वेदोक्त पद्धतीनें करण्याचा अखिल हिंदूंना अधिकार आहे. उपनयन संस्कार हा बहुतेक पिताच करतो पिता अतज्ज्ञ असल्यास त्यानें तो तज्ज्ञाकडून करवावा. तज्ज्ञांनीं कोणाहि हिंदूकडे त्यानें बोलावल्यास संस्काराकरिता अवश्य जावें, व वेदमंत्रांनीं संस्कार करावेत. आज ज्यांना वेदोक्त पद्धतीनें संस्कार करून घ्यावयाचे आहेत त्यांना तज्ज्ञ मिळत नाहीत अशी अडचण आहे. कारण जे तज्ज्ञ आहेत त्यांना संकुचित विचारामुळे अखिल हिंदूंचे संस्कार वेदमंत्रांनीं करण्यास उत्साह बाटत नाही ही आपत्ति टाळण्याकरिता धर्मनिर्णय मंडळानें नव्या परिस्थितीला इष्ट असा अखिल हिंदूकरिता सोरा, सुदसुटीत वेदमंत्र व मापातर यांनी युक्त असा संस्कार तयार केलेला आहे त्याच आधारे अखिल हिंदूंनीं उपनयन संस्कार अवश्य करावा, व आपली धर्म वृत्ति वाढवावी.

(३९०) पौरोहित्य—उपनयनादि संस्कार करण्यास भट अगर ब्राह्मण अवश्य लागतो तो दब व मनुष्य यामधील मध्यस्थ आहे, इत्यादि कल्पना जुन्या हिंदुधर्मांतहि नाहीत आणि नव्या हिंदुधर्मांतहि त्या मुळींच मान्य नाहीत. या कल्पना अहिंदु संप्रदायात आहेत व त्याचें अनुकरण म्हणून

‘ भटाचें थड ’, ‘ ब्राह्मणाचें बंड ’ असे शब्दप्रयोग रूढ झाले आहेत. जसा आपण तन्त्र म्हणून घर बांधण्यास गराडी, दार करण्यास सुतार व हजामतीस ग्राही बोलावतो, त्याप्रमाणेच तन्त्र म्हणून ब्राह्मणाला बोलावयाचें असतें. दक्षणा हें पुण्यकर्म नष्टून त्याच्या कामाची मजुरी आहे, असें यज्ञप्रसंगीहि सांगितलेलें आहे. यज्ञाचें फळ यजमानाला मिळतें का ब्राह्मणाला मिळतें असा प्रश्न मीमांसाशास्त्रात (अ. २, पाद. ७-८) उपस्थित केला आहे. त्याचें उत्तर यज्ञाचें फळ यजमानालाच मिळतें; कारण त्याने दक्षणा देऊन ब्राह्मण धिक्त आणलेले असतात, ‘ दक्षिणादानेन ऋत्विजः कर्मकराः परिश्रितव्याः ’, ‘ यजमानेन प्रीता. कर्तार. ’ असें दिलेंलें आहे. यावरून मध्यस्थ नि दलाल ही कल्पना अहिंदु समाजातील आहे, हें पाचकाच्या प्यानीं येईल.

उपनयन संस्कारामुळें उपनीताची व त्याचें उपनयन करणाऱ्याची पात्रता व जबाबदारी वाढते. उपनयनांगभूत व्रतादेश असतो तोहि आजच्या परिस्थितीच्या दृष्टीनें आचरणीय आहे. उपनयनसंस्कारामध्यें वैदिक व लौकिक अशा दोन्ही गोष्टींची भेसळ झालेली आहे. यास्तव धर्मनिर्णयमंडळाच्या प्रयोगाप्रमाणें शास्त्रोक्त, सुनोक्त अवश्य तेवढा विधि सर्व हिंदूनीं करावा व इतर विधीला पाटा घ्यावा.

(३९१) द्विजत्व व विशिष्ट अधिकार:-उपनयनामुळें द्विजत्व प्राप्त होतें व द्विजत्वामुळें काहीं विशिष्ट अधिकारहि प्राप्त होतो. आजच्या हिंदु-समाजात द्विज व अद्विज असे भेद आहेत. द्विजाना जे धार्मिक व व्यावहारिक अधिकार आहेत ते अद्विजाना नाहीत. द्विजाच्या मुलाचें जर उपनयन न झालें तर तो त्रित्याच्या मिळकतीचा वारसाहि न ठरण्याचा संभव आहे। एखाद्या अनुपनीत द्विजपुत्रानें जर वेदोक्त पद्धतीनें आपलें लग्न करून घेतलें, तर तें लग्न अविध्द होण्याचाहि संभव आहे। तसाच अनुपनीत द्विजानें वेदोक्त पद्धतीनें जर एखादा मुलगा दत्तक घेतला तर तोहि वारस ठरण्यास अर्हचण येऊ शकेल. कारण जो अनुपनीत आहे, जो अद्विज आहे, अतएव त्याला वेदाधिकार नाही. म्हणून वेदोक्त पद्धतीनें केलेला विवाह अगर दत्तविधान या अधर्म्य गोष्टीच ठरतील. कारण उपनयनाविना वेदाधिकारच नाही. कायद्याच्या दृष्टीनें मुद्दाम उकळून काढता येतील अशा अर्हचणी

पुष्कळ आहेत यास्तव जे उपनयनादि संस्कार करून घेत नसतील त्यांनीं हे संकट अगस्त्य ध्यानात ठेवावें अखिल हिंदु स्त्रीपुरुषांचें उपनयन, विवाह व अत्येष्टि असे तिन्ही संस्कार वेदोक्त मगानीं होऊ लागले म्हणजे द्विज व अद्विज असा भेद राहणार नाही, आणि व्यवहारात विवाह, दत्तक, वारसा याच्या अडचणीहि उत्पन्न होणार नाहीत.

अखिल हिंदु स्त्रीपुरुषांनीं उपनयनाप्रमाणें विवाह हा एक संस्कार ज्याना विवाहवद्ध व्हावयाचें असेल त्यांनीं करून घ्यावा, वैवाहिक जीवनात ज्याना पडावयाचेंच नसेल त्याची गोष्ट वेगळी विवाहसंस्काराचें महत्त्व, पद्धति, प्रयोग आणि इतर अवांतरविषयाचें विवेचन मागे अठराव्या प्रकरणात केलेलेच आहे.

उपनयन व विवाहसंस्काराप्रमाणें पतितांना शुद्ध करून व अहिंदूना हिंदु करून घेण्याकरिता शुद्धि व व्रात्यस्तोम संस्काराची आवश्यकता आहे कारण हे संस्कार होताच त्यांना वेदाधिकार व उपनयनाधिकारहि प्राप्त होतो यास्तव प्रथम त्यांचें स्वरूप दाखवून नंतर हिंदुमात्राचा जो शेवटचा अत्येष्टि संस्कार त्याचा विचार करू.

प्रकरण पंचविसावे

* शुद्धि नि व्रात्यस्तोमसंस्कार

(३९०) सख्या व समाज — गेल्या प्रकरणात हिंदुमात्राला जे आवश्यक संस्कार त्यांचें विवेचन केलें प्रस्तुत प्रकरणात हिंदूतून अज्ञानानें, ललचलानें, स्वलनशीलपणानें व अग्न्य कारणांनें जे अन्य धर्मांत जातात,

* शुद्धिसंधी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचें 'शुद्धिसर्वस्य,' विद्यानिधि चित्रावशास्त्रीकृत 'शुद्धिसंस्कार' ही पुस्तके पहा.

त्याच्या शुद्धिस्काराचा, आगिज अयधर्मीय हिंदूतर आदेत भरताना हिंदु समाजात घेताना जो ब्राह्मस्तोम स्कार करवा लागतो, त्याचाहि विचार कर्तव्य आहे कोणताहि समाज स्थिर राहाण्यास त्याची सख्या वाढली पाहिजे, निदान जी असेल ती स्थिर असेली पाहिजे निविध कारणांनी समाजाची सख्या जर घटत जाईल तर त्या समाजाचें अस्तित्व पारच लोकर संपुष्टात येईल एका काळी हिंदुसमाजाची सख्या शंभर कोटी होती पैकी छपन्न कोटी यादवच होत, असें वर्गन पुराणात आढळतें ती सख्या घटत पडत इहो तीस कोणीवर आलेली आहे हिंदुसमाजाची ही सख्या छत्र, बल, छत्र, अरकूय इत्यादि कारणांनी घटू नये आणि तिची भर अहिंदुसमाजापर्यंत होऊ नये, याकरितां अवश्य यत्न करा पाहिजे, असा नव्या हिंदुधर्माचा आदेश आहे

(३९३) धर्माचें स्थान - कारणे कोणतीहि असोत, पण मध्यकालीं अशी एक दुर्बल विचारवली आली कीं तीमुळे हिंदुसमाजाची सख्या घटली ! मनुष्य लाऊनपिऊन घाटतो, प तो एकदा हिंदुधर्मातून गला कीं कायमचा जातो, या समजुतीचा लाभ अहिंदु समाजानें घेतला हिंदु होण्याला हिंदूच्या पोटी जन्मच प्याषा लागे पण हिंदून अयधर्मीत जाण्याला खाण्यापिण्याचें निमित्त पुरेसें झालें ! अर्थात् धर्माचें स्थान पोट नसून, हृदय आहे, हें तत्त्व विसरलें गेलें ! एकदा मनुष्य हिंदु समाजात जन्माला आला तर तो स्कारबलानें या जन्मी तर हिंदु राहातोच, पण होजमोजन्मी हिंदूच राहातो तो खाण्यापिण्यानें वा अयधर्मीयाशीं विवाह करूनहि नादत नाही जो घाटतो तो हिंदु नव्हे, असें नव्या हिंदुधर्माचें तत्त्व आहे ।

(३९४) पतननिमित्तें - जुया धर्मशास्त्रात अभ्यापन, सहासन, सभापण, सहयान, सहयान, सहमोजन इत्यादि कारणांनीं पातित्य येतें, असें म्हटलेलें आहे पुन्या धर्मशास्त्रात कीं पतननिमित्तें सांगितलेलीं आहेत तीं त्या काळाला योग्य होती आजचा काळ बदलला आहे पूर्वविज्ञा समाजाची व राष्ट्राची गुतागुत अधिक झालेली आहे, म्हणून ते जुने विधिनिषेध पाळणें कठीण आहे उदाहरणार्थ-

सवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाद्यौनादेकशय्यैक मोजनात् ॥

-हारीत

अज्ञानादथवा मोहात् कुर्यादध्यापनं द्विजः ।

संवत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥

संवत्सर तु पतितैः ससर्गं कुरुते तु यः ।

यानशय्यासनैर्नित्यं जानन्वै पतितो भवेत् ॥ -कर्मपुराण

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।

भोजनासनशय्याभिः कुर्वाण सार्वकालिकम् ॥ -देवल

यामुळे प्रत्येक हिंदूला पातित्य येईल अशी अनेक निमित्ते आहार, शिक्षण, व्यवसाय, दळणवळण यामुळे आज उत्पन्न झालेली आहेत. त्यातून अमुक एक व्यक्ति सुद्धा शकेल अशी स्थिति नाही. यास्तव जागतिक परिस्थिति, आणि अहिंदूचे स्वसमाजाची सख्या वाढविण्याचे चाललेले अंगीरय प्रयत्न ध्यानी घेऊन हिंदुसमाजाने शुद्धीचा घडाका उडवावा, अशी नव्या हिंदुधर्माची आशा आहे.

(३९५) शुद्धि ही अमरवल्ली - शुद्धि ही समाजाची सख्या स्थिर ठेवणारी अमरवल्ली आहे. समाजाचे इच्छित मनोरथ परिपूर्ण करणारी ती कामधेनु आहे. किंबहुना शुद्धि हा एक करपट्टा आहे, असे म्हटल्यास चालेल. कारण यामुळे असलेली सख्या स्थिर ठेवता तर येतेच, शिवाय अहिंदूतून जे चांगले घटक हवे असतील तेहि पचविता येतात शुद्धि म्हणजे मोठा चाऊ नसून अगदी साधी गोष्ट आहे. समजा, एखाद्याच्या लिशाला शुद्धि असल्यामुळे एक रमाया त्यातून वाटेवरील शेगांत पडला ! शेगांत पडलेला तो रमाया त्याने तसाच पडू द्यावा काय ! मुळीच नाही तो हातात घेऊन, धुवून किंवा हातरमालाने पुसून, म्हणजे त्या रमायाची शुद्धि करून त्याला लिशात टकलावे ! हिंदु समाजाच्या लिशातून जे असे रमये बाहेर कर्दमांत पडलेले आहेत, त्यांना हिंदुसमाजात अस्पृश्यत्वाने पुन्हा समाविष्ट करणे म्हणजे शुद्धि होय.

(३९६) जशास तसें यागा - हिंदुसमाजातून जे लोक स्वेच्छेने निवारपूर्वक अहिंदुत्वप्रदायांत गेले असतील किंवा जातील त्यांच्या वाटेस मुळीच जाऊ नये पण जे छत्रपलाने, अज्ञानाने, अपहृत्याने अहिंदु-समाजात गेले असतील या जशांची परत हिंदुसमाजात येण्याची इच्छा असेल त्यांना अतित्वरेने हिंदु समाजात समाविष्ट करून घ्यावे. छत्रपलाने

जे स्वतःच काय पण ज्येष्ठि पूर्वजहि बाटले असतील अशांनासुद्धा हिंदु-समाजांत स्थान देण्यास मुळीच प्रत्ययाय नाही. कारण छलबलानें दिलेलें दान, घेतलेला भोग व केलेला व्यवहार हा वस्तुतः असिद्ध असतो असें शास्त्र आहे; (मनु. अ. ८ श्लो. १६८) व कायदाहि हें तत्त्व मान्य करितो.

जुलमानें एखाद्याच्या तोंडांत जर कोणी गोमांस घातलें तर त्याच्या मुखांत पुन्हा गोरस घावून, चातिस्त्र्याचें पाणी अंगावर पडलें म्हणून जर एखादा मनुष्य अहिंदु होत असेल तर लगेच गंगोदक त्याच्या अंगावर शिंपवून, जुलमानें कुराण व बायबलावर हात ठेवला म्हणून जर एखादा हिंदु अहिंदु समजला जात असेल तर लगेच त्याचे हातांत गीता देऊन, छलानें सुता केली म्हणून जर कोणी अहिंदु होत असेल तर लगेच त्याचे कान दोनून त्याला हिंदु करून घेण्यास मुळीच प्रत्ययाय नाही. छलबलादि ज्या ज्या उपायांनीं अहिंदुसमाज हिंदूंची संख्या घटवीत असेल त्या त्या उपायांचा 'मशास तवें,' या न्यायानें अवलंब करून हिंदुसमाजाची संख्या स्थिर ठेवलीच पाहिजे.

(३१७) संख्या घटत आहे:-हिंदुसमाजाच्या आंशसीन्याचा लाभ घेऊन अहिंदुसमाजांनीं हिंदु समाजाची संख्या कशी घटविली याचें एक उदाहरण बंगाल हें होय! कै. वा. यू. एन्. मुकजी म्हणतात, "१८७२ ते १९०१ सालापर्यंत बंगालातील हिंदूंची लोकसंख्या १७१ लक्षांची १९४ लक्षापर्यंत गेली. पण तेवढ्याच काळात अहिंदूंची संख्या १६७ लक्षांची २२० लक्षापर्यंत गेली! मॉडर्न रिव्ह्यूचे संपादक श्री. रामानंद चतर्जी यांनीं मुरतेस महासभेच्या अध्यक्षपीठावरून असें घोषित केलें की, १८८१ ते १९२१ पर्यंत म्हणजे चाळीस वर्षांत हिंदूंची संख्या १७७ लक्षांनीं घटली, अर्थात् अहिंदूंची संख्या त्या मानानें विकडे वाढली. दर हजारिं कमीत कमी साठ या प्रमाणात हिंदूंची संख्या दर दहा वर्षांत घटते, असें तशें म्हणतात, पंचाच प्रांताचा शिरगणतीचा अधिकारी १९२१ च्या वृत्तान्तांत म्हणतो की, गेल्या दहा वर्षांत एक लाख साठ हजार हिंदु अहिंदु समाजात गेले. कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजचे प्रिन्सिपल कै. वा. डॉ. बालकृष्ण यांनीं ओंधच्या वैदिकधर्म मासिकांत परिश्रमपूर्वक जी माहिती दिली तीवरून

हिंदुसमाजाची संख्या सारखी घटत आहे, असे सिद्ध होते. डॉ. बाळकृष्ण शर्मा लिहितात:- (आकडे लक्षाचे आहेत.)

(३९८) बोलके आंकडे:-

	१८८१	१८९१	१९०१	१९११	१९२१
हिंदु	१८७९	२०७१	२०७१	२१७५	२१६२
मुसलमान	५०७	५७३	६२४	६६६	६८७
ख्रिस्ती	१८	२२	२९	३८	४७

या आकड्यांवरून पाहिल्या दहा वर्षांत १०० चे ११० हिंदु, ११४ मुसलमान व १२२ ख्रिस्ती अशी वाढ झाली. दुसऱ्या दहा वर्षांत १०० चे १०० च हिंदु, १०८ मुसलमान व १२७ ख्रिस्ती अशी वाढ झाली. तिसऱ्या दहा वर्षांत १०० चे १०५ हिंदु, १०६॥ मुसलमान व १३२॥ ख्रिस्ती अशी वाढ झाली, आणि शेवटच्या दहा वर्षांत १०० चे ९९॥ हिंदु, १०५ मुसलमान व १२२॥ ख्रिस्ती अशी रियति झाली!!

सरकारी शिरगणतीच्या प्रतिवृत्तावरूनहि असे अनुमान निघते की, १९११ ते १९२१ या दहा वर्षांत हिंदुसमाजाची संख्या ११२ लक्षांनी कमी झाली असून तितकीच वाढ अहिंदुसमाजाची झालेली आहे. हिंदुसमाजात ज्या पुढारलेल्या प्रमुख अशा ८५ जाती आहेत, त्यातील ५२ जातींचाहि न्हास मोठ्या वेगाने होत आहे असेहि तज्ज्ञ म्हणतात. अन्य-जातिविषयी बोलण्यास नको

(३९९) अहिंदूंचे भगीरथ प्रयत्न - हिंदुसमाजाची संख्या घटविण्याकरिता अहिंदूंचे कसकसे यत्न चालले आहेत, हे हिंदूंनी विशेष ध्यानात ठेवण्याजोगे आहे. सर्वध हिंदुस्थानात इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे व कानडा येथील मिशनर असून त्यांच्या ख्रिस्ती धर्मप्रसाराच्या सुमारे ७०० संस्थानर त्यांचे अंदाजी दरसाल ५०।६० कोट रुपये खर्च होत आहेत. त्यांच्या हिंदुस्थानात ७०१० नेटिव्ह लोक ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करतात. सुमारे १९००० पाद्री बाहेरचे असून त्यात २१३१ युरोपियन पुरुष आहेत. १४८१ विवाहित युरोपियन स्त्रिया आहेत, २४०८ कुमारिका आहेत व इतर दुसरे लोक आहेत. ख्रिस्ती धर्मोपदेशक तयार करण्याच्या शाळा ६१ असून १४१ अनायाल्ये आहेत. हातकाम शिकविणारी १७० शिल्प-

विद्यालयें, माध्यमिक शिक्षण देणारी ६१७ हायस्कूलें, मोठ्या लोकाना साक्षर करणाऱ्या रविनारन्या शाळा १५८२०, व येतकी शिक्षण देणाऱ्या शाळा ९८ आहेत. ५० कॉलेजें, ९४ ट्रेनिंग विद्यालये, ४३ छात्रावसथे, ९९ वृत्तपत्रें, ४०८ दवाखाने अशा संस्था त्यांनी चालविल्या असून सुमारे दीड हजार डॉक्टर व नर्सस आणि पाच हजार शिक्षक व शिक्षिकांनी काम करित आहेत. कॉलेजें व शाळा यातील हिंदु विद्यार्थ्यांची संख्या जवळ जवळ साडेसाच लक्ष असून त्यामध्ये दोन लाखांपर्यंत मुसलमान मुलीच आहेत. सर्व संस्थांच्या समोसदाची संख्या ८ लक्ष असून वर्गणी सुमारे १९ लक्ष रुपये गोळा होते. शिक्षकांचे हे प्रयत्न हृदयविदारण करण्यासारखे नार्हीत काय ?

ख्रिस्ती मिशनऱ्यांप्रमाणें मुसलमानांचेहि यत्न चालू आहेत. मुसलमान पुढारी, मौलवी, संस्थानिक, शुड व जकीर हे सर्व हिंदूंची संख्या घटविण्याचा उद्योग तनमनधनें करून करित आहेत. दिल्लीच्या हमन-निजामींनी एक कोट हिंदूंना अहिंदु करण्याच यत्न चालविले आहेत. त्या कामी त्यांना निजामसहदेगचें साहाय्य आहे, असा लोकांत समज आहे. आगाखानी पथ, पीरजादे पथ, सुफी पथ संपाख्यानें वाढत असून त्याचें हिंदु समाजावर आक्रमण चाललेचें आहे. निजाम सरकार या प्रीत्यर्थ म्हणें दरसाल तेरा लक्ष रुपये खर्च करतें, तर भोपाळची बेगम तीन लक्ष रुपये खर्च करून अहिंदूंना हिंदु करणें हा कायद्यानें गुन्हा आहे असें ठरविते. मुसलमान संस्थानिक, मुसलमान पुढारी, व्यापारी वगैरे सर्व हिंदूंच्या बरोबरीनें आपली संख्या वाढवी म्हणून अट्टाहासानें यत्न करित आहेत. मुसलमानातील तबलीघ चळवळीचे पुरस्कर्ते बं. अमीन हे सद्य आयुष्यात निदान तीन तरी हिंदु बाटवांचे असें सांगत आहेत. पन्ना, बुंदेलखंड, जामनगर, काठेवाड, मायनगर, लायलपूर अशा भागांत मुसलमानांची संख्या वाढत आहे, व हिंदूंची घटत आहे.

(४००) सरकारचें धोरण - इंग्रज सरकारहि हिंदु समाजाचा दास करण्यास टपून बसलेले आहे. शिरमणतीचे अधिकारी अल्पितपणा न ठेवता मुसलमानांचे पक्षपाती होतात व काहीं हिंदु जाताना अनेक कारणें दाखवून 'अहिंदु' सर्रात टकलीत असतात. ब्राह्मणांचे बर्चस्व नाकवून करणें,

ब्राह्मणादि जातीकडून मजुरादेश न घेणे, वेदप्रामाण्य नाकबूल करणे, मोठमोठ्या हिंदु देवताना न भजणे, ब्राह्मणाकडून पौरोहित्य करवून न घेणे, स्पृश्य हिंदूनीं काहींचा विटाळ न मानणे, असल्या सनवीयर काही हिंदूना सरकारी अधिकारी अहिंदु सद्गतात घालतात.

(४०१) निर्मग व वृद्धिः—वरीठ तीन प्रकारांनीं हिंदूची सख्या घटत असताना ती उघड्या डोंऱ्यांनीं पहाणे, हें हिंदूना लाठनास्पद आहे. आजचा काल लोकाशाहीचा आहे. ना राजशाही, ना झोटिंगशाही अशी ही सुबुद्ध माणसाच्या मतावर आधारलेली लोकाशाही आहे. लोकाशाहींत सख्येला महत्त्व आहे. सख्या टिकविणे व वाढविणे हें सृष्टिसकल्पाविरुद्ध नाही. 'एकोऽहं बहुः स्याम्' हा मुळीं सृष्टीचाच सक्कल आहे. एकाचे पाच, पाचाचे पन्नास, पन्नासाचे पाचशे व्हावे अशी इच्छा मनुष्यप्राणि करतो. पसा पेरून पायली धान्य यावे, पायलीभर पेरून सडीभर यावे, बागेत केळी वाढाव्या, गोठ्यात गायी म्हशींचीं वातें बागडावीत, घरात मुलावाळाची म्हणजे गहरनाची शोभा असावी, अशी इच्छा प्रत्येक मनुष्य करतो. हें निवर्गाला धरून आहे. श्रीरामचंद्राना रावणह्ननार्थ घानरगगाची सख्या अवश्य होतीच ना? श्रीकृष्णाला गोपाळगण, शिवाजी महाराजाना मावळे, लोकमान्य टिळकाना स्वराज्यवादी, याची सख्या सहाय्य करीत होती. तात्पर्य सख्येलाहि या जगात महत्त्व आहे. अहिंदूची सख्या वाढत असताना मी एकाच एक सनातनधर्मी जगाच्या अतापर्यंत राहिलों तरी पुरे अशी वृत्ति धारण करणे आत्मनातकोश्याचें आहे. सख्यावृद्धि ही जगाची नैसर्गिक प्रवृत्ति आहे, म्हणून हिंदु समाजानें अहिंदूना हिंदु करून 'विश्वाला आर्य करण्याची' कृति केली पाहिजे. विश्वाला आर्य करणे म्हणजे मनुष्यमानाला उच्च संस्कृति देऊन सुसंस्कृत करणे होय.

(४०२) हिंदूकरण म्हणजे काय ?—अहिंदु संप्रदाय हे अन्यधर्मीयांप्रियवी अनुदार आहेत, असहिष्णु आहेत, पय, देवता, साधु यासंबंधीं दुराग्रह धरून ते मानवी बुद्धिस्वातंत्र्य हरण करणारे आहेत. अहिंदु समाजातील ही वृत्ति मानवी कल्पाणाच्या दृष्टिनें अनिष्ट आहे. मनुष्यमात्रात उच्च ध्येय, उच्च विचार, समत्वबुद्धि यावी, बुद्धिस्वातंत्र्य मिळून मानवाचा विकास व्हावा, म्हणूनच अहिंदु समाजाना हिंदु बनविलें पाहिजे.

हिंदूकरण म्हणजे अकराला मोठे करण होय ज्याला अध्यात्म तत्त्वज्ञान माहित नाही त्याला तें सांगून मन दांतीचा मार्ग दाखविणे, म्हणजे हिंदूकरण होय.

(४०३) आर्यसमाजाचे कार्य - हे कार्य आज सवध हिंदुस्थानांत आर्यसमाजाचे अनुयायी सर्वोपेक्षा मोठ्या उत्साहाने, त्यागाने व प्राण पणाला लावून करीत आहेत. कॅस्पियन समुद्रवाठी करून करीने पूर्वी आर्यीकरण केलेले आदळते तसेच देवल करीने अरबी समुद्रावर आर्यीकरणाचा आखा दाडि उघडला दिसेतो त्याप्रमाणे आज आर्यसमाज शुद्धिकार्य करीत आहे. महाराष्ट्रात फोहूपूर आर्यसमाज, मधुराभम, पानदेशात हिंदुत्व-निष्ठानीं चालविलेला आश्रम व अनेक स्थानिक हिंदुसमा शुद्धिकार्य करीत आहेत. पामुळेच अहिंदु समाजाचा आर्यसमाजावर पार राग आहे म्हणून त्यानीं आजपर्यंत अनेक आर्यवीर हार केलेले आहेत हिंदुसमाजहारी गुप्तगुपीत शेळी हे आपले भय आहे, असे अहिंदु समाजाना पूर्वी घाटत असे पण स्वामी भदानंद आणि इतर कते घीर यानीं तो समज घालवून केलेले शुद्धिकार्य अहिंदु समाजाला चांगले होवले, म्हणूनच पुण्यश्लोक स्वामी भदानंदाची हत्या झाली, आणि त्यानंतर अनेक आर्यवीरांचे यत्नी अहिंदु समाजाने घेतले यावरून अहिंदु समाजाला शुद्धीचे किती भय घाटते, त्याच्या अस्ति-त्याला शुद्धि किती ताचक आहे, याची स्पष्ट कल्पना येते

(४०४) काग पहाड - पूर्वी शुद्धीच्या अभावीं पृथ्वीगालमध्ये अहिंदु समाजाची सख्या कालीप्रसादसेनासारख्या काळ्या पहाडानी, निर्माण केली त्यानें मॅन्डू तरुणीशीं निवाड केला म्हणून हिंदुसमाजाने त्याला देशात प्रायश्चित्त सांगितले त्याने स्वसमाजाचा अनुमार्ग अनुनय केला, परंतु समाजाच्या निर्धृगवगामुळे त्याला धर्मांतर करायें लागले ! अर्थात् त्याने त्या स्वैयाने अहिंदूची सख्या वाढविली ! काश्मिरातहि पूर्वी दाच प्रकार झाला मलमारातील मोपत्याची वाढ याच सङ्कुचितपणामुळे झाली हिंदुसमाजाने मध्यकालातील सर्व दुषळ्या कल्पना टावून आपले तोंड मोठे करून सर्वांना पंचविष्याचे सामर्थ्य आतां अर्गी आणले पाहिजे.

सर्वं बलवता धर्म्य सर्वं बलवता शुचि ।

सर्वं बलवता धर्म सर्वं बलवता स्वकम् ॥

घलवानाला सर्व पण्यकर, धर्म्य, पवित्र असते त्याप्रमाणे समाज घलवान् झाला म्हणजे तो सर्व काही पचवितो

(४०५) शुद्धि कशी पचवाची - शुद्धिकार्याविषयी साशकता ठेवण्याचे मुळीच तारण नाही. वेदकाली व बुद्धोत्तरकाली हा प्रचार होता. देवलस्मृतीत शुद्धीला भक्कम आधार आहे. लोकपरिचित भक्तिविजय ग्रंथात बहिरभटाच्या शुद्धीचा उल्लेख आहे पांडितप्रकाश विद्यारण्याच्या पंचदशीत पतितपरावर्तनास मायता आहे. श्रीछत्रपती शिवाजी महाराजांनी बजाजी निंबाळकरांची शुद्धि केली, इतकेच नव्हे तर त्याच्या थोरल्या मुलास आपली मुलगी देऊन सोयरीकहि केली महाराजांनी नेताजी पालकराला शुद्ध करून घेतल्याचे इतिहासप्रसिद्ध आहे यसई भागात पाद्र्यांनी जेव्हा भ्रष्टीकरणाचा कहर कला तेव्हा त्याचाहि पतिकार तत्पस्थ यजुर्वेदी ब्राह्मणांनी प्राण पणाला लावून केलेला आहे तेथील यजुर्वेदी ब्राह्मणांनी बॅकडो लोकांची शुद्धि केल्याचे उल्लेख पेशवेकालीन अधिकृत पागदपनात आढळतात मूळचे हिंदु समाजातील लोक जे पतित होऊन अन्य धर्माच्या कदमात कित्येक पिढ्या रतलेले आहेत, अशा सर्वांना देशकाल ध्यानात घेऊन अल्प प्रायश्चित्ताने शुद्ध करून घेण्यास मुळीच अडचण नाही पतिताना शुद्ध करून घेऊन त्यांना हिंदु समाजातील व हिंदु धर्मातील सर्व अधिकार दिले पाहिजेत त्यांच्याशी जेवण, विवाह करणे, त्यांच्या स्मशानघाटेस जाणे, त्यांना आपल्या देवळात आपल्या बरोबरीने येऊ देणे इतके केले म्हणजे शुद्धि पूर्ण पचते, असे समजावे.

(४०६) पतितसततिविचार - जुने धर्मशास्त्रहि पतिताबद्दल व पतितसततीबद्दल फारच उदार आहे. पतित कसविषयी शास्त्र असे आहे —

यन्या समुद्रहेदेपा सोपयासामकिञ्चनाम् । २६१ । याज्ञवल्क्य या श्रीकृष्णवर विज्ञानेश्वरांनी टीका करितांना वृद्धहारिताचे खालील वचन स्पष्टीकरणार्थ दिलेले आहे

पतितस्य तु क्षुमारी विवस्त्रामहोरात्रोपोषिता प्रातः शुद्धे नाहतेन वाससाञ्छादिता नाहमेतेषा न ममेवे त्रिरुचैरभिदधाना स्वगृहे चोद्वहेत ॥

तसेच वसिष्ठानेहि एक वचन आहे.

पतितपुत्र पतितो भवत्यन्यत्र स्त्रिया

सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात् ।

या दोही वचनाचा आशय असा आहे की, पतिताची कन्या ही पतित नाही ती दुष्ट-याच्या घरी नादावयास जाण्याची असल्यामुळे तिच्याशी तीर्थावर अगर घरींदि लग्न लावावे मात्र बापाकडून काही द्रव्य घेऊ नये किंवा तिजवचळ बापाकडील वस्त्रात, द्रव्य काही अस्ता कामा नये तिने उरास फासा दुसऱ्याने दिलेले शुभ्रवस्त्र नसावे आणि माशा व पतित बापाचा काही उग्र नाही असे त्रिवार म्हणाव, म्हणजे ती स्वीकारण्यास योग्य होते

पतित सततीवदल शास्त्रप्रमाणे पुढील आहेत

‘अथ पतिता समवसाय धर्माश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरे-
तराभ्यापका मिथो प्रियहमाना पुत्रान्सनिष्पाद्य म्रियुर्निप्रव्रजता
स्मभ्यमेवमार्यान् सप्रतिपत्स्यथेति ॥ —बोधायन धर्मसूत्र

ज्यांनी प्रायश्चित्त घेतले नाही, अशा पतितांनी आपला सघ करून पतितांना विहित अशा धर्मांचे आचरण करावे त्यांनी परस्परात व्रजन, अभ्यापन व प्रियहृद करवेत पुत्र निर्माण करून त्यांना असे सांगावे की, आमच्यापासून वेगळे रहा अशा रीतीने शुद्ध होऊन तुम्ही आर्यांत जाऊन मिसळू शका.

हेच वचन आपस्तम्ब धर्मसूत्रातहि आहे वृद्धशरीत धर्मसूत्रातहि असेच म्हटले आहे वसिष्ठ व हारीत यांच्या मताने पतितपुत्र पतित होतो. बोधायनाने पतितपुत्राचा शुद्ध जातोत समावेश करण्याच्या बळी पुढील प्रायश्चित्त सांगितले आहे

अशुचिशुक्रोत्पन्नाना तेषामिच्छता

प्रायश्चित्ति पतनीयाना तृतीयोऽंश ।

पतितांच्या शुक्राणसून उत्पन्न झालेल्या पुत्रांना इच्छा असल्यास त्रैवार्षिक व्रतान्या तृतीय श प्रायश्चित्त द्यावे तसेच आपस्तम्ब धर्मसूत्रांत पतितास द्वादशवार्षिक व्रतरूप प्रायश्चित्त सांगितल्यानंतर असे म्हटले आहे —

तत शुद्धि अथसप्रयोग स्यादायै ।

हैं प्रायश्चित्त केल्यानंतर पूर्ण शुद्धि होते, आणि पुढे शुद्ध आर्यांची व्यवहार्यता पूर्णपणे येते. हे प्रकाराचे धोरण लक्षात ठेवून तदनुसार प्रायश्चित्त देश, काळ, वय, शक्ति ही पाहून चाबीत व शुद्धिकाऱ्यांचा पुरस्कार करावा.

(४०७) धर्मनिर्णयमडळाचा निर्णय - महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी पंडितांनी नव्या हिंदुधर्माला पोषक असे यासमर्पी दिलेले पुढील निर्णय समुचित आहेत

(१) छल-त्रल-दौर्बल्यादि कारणांनी (अर्थात् अनिच्छेने) धर्मांतर झाल्यास अल्प प्रायश्चित्ताने शुद्धि होते

(२) स्वेच्छेने धर्मान्तर झाल्यास अल्प प्रायश्चित्ताने शुद्धि होते

(३) अनेक वर्षे अन्यधर्मीयांची भोजनादिव्यवहार झाल्यास पाति त्याच्या प्रायश्चित्ताने शुद्धि होते

(४) पतितसततीची योग्य प्रायश्चित्ताने शुद्धि होते

(५) अन्यधर्मीय सघाचा किंवा व्यक्तीचा प्रात्यस्तोमविधीने वैदिक धर्मात समावेश होऊ शकतो

शुद्धिसत्काराचे अवडनर व सखांचा मोठा वाऊ करण्याचे कारण नाही पतिताची इच्छा, शक्ति, बुद्धि व पश्चात्ताप हे ध्यानात घेऊन स्नान, होम, उपास, जप अशा अल्प प्रायश्चित्ताने

प्रायश्चित्त यथोद्दिष्टमशक्य दुर्बलादिभि ।

कार्योह्यनुग्रहस्तेषा लोकासप्रहकारणात् ॥ देवल ॥

आणि या देवलोक्त धोरणाने शुद्धिकार्य करावे

(४०८) अहिंदूना पचविले - जे लोक मूळचे हिंदु नाहीत, त्यांना हि

त्याची इच्छा असल्यास हिंदुसमाजात प्रात्यस्तोम सत्काराने घेता येते. पूर्वी अहिंदूना हिंदुसमाजात पचविल्याची उदाहरणे भविष्यपुराण-प्रतिसर्गपर्व, संह १ अध्याय ६-७ मध्ये आढळतात. मनुस्मृति अ १० श्लो ४३-४४-४५ मध्ये पौंड्रक, द्रविड, काबोज, शक, यवन, पारद, चीन, किरात, दर्द, सश इत्यादि नियालोपामुळे पतित झालेल्या नि नृपलतुल्य झालेल्या जातींचा उल्लेख आहे. त्यांना शुद्ध करून हिंदुसमाजात घेता येईल, असे दशविण्याइतका मनु उदार दिसतो. बहिष्ठ स्मृतीतील पुढील वचन पतित

हिंदु व अहिंदु या उभयतांच्या शुद्धीकरणाचा लागू पडणारो आहे.

पतिताना तु चरितव्रतानां प्रत्युद्धारः ॥ अथाप्युदाहरन्ति ।

अप्रेभ्युद्धारता गच्छेत् शोचन्निव रुदन्निव ।

पश्चात्पातयता गच्छेत् शोचन्निव रुदन्निव ॥१४॥

पण यावेळा मोठा अपार अथर्ववदात आहे प्राचीन काळी हिंदुसमाज अहिंदुसमाजातील चांगल्या स्त्रीपुरुषांना स्वतःमध्ये पेंप्यास उत्तुक असे. त्यावेळीं ब्राह्मस्तोम विधीने त्यांचे समावेशन होई. ब्राह्म म्हणजे हलके, सावित्रीपतित, भ्रष्ट, अशी समजूत बुद्धोत्तर कालात शाली

द्विजातय सवर्णासु जनयन्त्यन्नतास्तु यान् ।

तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान् ब्राह्म्यानिनि विनिर्दिशेत् ॥

(४०९) ब्राह्म म्हणजे काय ? - मूल ब्राह्म शब्द 'ब्राते भव, ब्राह्म , ' 'सद्य कलून राहणारे, येदानुयायी लोकाहून भिन्न समाज' असा होता, पण पुढे 'व्रतमहंति इति ब्राह्म , ' असा अर्थ रुढ झाला अथर्व वेदाच्या पधराव्या कांडाच्या प्रस्तावनेत सायण्याचार्यांची म्हणून जी प्रस्तावना आहे, तीवरून ब्राह्म्याची कल्पना येते

अत्र काण्डे ब्राह्म्यमाहिमा प्रतिपाद्यते । ब्राह्म्यो नाम उपनयनादि-संस्कारहीन पुरुष । सोऽर्थान् यज्ञादिभेदाविहिता क्रिया कर्तुं नाधिकारी । न स व्यवहारयोग्यश्चेत्यादि जनमत मनातिकृत्य ब्राह्म्योधिकारी, ब्राह्म्यो महाभूतभावो, ब्राह्म्यो देवप्रियो, ब्राह्म्यो ब्राह्मण क्षत्रिययोर्वर्चसो मूल किमहुना ब्राह्म्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपाद्यते । यत्र ब्राह्म्यो गच्छति विश्वं जगद् विश्वे च देवास्तत्र तमनुगच्छन्ति तस्मिन् स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिन्चलति ते चलन्ति । यदा स गच्छति राजवत् स गच्छतीत्यादि । न पुनरेतत् सर्वं ब्राह्म्यपरं प्रतिपादनम् अपि तु कचिद्विद्वत्तमं महाधिकार पुण्यशील विश्वमान्य कर्मपरीक्षाक्षणीर्विद्विष्ट ब्राह्म्यम् अनुलक्ष्य वचनम् इति मन्तव्यम् ।

वरील उताऱ्यावरून ब्राह्म हा असंख्यगृह्य, अतत्कृत पण अधिकारसंपन्न, विद्वान् असा दिसतो. यज्ञाचे अभ्यासक यज्ञ, रमेशचंद्र दत्त, राजाराम रामकृष्ण भागवत इत्यादींनी ब्राह्मस्तोम हा संस्कार

अहिंदूना हिंदुसमाजात समाविष्ट करण्याकरिता होता असें विधान केलें आहे त्याप्रमाणें शानकोशकार कै वा. डॉ. कैतकर यांनीं मात्यस्तोमविधीनं एका जमन कुमारीला हिंदु समाजात घेतलें व तिच्याशीं वैदिक पद्धतीनं विवाह केला

(४१०) कोणीहि हिंदु होऊ शकतो — या विधीनं कोणाहि अहिंदूला हिंदु होता येतें, उपनीत होता येतें व वेदाधिकारहि प्राप्त होतो यास्तून पतिताच्या शुद्धीकरणाप्रमाणेंच अहिंदूचें अभ्यावर्तनहि अरश्य आहे मात्य स्तोमसस्कार आणि प्रयोगविधि हाहि सुसुगीतच आहे धर्मनिर्णयमंडळानें या सवधाचा दिलेला पुढील निर्णय आचरणीय आहे —

‘अहिंदूस हिंदु करण्याचा विधि क्रमानें स्नान, शिष्टानुमति, शिष्टवृत्त वस्त्रदान, सूर्यदेवताक आज्यहोम, गोघृतप्राशन, विभूतिधारण, अभिषेक, शिष्टवृत्त उपदेश, मतोपायन आणि सूर्यदर्शन असा ठेवावा अहिंदूशीं विवाहसुख होणें असेल तव्हा प्रथम या विधीनं त्यांना हिंदु करून घ्यावे

(४११) अडचणींचा वाऊ — पतिताचा प्रयुद्धार केल्यावर आणि अहिंदूना हिंदु मनविल्यावर त्यांना कोणत्या जातींत स्थान द्यावयाचें हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे नवा हिंदुधर्म जन्मजात उच्चता, नीचता व अस्पृश्यता मानीत नाही, तर तो अखंड एकजिनशी हिंदुसमाज पहातो अफाट हिंदुसमाजाच्या पोटात अज्ञाना योग्य क्षेत्र मिळत नाही, असें तर कधींच होता कामा नये शुद्ध केल्याला स्पर्जातींत समाविष्ट करण्यास सर्व ज्ञातिवाघवाची समिति एकमतानें मिळणें हेहि असंभाव्य आहे, म्हणून ज्या गटातील काहीं लोक शुद्धीहताशीं व अभ्यावृत्ताशीं सहासन, सहभोजनादि व्यवहार करण्यास उत्सुक असतील त्यात तो त्वरित समाविष्ट होतो किंबहुना असेंहि म्हणता येईल की, ज्या पतिताला किंवा ज्या अहिंदूला हिंदुधर्माचा स्वीकार करावासा वाटतो, त्याच्याशीं मित्रत्वानें वागणारे हिंदु प्रथमपासूनच सदानुभूतीनं वागत असतात, सहमोजनादि व्यवहारहि करतात आणि हे सर्व राजरोसपणें करता यावे म्हणूनच त्याला सस्कारपूर्वक हिंदुधर्मांत येण्यास सांगतात मित्रहिंदूच्या सांगण्यामुळे अहिंदूचें वा पतिताचें

मतपरिवर्तन होतें, मोक्षद्वया व्यवहाराला उगाच होत असलेली भाडकाठी नष्ट करावी असे त्याला वाटतें, म्हणूनच तो हिंदुसमाजात संस्कारपूर्वक येऊ इच्छितो. तात्पर्य संस्कारानंतर कोठें समाविष्ट करावें हा प्रश्न नसतो, तर त्यापूर्वीच त्याने आपले स्थान 'यथा कर्म यथा श्रुतम्' याप्रमाणें ठरविजेचें असतें. यास्तव समावेशनाची अडचण न आगता शुद्धिसंस्कार व व्रात्यस्तोम संस्कार यांच्या साहाय्याने हिंदुसमाजाची सख्या वाढविली पाहिजे, व आदि ती स्थिर ठेवली पाहिजे, असें नवा हिंदुधर्म सांगतो.

प्रकरण सन्धिसाधे

अंत्यसंस्कार, अशौच व श्राद्ध.

(४१२) मृत्यु म्हणजे काय ? मनुष्याचें शरीर त्यानून जीव निघून जाताच निरुपयोगी होते. त्या शरीराची व्यवस्था योग्य तऱ्हेनें करणें अत्यावश्यक आहे ही व्यवस्था आदरानें, यथाशास्त्र व संस्कारपूर्वक झाली पाहिजे शरीर म्हटलें कीं त्याला जन्म व मृत्यु हे असतातच. मृत्यूनंतरचा अचेष्टि हा शब्दचा संस्कार होय तो आत, इष्ट, नातलग यांनीं करून मृताला सद्गति चिंतणें हें यथोचित आहे.

मृत्यु ही अवश्यभावी अशी देहाची अवस्था आहे, परंतु त्याबद्दल मागणें शोक करित बसनात. शोक करण्यानें मेजेला मनुष्य परत येत नाही, त्याचें व स्वतःचें हित होत नाही, म्हणून शोक न करता यथाशक्ति आपले कर्तव्य करावें, असें शास्त्रकार म्हणतात.

नोपकुर्यान्नर शोचन् प्रेतस्यात्मन एव वा । -अग्नि १५७ ।

शोचन्तो नोपकुर्वन्ति मृतस्येह जना यतः । -विष्णु. २०-३०
अतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्या स्वशक्तिः ।

या. व. अ. ३

शोक करणाऱ्यांना असें वाटतें कीं शरीरनाश म्हणजे जीवाचा आत्यंतिक नाश होय. परंतु हिंदुधर्मात आत्मा अमर असून देह नश्वर असें मानलेलें आहे. आत्मा कर्माप्रमाणें पुनःपुन्हा जन्म घेतो व कर्मभोगार्थं भिन्नभिन्न शरीरें धारण करतो. एकाच शरीरात कौमार, यौवन, जरा या जशा अवस्था अपरिहार्य आहेत त्याप्रमाणें देहातर ही अवस्था अवश्य आहे. म्हणूनच गीतेंत जुनीं वस्त्रें टाकून नवीं धारण करणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें आत्मा जुनें शरीर टाकतो व नवें धारण करतो, असें म्हटलें आहे. (मृत्युसंबंधाचें मार्मिक विवेचन आमचा गीताप्रदीप प्रकरणें १ ते ३ पहा) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥४॥

गीता अ. २

हे तत्त्व ध्यानात ठेवून शोक आवळून माणसांनीं मृत शरीराची व्यवस्था करावयास लागलें पाहिजे.

(४१३) 'मरणातानि वैरागि' - मृताचे अगदीं जखळचे आसऱ्हा त्या प्रसंगी शोकाकुल होणारच. पण शेजारीपाजारी आणि इतर मित्र, आस व नातलग देहि मृत्यु अशुभ, प्रेताचें दर्शन अशुभ, रहण्याचा प्यनि अशुभ, अशा समशुतीनें त्या प्रसंगी येत नाहींत. ही अशुभाची कल्पनादि मूळ हिंदुधर्माच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. आत्मा हा अच्छेद्य, अदात्म्य, असोप्य असा आहे शरीर हे शाळाच्या पानाप्रमाणें बदलून पडणारच म्हणून कोणतेहि अशुभावर न मानतां प्रेताच्या व्यवस्थेस शेजाऱ्यांनीं, आतेष्टांनीं, नातलगानीं, पार काय पण राघूनीदि 'मरणातानि वैरागि,' हे ध्यानात ठेवून यावयास पाहिजे.

(४१४) प्रेतयात्रा च जुने निर्बंध - प्रेतयात्रा, अत्यविधि हे सर्व अशुभ समजल्यामुळे कोणी साय जिवन आहे म्हणून तर कोणी पत्नी गरीबर म्हणून प्रेत वाहण्यास येत नाहींत ! जुणाचे अगदीं नदीचे काय त्याच चेळी यें आणि पांढी पडे तर जखळ असें कांही होणार असें

समजले की दाराला कुहर ठोडून चालते होतात ! प्रेतयात्रेहून आल्यानंतर एक दिवस उपास, नक्षत्रदर्शन, अशी प्रापश्चिते सांगितली असल्यामुळे तीहि अडचण काहीच मनात येत. जुन्या हिंदुधर्मात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि भेद आहेत, म्हणून प्रेतयात्रेसहि स्पर्शास्पृश व विटाळ याची आडकाठी येतेच. "असिंह द्विजाच्या प्रेतयात्रेस गेल्यास तीन दिवसांनी शुद्धि होत. ब्राह्मणाचे प्रेत शूद्रादिकांनी नेल्यास मृताला अघोगति मिळते मृत द्विजाला शूद्राने नेऊ नये व मृत शूद्राला द्विजाने सादा देऊ नये अज्ञानाने ब्राह्मण जर वैश्याच्या प्रेत यात्रेस गेला तर तो दोन रात्री अशौच पाळल्याने शुद्ध होतो ब्राह्मण जर शूद्रप्रेतयात्रेस गेला तर तीन दिवसांनी शुद्ध होतो, म्हणून ब्राह्मणांनी व त्रेवर्णिकांनी शूद्राच्या प्रेतयात्रेस जाऊ नये" (मनु अ ५ श्लो १०१ ते १०४, विष्णु अ १९ श्लो ४६ ते श्लो ४८ पराशर अ १ श्लो ५०) या त देव्या निर्घेवामुळे हिंदू-या प्रेतयात्रेस एकदरीत माणसे कमी जात असनात इ जुने निर्घेव या कालात सर्वथैव अशौच आहेत, असे नवा हिंदुधर्म सांगतो आजच्या कालात अलिप्त हिंदूंनी आपल्या पेठेत, वा आळीत कोणताहि हिंदु मृत झाला असे समजताच तेथे उपस्थित 'दाह', 'प्रतयाज्ञस शक्य ते साध करावे, निदान प्रेताशरोर चार पायले जाऊन साधारी परतारवे आज्ञा हा समष्टि धर्म आहे

धर्मनिर्णयमडळाचा निर्णयहि आमच्या या म्हणव्यास पोषक असाच आहे

'क्रियक प्रथात भिन्न जाती-या प्रेतयात्रेकरिता गेल्यास प्रायश्चित्त सांगितलेले आहे. पण ते धर्मनिर्णयमडळास मान्य नाही कारण सर्व जाती समान योग्यतेच्या आहेत असे मडळ मानते'

(४१५) घरातील साहित्य यांचे -प्रेतदर्शन, प्रेतयात्रेस जाणे हे अशुभ समजूनये तसेच प्रेतसंस्कारकरिता लागणारे साहित्य घरातून देणे अशुभ आहे असेहि समजूनये प्रेतसंस्काराला तीळ, तादूळ, कणीक, तूर इत्यादि वस्तु लागतात पण चमत्कार असा की, या वस्तु घरात असल्या तरी माणसे देत नाहीत तर तसे करणे अशुभ समजतात ! पण ही चुकी आहे. काही ठिकाणी शेणकुत्रे, काढ्याची पगीबुद्धा घरातील न घेता परभारे दुकाना

तून ती घेण्यात येतात. ते दुकानहि वेगळे असतें. उत्तरक्रियेचें सामान विक-
णारा हिंदु दुकानदार व उत्तरक्रिया करणारा भटजी यांनाहि हलकें समजण्यात
येतें, हें सर्वस्वी अयोग्य आहे. मरल्या घरातून जाणाऱ्या मनुष्याच्या प्रेत
संस्कारास घरातील तीळतादुळादि साहित्य न देणें व ते कोठूनतरी कसलेतरी
आणणें, ही कल्पना पार कठोर आहे त्यापेक्षा या अत्यसंस्कारास तो शेवट-
चाच प्रसंग म्हणून घरात जें साहित्य असल तें आदरानें व श्रद्धेनें देणें
पार चांगलें तसेंच स्मशानात लागणारे साहित्यहि हिंदु दुकानदाराकडूनच
घेणें योग्य होय

(४१६) उपाध्याय व अत्येष्टि - जो उपाध्याय यजमानाचीं उप-
नयनादि संस्कार करतो व यजमान जिवंत असताना त्याचेकडून सर्व तद्देचा
आदरसंस्कार करून घेतो, त्याला आपल्या आश्रयदात्याचा अत्यसंस्कार करा-
वयास कमीश्या वाटावा व आय-यावेळीं कोणतातरी गडगडगुड्या आणून
काहीतरी उरकून घ्यावें हें अत्यंत नियम आहे ही रूढी उदललीच पाहिजे
घरातील सर्व उत्तम साहित्यासह नेहमीं-याच उपाध्यायानें कोणत्याहि
तद्देचा किंतु मनात न आणता अत्यसंस्कार करावा. जो वृत्तिवान् असेल
त्याला अवश्य तो भाग दिला म्हणजे झालें

(४१७) प्रेत कसे न्यावे ? - हिंदु समाजामध्यें तिरड्या नाधून
खाद्यावरून प्रेत नेण्याची पद्धति आहे प्रेत भयान न दिसेल अशी काळजी
प्यानी, व प्रेतास वस्त्राच्छादित करावें सोयीच्या दृष्टीनें प्रेत वाहण्यास
एक उचशी गाडी केली तर तें धर्मविरुद्ध होईल अस नाही तो सोयीचा
प्रश्न आहे अथर्ववेदात (१८, ४, ४४) व आश्वलायनसूत्रात (४, २, ३)
प्रेतवाहनास गाडी असल्याचा उल्लेख आढळतो प्रेतास सर्वोनी क्रमा
क्रमानें सादा चावा. अगदीं शातणानें, गभीरपणानें प्रेत न्यावें पार तर
' श्रीराम, जयराम ' असें हलक्या आवाजानें म्हणत जावें परंतु ' राम बोलो
राम ' म्हणून भेमूर आरोळ्या ठोकित जाण्याची पद्धत जी कित्येक
ठिकाणीं आह ती त्याच्य आहे ऐन रात्री अशा भेमूर आरोळ्याची प्रेत
यात्रा चाललेली पहाणें व ऐकणें हें मुलांना नि वृद्धांनाहि भीतिदायक असतें.
स्मशानांत गेल्यावर यथाशास्त्र प्रेताचा संस्कार करून, त्याचें शुभचिंतन
करून परतावें.

(४१८) स्नान कोणी करावें ? -मेतवाहक आणि त्या वेळी प्रत यात्रस ज सविद्ध उपस्थित असतील त्यांनीच स्नान करणें कवळ लोक कथें प्रताबरोबर आलल्यानी स्नान करण्याचें कारण नाही एखाद्या मोठ्या मनुष्याच्या प्रतपात्रेस पुष्कळ हिंदु जातात पुष्कळ हिंदु चार चार पावले रादादि दतात, त्यावेळी त्या सर्वांनी स्नान न करता हातगय धुऊन आपापले व्यवहार पूषवन् करावत

(४१९) दहनच इष्ट -हिंदु समाजांत प्रतदहनाची चार आह, ती सर्वस्वी योग्य आहे त्या अहिंदु संप्रदायामध्ये कधीतरी एक 'यायदिन येणार आहे व पुढें पारपुण्याचा निवाडा होणार आहे' असल्या कवळ अधविश्वासाच्या समजुती आहेत, त्यांना थड्यातून ही मल्ली शरीरें उठून उमी राहातील अशा कल्पनेमुळे प्रतें सुरक्षित ठेवण्याची पार काळजी घ्यावी लागते ! पण 'नीयत सत् शरीरम्' असा 'याय' असल्यामुळे तो रुंदी बरोबर नाही प्रतदहन हेंच सब दृष्टानी योग्य आणि सोपेकर आहे लहान मुळाना व मोठ्या माणस नाहि पुरण्याची व पावर समाधी बावण्याची पद्धत हिंदु समाजातील कांहीं गटात असली तरी ती अस्माद म्हणूनच आहे

(४२०) स्मशानव्यवस्था -अखिल हिंदूनी जस प्रतयाप्रस उप स्थित शालें पाहिजे तसेच अखिल हिंदूकरिता स्मशानहि एकच पाहिजे जागा भिन्न असल्या तरी तथें अखिल हिंदूचें दहन होण्यास अडचण येणार नाही अशी व्यवस्था असावी स्मशानामध्ये सब त-हेच्या सोयी असल्या, शरीरें अग्नाची केव्हादि गल्यास पावसात उड्यात जाण्याचा प्रसंग आल्यास प्रतवाहकाना अडचणी येणार नाहीत अशी व्यवस्था अखिल हिंदूनी व नगरपालिकेने केली पाहिजे अहिंदूची स्मशानें आदर्श भूत असतात हिंदूनी त्याचें अनुकरण करावें

(४२१) हा धर्म कसला ? -प्रतसस्कार अंगभ व भयानक ज्यामुळे समजला जातो अशा काहीं अनिष्ट चाली हिंदुसमाज त आहेत त्या आता बद केल्याच पाहिजेत एखाद्याचा ब्रह्मचारी (अविवाहित) मुलगा वारला तर स्मशानात त्या प्रताचे एका बाहुलाशी लग्न लावतात व मग मत्तामि देतात ! ही क्रिया करीत असताना गिऱ्याल किती दुःख होत असेल, त्याचें अन्त कारण शतग विदीन होऊन किती निळवटत असल

चाची कल्पनाच करणे वरें ! हा अधर्म्य प्रकार त्वरित नष्ट केला पाहिजे. वाळतीण मृत झाली किंवा सकेशा विधवा चारली म्हणजे असाच प्राप्तदायक विधि आहे. सकेशा विधवेचा सूड ती जिवंत असताना समाज घेतोच. विचारीची मेल्यानंतर तरी सुटका होईल म्हणवें तर स्मशानात सकेशा विधवेच्या प्रेताचें वपन करतात ! कारण वपनाशिवाय मन्नाग्रि नाही, व मन्नाग्रिशिवाय सद्गति नाही, अशी समजूत ! पित्याला आपल्या सकेशा मुलीच्या प्रेताचें तें विडवून फसें पहावेल ! मुलाला आपल्या आईच्या प्रेताचें वपन चाललेलें पाहून किती वाईट वाटत असेल ! स्मशानात प्रेताचें वपन करण्यास न्हावी सिद्ध होत नाही व झाला तरी तो तें वपन म्हशी बोटावयाच्या वृत्तीनेच करणार ! तें दृश्य किती हिडोळ आहे ! धर्माच्या नांवासाठी चाललेला हा आचरटपणा बदल करणे भाग आहे. स्त्रिया, मुलें, विधुर, विधवा, कुमारी, ब्रह्मचारी या सर्वांच्या अत्यसस्काराची माहिती प्रेतवाहकांची शुद्धि, प्रेतयात्राविधि इ. धर्मनिर्णयमंडळाच्या अत्येष्टि, प्रयोगात आहे. अतिल हिंदूनी हा सुटसुटीत, सुश्रोत व शास्त्रोक्त प्रयोग अवश्य रुढ करावा.

(४२२) अशौचविवेक - साप्रतच्या परिस्थितीत मृताशौचा-संबंधाचे अवश्य तेवढेच विवेक पाळले जावेत. 'न वर्धयेत् अपादानि' अशौचाचे दिवस यादवू नयेत, या धोरणानें सुतकाचा शास्त्रार्थ केला पाहिजे. नाशौच विद्यते पुसा ससर्ग चेन्न गच्छति ॥ - वसिष्ठस्मृति ज्यांच्या प्रेताशी ससर्ग पारणा येत नाही, त्यांना अशौच नसावें. पतिपत्नी, पितापुत्र, सख्खे बंधु इत्यादि अतिनिष्ठ आत्मांना आणि त्यांना उत्तरक्रिया करावयाची असेल, त्यांना दहा दिवस अशौच असावें पण जे दूरचे आप्त आहेत, सुलत बंधु आहेत, अद्याना अस्थिसमूह व रक्षाविरचन शास्त्रावर अशौच नसावें तत्त्वदृष्टे, विद्वान लोक चांण्या दिवशीच सुतक्यांना सव्यवहार्य समजतात, अशा अर्थाचा एक दवलोक नियम आहे तो फलिष्योत टक्कला असला तरी आतां तोच रुढ केला पाहिजे.

परिष्कारणी दूर दूर असे आत असतात त्यांना कधींसाठी भेटावयास जाण्याचा प्रसंग येतो अशावेळी ज्याचें कधीं जिवंतपणी

तोडहि पाहिलेले नसते, अशाच अशौच घराण्याचा प्रसंग येतो मृत्यूनंतर नित्येक दिवसांनी असे अशौच घरणे अनैसर्गिक आहे. परठिकाणच्या आत्मापैकी ज्याचा उत्तरक्रियेची साक्षात् सवध असेल त्याना ती होईपर्यंत अशौच असावे. इतर कोणालाहि अतिक्रान्ताऽशौच पाळण्याचे कारण नाही. मृताची प्रत्यक्ष सवध, निकट आससवध नि उत्तरक्रियेची ज्याचा सवध असेल तेवढ्यानीच सधाधिकार दहा वा तीन दिवस अशौच पाळावे.

सुतक हे मृतान्या दुःस्थानिमित्त असते. आईबाप वारले, मुलगा वारला, पति व पत्नी यापैकी कोणी गेले की दुःखाचा असा धक्का बसतो की त्या मागसाकडून कोणतेहि काम होऊ शकत नाही. अशा वेळेला सुतक पाळणे, आलेल्याना भेणे, त्याचे साचनपर शब्द ऐकणे हा व्यवहार दुःखनाशार्थ आवश्यक असतो म्हणून मृताशौचाचा अवधी पुढीप्रमाणे असावा

‘विता आणि जन्मदात्री माता यांचे पुत्रास व पुत्राचे या दोघास, पतिपत्नीचे परस्परस व अन्त्यक्रिया करणारास दहा दिवस, वर न उल्लेखिलेल्या नातयाइफास स्नान मास’

धर्मेनिर्णय मढळाचा धरील निर्णय अत्यंत योग्य आहे जुन्या हिंदू धर्मात व्यष्टि व समष्टि या दृष्टीने सुतकासबधी पुष्कळच तारतम्य दाखविलेले आढळते. उदा. राजाला सुतक नाही, कोणी बीज पडून भेल्यास त्याचे सुतक नाही, राष्ट्रावरील आरुचीच्या निवारणाकरिता जो मेला, लढाईत जो गतप्राण झाला, त्याचे सुतक नाही इ

(४२३) राजाला सुतक नाही -

महीपतीना नाशौच हताना त्रिद्युता तथा ।

गोत्राक्षणार्थं समामे यस्य चेच्छति भूमिप ॥

-याज्ञवल्क्य प्र १-२७.

असाच श्लोक मनुस्मृतीतहि आहे. राजा जर सुतक नि सोयेर पाळीत बसेल तर त्याला राज्यकारभारास मन स्वास्थ्य मिळणार नाही. मोठ्याशी सवध जोडण्याची प्रवृत्ति साहजिक असत. त्यामुळे राजाच्या मागचे सुतक व सोयेर कधीहि न सपण्याचा अनवस्था प्रसंग येईल. श्रीवर्धनकर भट मराठी साम्राज्याचे मुख्य प्रधान झाल्यावर त्यांनी सुतक

व सोयेर सभाळण्याची आचार्यद्वारा व्यवस्था केली. एका ब्राह्मणाला सहागीर देऊन त्याला सुतक व सोयेर पाळण्याचा खुट नेमला. तो खुट पेशव्याचें सुतक नि सोयेर सभाळी व हे मुख्य प्रधान आपल्या व्यवहारास मोकळे असत.

(४२४) सुतकांतील तारतम्यः—

एकाहात् शुध्यते विश्वो योऽमिवेदसमन्वितः ।

त्र्यहात् केवलवेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिनैः ॥८३॥—अत्रि.

अग्निहोत्री व वैदिक ब्राह्मणाचे आईबाप वारल्यास तो केवळ एक दिवसात शुद्ध होतो. वैदिक ब्राह्मण तीन दिवसांनी शुद्ध होतो व जो ब्राह्मण ना वैदिक, ना शास्त्री, ना अग्निहोत्री, जो नुसता निर्गुण आहे, त्यानें दहा दिवस मुत्तानें सुतक धरावें; कारण त्यामुळे समष्टिधर्माची सुळीच हानि होत नाही ! रोगग्रस्त, ऋणग्रस्त, व्यसनासक्त, क्रियाहीन, मूर्ख अशांनी सतत सुतक धरावें म्हणजे समाजापासून शक्यतो दूर असावें, असेहि प्रतिपादन अत्रिस्मृतिमध्ये आहे.

याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील सुप्रसिद्ध टीकाकार विश्वनेश्वर यांनी अ. ३

म. १ श्लो. २७ वर टीका करताना पुष्कळ मार्मिक विवेचन केलें आहे.

कारय. शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्तथैव च ।

राजानो राजभृत्याश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥ —प्रचेताः

चिकित्सको यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते ।

तस्मात् चिकित्सकः स्पर्शं शुद्धो भवति नित्यशः ॥ —स्मृत्यते

भूत्यकर्मकरा शूद्रा दासीदासास्तथैव च ।

स्नानं शरीरसंस्कारे गृहकर्मण्यदूयिताः ॥ —शातातप

भाचार्यः—वारकर्म करणारे म्हणजे स्वेपात्री, आचारी वगैरे,

चित्रकार, घोरी, रंगारी, वैद्य, दासदासी, राजे, राजसेवक हे पक्त स्नानानें

लगेच शुद्ध होतात. वैद्य जें करू शकतो तें इतराना शक्य नसतें, म्हणून

तो नित्य शुद्ध समजाया. मोलमजुरी करणारे दासदासी हे अगाला तेल

लावणें, चोळणें, घरकामें करणें इत्यादि कर्मांत शुद्ध समजावेत.

राजाला राजकर्मांमध्ये जसें सुतक नाही, तसेंच वैद्य, दासदासी

यांना आपापल्या समाजसंघटने कर्तव्यामध्ये सुतक नाही. वैद्य, डॉक्टर,

न्दायी, घोरी, चैराडी, मजूर, रगारी इत्यादींनी जर दहादहा दिवस सुतक पाळून आपले समाजसंबद्ध कर्तव्य सोडले तर ती आपत्ति आहे. या लोकांना वयस्थितीमध्मे सुतक आहे, पण त समष्टिमात्र नाही. त्याचे घरी कोणी जपलंय वारलं म्हणजे यांना आगत्या घरी सगळार, लग्नकार्य, उत्सव करता येणार नाही समाजसंबद्ध कर्तव्यं दुःसावेग ओसरताच त्यांनी केलीच पाहिजेत. हे तारतम्य लक्षात घेऊन सुतक पाळले तर ते आजच्या काळास व समाजाच्या अभ्युदयास साधक आहे

(४२५) सोयेर फक्त आईला - सुतकाप्रमाण भोर (जननाशौच) पाळण्याचा प्रजात आहे याचाहि दुसऱ्यायोग समाजात दिसतो जननाशौच म्हणजे सोयेर हे पत्त मातेसच दहा दिवसरयंत आवश्यक आहे. इतरांनी ते मानण्याचें फारण नाही, असा हा धर्मनिगममंडळाचा नियम समुचित आहे वाळतिगोला शारीरिक दोषांमुळे दहा दिवस विश्रांति इची, व तिनें अशौचदि पाळलें पाहिजे ही विश्रांति वैद्यशास्त्र व आरोग्यशास्त्र हद्दीनें अग्र्य आहे विरानें, चुलचानें, इतर भाऊवडानीं हे सोयेर पाळण्याचें मुळीच कारण नाही धार्मिक भावनेनें सोयेर पाळण्यात यत, म्हणून त्याचा दावेदार भाऊवड्यांगला पावदा घेतात समजा, एका भाऊवडाचे घरी काहीं लग्नकार्य ठरलें की त्याचा दावेदार भाऊवड नेमका त्याच वेळेस त्याला एखाद्या सोयेराची हुंडी पाठविना. तो गृहस्थ हुंडीला न जुमानणारा असेल तर त्याच गावातील नातलग आसन्नप्रसंग झील शीघ्र प्रवृत्ति व्हावी म्हणून औषधदि देतो ! त्यामुळे ती वाळतीण क्षाली की लग्नकार्य भाषेनें लग्नकार्यात ही अडचण येऊ नये म्हणून मागणें आठ आठ दिवस आधींच देवस्थायपना करतात व एखाद्या पंचात येतात ! एका गृहस्थाचा माऊ कनकत्यास होता. त्याच्या मुलाच्या मुजीची पत्रिका येताच या बहादुरानें आपली गायको वाळत झाल्याची एन्क्वेस तार पाठवून त्याची मुज रदित करण्याचा यत्न केण ! असेल हे वेडगळ प्रकार समाजात जे चालत आहेत ते शक्य तेवढे लोकर बद काण्याचा मार्ग म्हणजे पत्त मातेसच जननाशौच आहे, अशी समजूत दट करणें हा होय. मनुस्मृतीत 'सुतक मातुरेव स्यात्' (५, ६२) असे स्पष्ट विधान आहे याशक्त्यानीं हि 'सुतक मातुरेव दि' (३, १८) असें म्हटलें असून

मातेला जननाशौच असण्याचें लौकिक कारण

‘पित्रोस्तुसूतकं मातुस्तदसूक्तदर्शनाद्भुवं ॥ ३, १९ ॥

‘मातेचा रक्तसाव’ हें स्पष्ट दिलेलें आहे. संवत् म्हणतो—

जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते ।

माताशुद्ध्येदशाहेन स्नानात् तु स्पर्शनं पितुः ॥

यावरून जननाशौच हें इतरास आणि पित्यास असण्याचें मुळीच कारण नाही. मृताशौच व जननाशौचामुळे मंगलकार्योत येणाऱ्या अडचणी भ्रममूलक आहेत हें मागे अठराव्या प्रकरणांत सांगितलेंच आहे.

(४२६) श्राद्धस्वरूपः—प्रत्येक हिंदूने जन्मदात्या मातापितरांचें आदरपूर्वक स्मरण ठेवून त्यांच्या उद्देशानें श्राद्ध करावें. महालयामध्ये मातृवयी व पितृवशीबरोबर इतरांचेहि स्मरण करावें लागतें. समाजाचा उत्कर्ष होण्यास पूर्वजावद्दल आदर असणें अवश्य आहे. पूर्वजांची कृति, परंपरा व इतिहास यांमुळेच प्रोत्साहन येत असतें. यर्पातून एक महालय, एक पितृश्राद्ध, एक मातृश्राद्ध एवढी प्रत्येक हिंदूने करावी. निदान समस्त पितरांचा उच्चार करून त्यांना विट देण्याचा महालयविधि तरी अवश्य करावा.

श्राद्ध म्हणजे तर पितरांच्या उद्देशानें श्राद्धपूर्वक जें अर्पण केलें जातें, तें श्राद्ध होय ।

प्रेतं पितॄंश्च निर्दिश्य भोज्यं यत्प्रियमात्मनः ।

श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम् ॥ -मरिचिः ॥

श्राद्धं नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन

श्रद्धया त्यागः

[-मिताधरा ॥

स्वतःला आवडणारा व पितरांना आवडणारा पदार्थ श्रद्धेनें ब्राह्मणांना देणें किंवा तो धर्ता येईल एवढें द्रव्य सत्वात्र मागसास देणें किंवा संस्थेस पाठविणें म्हणजेहि श्राद्ध होय. श्राद्धाचे प्रकार विविध आहेत. त्यांचीं अंगें व उपांगेहि विविध असलीं तरी केवळ पिंडप्रदानानें श्राद्ध होऊं शकते. धर्मनिर्णयमंडळानें प्रत्येक हिंदूला प्रयोगावरून श्राद्ध करतां येईल असा ‘श्राद्धप्रयोग’ केलेला आहे. अखिल हिंदूंनी त्याप्रमाणें श्राद्ध करावें. एवढेंच या प्रकरणाच्या शेवटीं सांगतो.

प्रकरण सत्ताविषाये

दिनचर्या

(४२७) एक आख्यायिका - जुन्या हिंदुधर्मांत प्रत्येक हिंदूने सकाळी उठल्यापासून सायंकाळपर्यंत धार्मिक दृष्टीने कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या याचें इतकें विवेचन आहे की तें वाचून व ऐकून जीव हिराण होऊन जातो. विशेषतः अलीकडील निबंधप्रयामध्ये जें आदििकाचें निरूपण आहे तें वाचून तसें कोणीतरी त्या काली आचरणात आणीत होता की नाही याची घका वाटते. प्रत्यक्ष धर्मसिंधुकाराची एक आख्यायिका अशी आहे.

एक भाविक धर्मसिंधु वाचून त्याप्रमाणें ततोत्तम धर्मसिंधुकार वागत असतील अशा समजुतीने तो त्याच्या दर्शनास सकाळी गेला. या भाविकाला चाटले की यावेळी हे ग्रंथकार जपतनादि कार्यांत मग्न असतील, परीं जाऊन तो भाविक अगत्यात उभा राहिला, तो तेथें एक काबळें पावळून गृहस्थ पसले होते, हुरडा भाजण्याकरिता गोंवर पेटविला होता, एक मनुष्य शाळूची कणसें चोळून त्याला हुरडा देत होता व ते खात होते. भाविकानें विचारलें, 'धर्मसिंधुकार यथेच राहातात काय, त्याचें दर्शन होईल काय, ते कोठे आहेत ?' त्यावर हुरडा खात बसलेल्या धर्मसिंधुकारानीं स्वतः सांगितलें की, 'मीच तो ग्रंथकार, तुम्हाला काय हवें आहे ?' तें ऐकताच त्या भाविकानें आश्चर्याने लोडात बोट घातलें व आपण ग्रंथात लिहिलें आहे एक व करीत आहात दुसरे, याची सांगति कशी ! असें विचारलें. धर्मसिंधुकार म्हणाले, 'अरे, जर मी लिहिल्याप्रमाणें सर्व आदिकच करीत वसलों असलों, तर मला ग्रंथ लिहिण्यास आणि हुरडाहि खावयाला वेळच मिळाला नसता ! हें ऐकताच तो भाविक चालता झाला. या आख्यायिकेतील मुख्य तत्त्व हें की असिल हिंदूची रोजची दिनचर्या आता जलजड्याचे दिवस गेले. व्यवहार चाटले, व्यवसाय वाढले, त्यामुळे सर्वांना सामान्य असें सांगणेंहि कठीण आहे तथापि एकंदर दैनंदिन कार्यक्रमाचें धोरण फसें असावें एवढेंच या प्रकरणात मुचवाचयाचें आहे.

(४२८) प्रातः स्मरण. - हिंदुस्थानचे हवापाणी, वृषिप्रधानता आणि इतर परिस्थिति ध्यानीं घेता पहाटे लौकर उठणे आणि रात्री लौकर निजणे हे सर्व दृष्टीनें हितावह आहे. काहीना रात्रीच काम करारें लागतें, काही कारखाने रात्रदिवस चालतात, रेल्वे, पोस्टादि खातीं अहोरात्र काम करितात, रात्री प्रवासहि होतो हे अपवाद सोडूनच पहाटे लौकर उठायें व रात्री जागू नये असें म्हटलेलें आहे. पहाटे उठल्यावर प्रातः स्मरण करावें, ईश्वराचें चिंतन करावें, काही पाठांतर करावें, चित्ताल प्रसन्नता, मनाला उत्साह वाटेल असें सात्त्विक वाङ्मय अवश्य वाचावें. स्तोत्रें, भूषाळ्या याहि आवडीप्रमाणें नि सवडीप्रमाणें म्हणाव्यात. निदान 'हे परमेश्वरा, मी हिंदु आहे, हिंदु राज्याचा उद्धार करण्याचे कामीं मला प्रेरणा कर, हिंदु धर्म, हिंदु सभ्यति याची सेवा करण्याची स्फूर्ति मला दे' एवढीं तीन वाक्यें उच्चारलीं तरी पुरें आहे. कारण अलीकडे अगदीं खेडेगाव सोडल्यास हा प्रभातकाळचा रामपारा (रामप्रहर) चहा, वृत्तपत्रें आणि दाढी याचा प्रहर झालला आहे. लौकर उठून चहा घेत, वृत्तपत्रें वाचीत, गव्यागोष्टी करीत दाढी करणें, असें साप्रतचें आहिक झाले आहे तें अपरिहार्य आहे.

(४२९) व्यायाम व सध्या - वरीलप्रमाणें प्रातः स्मरण व न.या. कालातील आहिक झाल्यावर किंवा त्यापूर्वीं प्रत्येक हिंदूनें व्यायाम करावा. पिरावयाला जावें, पळायें, पोहावें, नमस्कार घालावेंत, आसनें करावीत, तालमीत जावें, सधस्थानावर जावें. कोठेंहि जाउन व्यायाम हें धर्मकृत्य आहे असें समजून तो घ्यावा. अभिरुचिं माणें कोणतातरी व्यायाम अवश्य करावाच.

स्नानपूर्व किंवा स्नानोत्तर हिंदु स्त्रीपुरुषांनीं अवश्य तो व्यायाम करून गृहपुद्धि, केशरचना, वेणीपणी इत्यादि सर्व उरवून निदान पांच वेळ तरी गायत्रीमंत्राचा जप करून ईश्वराची प्रार्थना करावी. सध्या ही अरिष्ट हिंदु स्त्रीपुरुषांनीं करावी. सध्या म्हणजे चुनू जाण्यासारखे काहीं नाहीं. पाट, पळी, ताम्हन, भरमादि साधनाचा पसारादि मादण्याचें कारण नाहीं. स्नानानंतर परात स्वच्छ अशा एकांत स्थलीं या देवघरांत बसवें,

प्राणायाम करावा, आणि स्वस्थ चित्ताने वृत्तीची एकाग्रता करून पाच वेळ, दहा वेळ, अष्टावीस वेळा, गायत्रीमंत्राचा जप करावा. निवात जागी एकात सेवन करणे व काही काल चित्ताची एकाग्रता करणे, याला सर्व दृष्टीने पार मद्दत्य आहे. मनाची शक्ति वाढविण्यास नि चित्तप्रसाद लाभण्यास एकाता-याचून उपाय नाही. एकातात विचार सुचतात, दूरदर्शीपणा येतो. 'एकाते-विण प्राणियावे बुद्धि केचि'—समर्थ. एकातामुळे 'सर्वांभाषी', कळते. हा एकात या सभ्येच्या निमित्ताने लाभतो. त्याचा लाभ प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषाने घ्यावा.

(४३०) व्यवहारः—एवढे सकाळचे आन्धिक होताच विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांनी आपापल्या अभ्यासास लागावे आणि इतरांनी 'ज्या ज्याचा जो व्यवहार' तेथे असावे खबरदार' या समर्थोक्तिप्रमाणे आपापल्या उद्योगास लागावे. सत्प्राप्त व हिंदुसमाजाला उपकारक अशा सधेचा सेवक आल्यास शाला वर्गणी देणे हा आजच्या कालातील अतिविशेष होय. रोज त्वत. काही हिंदुत्वनिष्ठेने याचणे, मुलामुलीच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणे, हा प्रसन्न असून तो प्रत्येक हिंदूने आचरावा. शेजारधर्म हा एक समग्रिधर्माचा भाग आहे. म्हणून अडलेल्या, गाजलेल्या हिंदूना यथाशक्ति साहाय्य करावे.

(४३१) भोजन.—हातपाय धुणे, वस्त्रांतर करणे, सोबळे ओरळे, स्वच्छता याचा विचार आरोग्यशास्त्राचे दृष्टीनेच करावा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र असे यातावरण भोजनाचे वेळी असावे, आणि प्रसन्न मनाने अन्न सेवन करावे. जसे अन्न तशी बुद्धि, हे खरे आहे भोजन करताना वाद मत्त विषय चर्चेस घेणे, माझ्याने बोलण, वादावादी करणे, मुलावर रागा-वणे, असले तमोगुणी प्रकार वर्ज्य करावेत. जेवताना मौन धारण करणे हे या दृष्टीने इष्ट आहे. काही माणसे पारच बोलतात. म्हणून पार थोडे बोलतच भोजन करणे इष्ट असते भोजनोत्तर आपापल व्यवहार सायकाळ-पर्यंत जो तो करतो काणताहि व्यवहार करताना, पेशाकरिता घदा करताना हिंदुत्वनिष्ठेची जागरूकता ठेवावी. जयनी, मोजनी, आसनी अष्टौप्रहर हिंदुत्वाचा प्यास असला म्हणजे हिंदुसमाजारिष्ट, हिंदुत्वाविरुद्ध, हिंदु-राष्ट्रहितास बाधक होईल असे कर्म करण्याची बुद्धि होत नाही

(४३२) सायकाळचा कार्यक्रम.—विद्यार्थीविद्यार्थिनी यांनी, तत्त्व-

वृद्धादिकानीं सायकाळीं आवडीप्रमाणें व्यायाम घ्यावा. सकाळींच पुरेसा व्यायाम झाला असेल तर सायकाळीं हिंदुत्वनिष्ठेनें, हिंदुधर्माचा रक्षक व प्रचारक या नात्यानें काही कार्य करावें. प्रत्येक हिंदु छी पुरुष हा हिंदु धर्माचा प्रचारक व रक्षक झाला पाहिजे. ज्याला जें शक्य असेल तें कार्य त्यानें करण्याचा यत्न करावा. हिंदूवर आज कोठें आक्रमण झालें आहे, कोणच्या वृत्तपत्रात काय आलें आहे, त्याचा प्रतिकार कसा झाला आहे, याचा विचार करणें, ते विचार दुसऱ्यांना सांगणें, हिंदुत्व निष्ठ अशा विविध सध्यामध्ये उत्साहानें अग मोडून काम करणें हीं कामें शक्यतेप्रमाणें सायकाळीं, रात्री व सकाळींही करावीत. ईश्वराच्या सेवेस जसें काळवेळेचें बघन नाही, तसें हिंदुसमाजाचें काम करण्यास काळवेळेचें बघन नाही. रोजच्या कार्यक्रमात दैनंदिनीत या कार्याला अवश्य स्थान असावें.

(४३३) देवदर्शन - प्रत्येक हिंदूनें रोज सायकाळीं व्यक्ति व समाष्टि धर्म अशा दोन्ही दृष्टीनें आपल्या भागातील प्रमुख अशा देवतेच्या दर्शनास जावें. गुजराथेमध्ये दररोज देवदर्शनास जाण्याची चाल आहे. सणावारी तर देवदर्शनास गुर्जरस्थ पुं समारंभानें जातात. त्याचें घरात देवाचें प्रत्य नसतेंच म्हणून देवळातल्या देवाकडे जाणें स्वाभाविक घडतें. महाराष्ट्रात ही चाल येणें अवश्य आहे. (देव, देवता, देवालये याचा विचार पुढें प्रकरण छत्तीस मध्ये केलला आहे. त्यास अनुसरून तें देवालय असावें.) त्या देवाल्यात रोज अखिल हिंदूंची सामुदायिक प्रार्थना होत असेल तर तीत भाग घ्यावा. घरी येऊन सायकाळीं स्वच्छतनें व पवित्रतनें गायत्रीमंत्राचा पाच वेळा जप करावा. इष्ट तें, आवडेल तें नि येत असेल त एखादें स्तोत्र म्हणायें व त्यानंतर रात्रीचें भोजन करावें.

(४३४) धर्मप्रथवाचन - सायकाळीं सिनेमाची फरमणूक काहीना अलावश्यक वाटू लागलेली आहे, पण तें आर्थिक परिस्थितीच्या दृष्टीनें आर्थिक इतर कारणांनींही अनिष्ट आहे. इतरत्र या बोल्डपटाचा उपयोग जनतेला सुसंस्कृत करण्याकरिता होतो. हिंदुस्थानांत केवळ फरमणूक देव या बोल्डपटाचें ध्येय दिसतें. त्यामुळे समाजाला अनिष्ट यत्न लागत आहे. यास्तव हिंदूंनीं तें व्यसन लावून घेऊ नये. क्वचित् प्रसंगीं

हिंदुत्वनिष्ठेला योग्य आणि आपल्या जीवनाला उत्तेजक अशा बोलपट पहाणे इष्टच आहे. त्यापेक्षा चार महत्त्वांनी मिळून महाभारतादि ग्रंथ वाचणे, प्रचलित विषयाची चर्चा करणे, हे प्रकार पुरस्काराई आहेत.

(४३५) निद्रापूर्व ईश्वरस्मरणः—प्रत्येक हिंदूने सकाळी उठताना जशी हिंदुत्वाची, हिंदुसंस्कृतीची, हिंदुराष्ट्राची आठवण ठेवली पाहिजे, त्याप्रमाणेच त्याने निजतानाहि स्वधर्म, स्वराष्ट्र व स्वसंस्कृति यांचे स्मरण ठेवलेच पाहिजे. शोण्यापूर्वी हातरुगावर काही क्षण मन स्थिर करून बसावे. सर्वथ दिवसातील व्यापाचा आढावा डोळ्यापुढे ठेवावा. पोट व प्रसू या व्यष्टिषमाम्यतिरिक्त हिंदुधर्म, हिंदुराष्ट्र व हिंदुसंस्कृति यांना उपयुक्त असे काय घडले, आपण काय केले याचे थोडे चिंतन करावे. काही चुकले असल्यास परमेश्वराची करुणा भाकावी आणि स्वधर्म, स्वसंस्कृति व स्वराष्ट्र याची सेवा अधिक करण्याची शक्ति, स्फूर्ति आणि बुद्धि दे, अशी ईश्वराची प्रार्थना करून सोपी जावे. याप्रमाणे अटिल हिंदूची ही सुटसुटीत दिनचर्या आहे. नित्य व नैमित्तिक असे या दिनचर्येचे दोन भाग होतात. नित्यदिनचर्येचे घोरण वर सांगितले आहे. नैमित्तिक दिनचर्येमध्ये सामुदायिक प्रार्थना, सार्वजनिक उत्सव आणि समारंभ इत्यादि अनेक विषय येतात. त्याचा विचार त्या त्या विषयाच्या प्रकरणांमध्ये केलेलाच आहे.

प्रकरण अष्टाविसावे

सण व शिष्टाचार

(४३६) समाजबल व धर्मे.-हिंदुसमाजाच्या भावी राष्ट्रिय जीवनाला समष्टिधर्माची पार आवश्यकता आहे हिंदुसमाज जितका व्यक्ति धर्माबद्दल उत्सुक आहे तितकाच तो समष्टिधर्माबद्दल उदासीन आहे. वैयक्तिक स्वार्थ, उन्नति, सुख, मोक्ष याकडेच हिंदुसमाजातील व्यक्तींचे लक्ष अधिक आहे. अतिल हिंदुसमाजात जूट, शिस्त, सरटना, कळकळ, उद्योग, आस्था, उत्साह इत्यादि सद्गुण वृद्धिंगत झाले तर त्यामुळे राष्ट्राचे तर हित होईलच, पण समाजाचेहि बल वाढेल. समाजाचे सामुदायिक बल वाढण्याकरिता काही नधने पाळावी लागतात. धनानामुळे औदासीन्य व शैथिल्य नष्ट होते व प्रेम, ऐक्य व सहकार्य याची वृद्धि होते. समाजाचे द्वेष्य एक, श्रेय्य एक, ध्येय एक, विचार एक अशी स्थिति असली की समाजाचे बल वाढते. हिंदुसमाजातील पुनी नधने शिथिल झाली असून नवी नधने तत्परतने स्वीकारली जात नाहीत यास्तव पुनीच नधने नव्या स्वरूपात पाळावयाचा मार्ग शोधणे अवश्य आहे.

(४३७) वर्षप्रतिपदा - हिंदुसमाजात वर्षातून काही सण पाळले जातात. सण, उत्सव, समारंभ याची समाजाला आवश्यकताच आहे. या सणाना सामुदायिक स्वरूप देऊन त्याचा लाभ समाजसधनेला होईल, असे करणे अवश्य आहे. प्रत्येक सणाला काही धार्मिक, काही सामाजिक आणि राष्ट्रिय महत्त्व आहे व इतिहास आहे * वर्षप्रतिपदा, नागपंचमी, विजयादशमी, दिवाळी, मकरसंक्रमण व होळी हे सहा सण अतिल हिंदु

*टीप-ऋग्वेदीकृत 'आर्यांच्या सणाचा इतिहास' हा ग्रंथ वाचकांनी पहावा.

स्त्रीपुरुषांनीं समष्टिधर्म म्हणून सामुदायिक पद्धतीने पाळावे. व्यक्तिहृष्ट्या जो तो हे सण पाळतोच, नवें वस्त्र धारण करतो, गोडपोड खातो. पण त्याला जो सामुदायिक भावनेची मदत असावी लागते, तितकी आज तरी मिळत नाही. ती वादविण्याचे यत्न सामुदायिक प्रार्थना, व्याख्यान, समारंभ, उत्सव यांच्या द्वारा व्हावा. उदाहरणार्थ, वर्षप्रतिपदेस घरोघरी अखिल हिंदूंचा विजयध्वज उभारला जातोच. सायंकाळीं भगव्या ध्वजाची अखिल हिंदूंनी प्रचंड मिरवणूक काढावी, व्याख्यानार्थ ध्वजाचे म्हत्वाचे सांगणे आणि त्यानंतर पंचाम्रभक्षण व सामुदायिक प्रार्थना नि एकतागान करून हा समारंभ सखावा. वर्षप्रतिपदेच्या ध्वजाचा वेदकालापयंत सवध पोचतो. पुढे श्रीरामचंद्र, चंद्रगुप्त, शालिवाहनादींनी त्याच ध्वजाला जुन्या परंपरेच्या आधारेने मान दिल्या विजयध्वजाचे गीत पुढीलप्रमाणे आहे —

(४३८) ध्वजगीत —

अखिल हिन्दु विजयध्वज हा । उभवु या पुन्हा

ध्वज तो । लढवु या पुन्हा ॥ ध्रु० ॥

या ध्वजासची त्या काली

रोवितो पराक्रमशाली

रामचन्द्र लकेवरतो । वधुनि रावणा । ध्वज तो ॥१॥

करित जई शिकंदर स्वारी

चन्द्रगुप्त ग्रीका मारी

हिन्दुकूशसिंहासनी चढला । जिंकुनी रणा । ध्वज तो ॥२॥

रक्षणी ध्वजाच्या याची

शालिवाहनाने साची

उडविली शकांची शकले । समरि त्या क्षणा । ध्वज तो ॥३॥

हाणिले हुसकिता जेथे

हूणासि विक्रमादित्ये

हाचि घुमवि मंदोसरच्या । त्या रणांगणा । ध्वज तो ॥४॥

जई जई हिन्दु सम्राटे

अश्वमेध केले मोठे

करित पुढति गेला हाची । विजयघोषणा । ध्वज तो ॥५॥
 उगवुनी सूड हिन्दूचा
 मद मर्दुनि मुस्लीमाचा
 शिवराय रायगडि करिती । वीरपूजना । ध्वज तो ॥६॥
 ध्वज धरुनि हाच दिहोला
 वीरवाहु भाऊ गेला
 मुसलमीन-तख्ता फोडी । हाणुनी घणा । ध्वज तो ॥७॥
 पुढति नेम काहीं ढळला
 ध्वज जरी करातुनि गळला
 उभयु या पुनरपि प्राणा । लावुनी पणा । ध्वज तो ॥८॥

—वि दा. सावरकर

(४३९) नागपंचमी —नागपंचमी हा सण अखिल हिंदूमध्ये दक्षिण महाराष्ट्र व कर्नाटकात पाळला जातो. स्त्रिया तर नागचौथीचा उपास करतात. जिवंत नाग पहाणे, त्याला दूध देणे, पैसे देऊन नागवाल्या अहिंदूची मर करणे हा सगळा मूर्खपणा आहे या सणाला नागलोक व आर्यलोक याच्या ऐक्याच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. आर्य व नाग यांचा विग्रह होऊन वरें चालला होता. शेवटी आर्यांनी नागाना आत्मघात केले, त्यांना चातुर्वर्ण्यात स्थान दिले, त्यांच्या शरीरसंस्कार केले, त्या ऐक्याचे स्मारक म्हणून हा सण आहे अखिल हिंदु स्त्रियांचे सामुदायिक हळदकुंकू पंचमीच्या दिवशी अवश्य घडवावे कारण हा सण पुरुषांपेक्षा स्त्रियातच अधिक दिसतो अनेक स्त्रिया ठिकठिकाणी खेळ खेळणे, गाणी म्हणणे, शोभाळ्यावर बसणे अशा निमित्ताने एकत्र जमतात त्यातच सामुदायिक हळदीकुंकूवाचा समारंभ घडवून आणणे अशक्य नाही. पुरुषांनी गावातील प्रमुख अशा देवाळ्यात जमून सामुदायिक प्रार्थना आणि हिंदुसमाजाच्या एकतेचे गान करून हा सण पाळावा

(४४०) विजयादशमी —विजयादशमी हा सण तर राष्ट्रिय, ऐतिहासिक आणि पौराणिक आहे. विजयादशमीच्या सुमुहूर्तावर विजिगीषु बुद्धीने आपल प्राचीन योर पूर्वज अथ दशावर आक्रमण करित, अहिंदूच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करून विजयोत्साहाने भगवा-ध्वज

पडकावीत, असा या सणाचा इतिहास अगदी पेशवाईपर्यंतचा ताजा आहे. हिंदुमहासमा-संस्था व नवरात्र महोत्सव यानंतर हा सण असल्या मुळे यासवधाची उत्सुनता समाजात चांगलीच दृष्टोत्पत्तीस येते. अखिल हिंदु स्त्री-पुरुषांनी मोठ्या थाटाने भगव्या ध्वजाची मिरवणूक काढावी. त्यात घोडेस्वार, दलपारी, लाठीबहादर, लेजीम नि दाडपट्टा खेळणारे भालावर्च्यावाले, पेहेलवान, असे सर्व असावेत. गावाबाहेर सीमोडपन करून तेथे ध्वजाचे अभिवादन, सामुदायिक प्रार्थना, हिंदूंचे एकतागान, व्याख्यान इत्यादि कार्यक्रम सामुदायिक पद्धतीने करावा शमीपूजन करून पाडवानी शस्त्रे धारण केली, तद्वा हिंदु समाजाचे दाती दाखाल्ले देण्यास कोणते उपाय केले पाहिजेत, याचीहि समाजाला कल्पना द्यावी आणि सोने देऊन एकमेकाला भेटणे, नमस्कार करणे, इत्यादि समारंभ करावा. दसऱ्याच्या निमित्ताने आतःदृष्ट, स्नेहीसोबती इत्यादिकाकडे अवलंब जावे. एकमेकांच्या घरी जाणे, बोलणे, परस्पर कुशल प्रश्न विचारणे यातच समाजाचे देख व बल असते. लहानांनी योराच पुढे सुवर्णाच्या राशी ओलून पराक्रम सांगायचा व वडिलांनी त्यांना आशीर्वाद द्यावा, असा या सणाचा योग येईल तेव्हा येवो, पण लोवर रूढ दसऱ्याचे सोने जितक्या अधिक घरी जाता येईल तितक्या ठिकाणी जाऊन देण्यास आज्ञास करू नये. ग्वाल्हेर, म्हैसूर इ. ठिकाणचे दसरा समारंभ मोठे होतात. ग्वाल्हेरास सोने देण्याचा शिष्टाचार पुढे १५ दिवसपर्यंत चालतो. तो अनुकरणीय आहे. पुढारलेले, मागासलेले, पूर्वाश्रय व स्पृश्य अशा सवे घटकाना कोणताहि भेदभाव मनात न आणता भेटण्याची, बोलण्याची, परस्पराना स्पर्श करण्याची, एकत्र बसण्याची संधि देणारा असा हा उत्कृष्ट सण आहे.

(४४१) दिपवाळी -दिपवाळीच्या सणाचेहि महत्त्व अनेक दृष्टीने आहे. नरकचतुर्दशीस नरकासुराचा श्रीकृष्णाने वध केला व अनेक कुमारिकांना ज्वाळासातून मुक्त केले यास्तव स्त्रीदास्यविमोचनाचा हा दिवस आहे असे समजून त्या दृष्टीने हिंदु समाजातील स्त्रियांवर जी आक्रमणे होत-असतील त्यांच्या प्रतिकाराचा विचार व्हावा. बलिप्रतिपदा हा सण व्यापारी लोक मोठ्या समारंभाने पाळतात. वहीपूजन व लक्ष्मीपूजन करणे,

पानसुगारी देणें, रोपणाई करणें, अनेक लोकाना बोलावणें घौरे सर्व प्रचार चागलाच आहे. बलिप्रतिपदेचें महत्त्व आर्य व अनार्य यांच्या सख्यांच्याहि दृष्टीनें आहे. त्याचें स्मारक म्हणून हा सण आहे. पूर्व इतिहास व पूर्व परंपरा याचें स्मरण जितकें उज्ज्वलतेनें असेल तितकें उत्तम. भाऊबीजेच्या सणाची वेदकालीन यम व यमी यांच्यापासूनची परंपरा आहे. भावानें एक दिवस बहिणीच्या घरी जाऊन तिचें कुशल विचारणें, तिला ओवाळणी घालणें, अशा सर्व दृष्टीनें हा सण चागलाच आहे. अखिल हिंदूमध्ये अधिकाधिक हा रूढ व्हावा, इतकेंच नव्हे तर रक्तसंबंधाच्या भावा-बहिणीच्या नात्याबरोबरच कार्यसंबंधाचें, हिंदुत्वसंबंधाचें भावाबहिणीचें नातें अखिल हिंदूत अधिकाधिक वृद्धिंगत होत जाईल, असें करावें.

(४४२) मकरसंक्रमणः—मकरसंक्रमण हा सण पर्वकाल म्हणून आणि सामाजिक दृष्ट्याहि पाळण्यात येतो. अखिल हिंदू या पर्वकाली खानदानादि कृत्य करतात आणि लिया किंकातीचे दिवशी हळदीकुंक्याचे समारंभ करतात. नागपंचमीप्रमाणेंच मकरसंक्रातीस अखिल हिंदू लियाचें सामुदायिक हळदीकुंकू व्हावें. अखिल हिंदू—समाजातील लियामध्ये अधिकाधिक दळणवळण वाढविणें, प्रेमभाव वाढविणें या दृष्टीनें या सणाचा उपयोग अवश्य होईल. पुरुषवर्ग तिळगूळ देण्याच्या निमित्तानें भातइष्ट, स्नेही, नातलग अशांच्याकडे जात असतो ते अत्युत्तम आहे. 'तिळगूळ घ्या, गोड बोला' या शब्दात मागचें सर्व विवरा, फडपणा सोडून घ्या, पुन्हा आण गोडपणानें व गोडीगुलावीनें वागू, एक होऊ असा ध्वनि येत आहे. प्रपंचात अनेक कारणानें प्रसर्गी एकमेकाशीं कड होण्याचा प्रसंग येतो, तो घालविण्याची मोठी संधि म्हणजे हा सण होय. मागचे दस विस्मृतच व्यवहार चालतो. तसें ते विस्मृत नवा स्नेह जमवून अखिल हिंदूनी समाजाचें पुढें पाऊल पडेल असा यत्न या सणानें निमित्तानें करावा. पूर्वाशुद्ध्यानी शुद्ध्याचें घरी तिळगूळ देण्यास अवश्य जायें. तसेंच पुढारलेल्या वर्गानें मागासलेल्या वर्गाचें घरीहि अवश्य जायें. विविधकार्याचें निमित्तानें ज्याचे सवष येऊ शकतात ते अधिक प्रेमयुक्त व्हावेत म्हणून दसमाने दिवशीं य संप्रातीचे दिवशीं एकमेकांकडे जाणें अत्यंत योग्य आहे.

(४४३) शिमगा - हा सण होलिकामहोसव या नांवाने सर्वत्र हिंदुस्थानात आहे उत्तरेत याचे महत्त्व फार आहे शिमगातील बीभत्स व अशिष्ट प्रकार बंद व्हावेत यासंबंधाने दुमत नाही पण समाजातील काही लोकांची कर्मणूक त्याच योगीने होते म्हणून वर्षानून एकच सण त्या वृत्तीला पोषक असा असेल तर त्यात याचगे नाही हिंदुसमाजाशेजारी हायदोसधुड्या घालणारे अय समाज आहत अन्यधर्मीयांच्या सणात व उत्सवात पुष्कळ मागासलेले व निरक्षर हिंदु समाविष्ट होतात, त्याचे कारण वागेड तसे नाचावयाला व बागडावयाला मिळते हे होय ! बहुजन समाजानिरिता तसेले सण पाहिजेत, अभिजनांनीही त पाळून त्यात मुधा रंगा कराव्या म्हणजे हलुहलू त्यात सुधारणा होईल मर्दानी खेळ खेळगे सिंहाची सोगे घगे, रागुलाल उघळण, नाचगे, बागडण, यथेच्छ ओरडा ओरड करणे इत्यादि कृपाच्या प्रादुर्भावाकरिता शिमगाचा सण पाहिजेच. बीभत्स, अस्त्रीक, अचकटविचकट, घाणेरेडे प्रकार पूर्वीच्या मानाने कमी होत आहेतच धुळवडीच्या दिवशी आता डारर, दग, शार कोणी अगावर फारशी ओतीत नाही, तर रंग व गुलाल हीच चालतात या सुधारणप्रमाणे इतरही सुधारणा क्रमाने होतील

(४४४) उगाच ओरड - हिंदुसमाजात सण फार आहेत, त्याचा खटाटोप फार, अवडवर फार, खर्चही बराच अशी ओरड करणारा एक वर्ग आहे ही ओरड पुष्कळ अशी उगाचच आहे, हे येथवर जे सणाचे महत्त्व सामुदायिक दृष्ट्या सांगितले त्यावरून ध्यानी घेईल वर्षातून दोन वेळा एकमेकाचे घरी सगानिमित्त जाणे, तसेच वर्षातून हळदीकुंकवाचे दोन सामुदायिक समारंभ करणे आणि हिंदुध्वजाची दोन वेळा मिरवणूक काढणे म्हणजे काही मोठा खटाटोप नाही, खर्चही नाही आपापल्या घरी प्रत्येक मनुष्य गोडघोड करून खातच असतो, रमछ व नवी वस्त्रे घारण करतो, त्यात विशेष असे काही नाही सणवार साजरे करणे, त्या निमित्ताने एकमेकाचे घरी भोजनास जाणे व यानिमित्त योग्य तो खर्च करणे यात वावगे ते काय ? हे सर्व अवश्य आहे ' समोजन, सकयन, सप्रओडय समागम ' एकत्र जेवणे, खेळणे, बसणे याकरिताच हे सण आहेत म्हणून उगाच ओरड न करिता त्याचा उपयोग समष्टीकरिता करून घ्यावा

(४४५) देशभेद व शिष्टाचार.-जुन्या हिंदुधर्मात हि
श्रुति स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
सम्यक् सकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥७॥

-याज्ञ स्मृ. अ. १

धर्मप्रमाणामर्थे सदाचार, शिष्टाचार व रुढी याचा समावेश केलेला आहे. शिष्ट नि सजन लोक जो आचार करतात तो शिष्टाचार वा सदाचार होय. या अर्थाने हा शब्द असला तरी सामान्यत रुढी, परंपरागत चाली या दृष्टीनेच हे शब्द उपयोगात येतात. जुन्या स्मृतिग्रंथात निरनिराळ्या देशात निरनिराळे शिष्टाचार असतात, असे उल्लेख आहेत. बौधायनाने दक्षिण देशात पाच व उत्तर देशात पाच अशा दहा परस्परविरुद्ध चालींचा म्हणजे शिष्टाचाराचा उल्लेख केलेला आहे (घौ. घ. १, १, १७-२४)

‘पचधा विप्रतिपत्तिः दक्षिणतस्तथोत्तरत । यानि दक्षिण तस्तानि व्याख्यास्याम । यथैतदनुपेतेन सह भोजन स्त्रिया सह भोजन पर्युपितभोजन मातुलपितृस्वसृदुहितृगमनमिति । अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोदद्विर्व्यवहार आयुधीयक समुद्रसयानमिति ॥’

-बौधा. प्र १।१।२२

‘वापाने मुलाला ताटात जेवावयाला घेणे, पत्नीबरोबर जेवणे, शिळे खाणे आणि आतेबहीण व मामेबहीण याशीं विवाह करणे अशा चाली दक्षिण देशात आहेत’ कित्येक ठिकाणीं मामेबहीण न मिळाली तर भाडणेंहि होतात उत्तर देशात लांकूरीची विक्री, मद्यपान, एकच पदार्थ दोन्ही बाजूनी दातानीं तोडणे, ब्राह्मणांनीं शस्त्रधारण करणे, समुद्रगमन इत्यादि चाली आहेत. या गोष्टी एकमेकांच्या एकमेकांनीं केल्यास दोष आहे त्या त्या देशात मात्र त्या प्रमाण होत, असे कित्येक म्हणतात, पण गौतमाने त्याविरुद्ध लिहिले आहे त्यावरून सर्व चाली व रुढी या परिस्थितिसापेक्ष असतात. ज्या काळीं जशी ज्याची आवश्यकता तशा त्या उत्पन्न होतात असा त्याचा इत्यर्थ आहे ज्यामुळे समाजसुधारणा होईल, वैयक्तिक उत्तति व समाजहित साधेल, अशा नव्या रुढी अवश्य पाडल्या पाहिजेत व जुन्या ज्या बाधक असतील त्या सोडल्या पाहिजेत.

(४४६) शिष्टाचार व समाज -शिष्टाचाराचा समाजाशी संबंध

आहे. माझा मी घनी, मी वाटेल तसा वागेन, मला कोण विचारणार, हें बोलणें व्यष्टिधर्मांत कदाचित् खरेल. पण समष्टिधर्मांत मुळींच चालणार नाही. स्नान करणें, जेवणें, देवपूजा करणें या व्यष्टिधर्मांचा दुसऱ्याशीं सवध नाही, परंतु दुसऱ्याशीं वागण्याचा जो जो प्रसंग येतो त्या त्या ठिकाणीं एकाडे शिलेदारी चालावयाची नाही. ज्याचा तो मोगील हें तत्त्व चुकीचें आहे. आळीमध्यें घराला घेरें लागून असतात. जळणाकरिता पळकाट्या घरांत कुठें तरी रचलेल्या असतात. एखाद्याच्या मुलांनें गमतीनें वाडी लावली तर तें घर पेटतेंच, पण त्यामोबर आळीतील इतर घरेहि भस्मसात होतात ! म्हणजे एक करतो व तें सर्व समाजाला भोगावें लागतें.

एकः पापानि कुरुते फल मुहुक्ते महाजनः ।

— म भा ५।३१।४२

म्हणून समष्टिधर्म या दृष्टीनेंच शिष्टाचाराकडे पाहिलें पाहिजे

स्वच्छतेनें वागणें हें सर्वसामान्य तत्त्व आहे. याचा आरोग्याशीं सवध आहे. म्हणून तें घर्मांच्या मर्यादेपलीकडचेंहि आहे. प्रायेक मनुष्य मी वाटेल तसा अस्वच्छतेनें वागेन, माझा घरीं घाण झाली, उकिरडे घाटले, देवूण झाले, तुम्ही कोण विचारणार, असें जर म्हणेल तर त्या वृत्त्याचा समशीवर अनिष्ट परिणाम होतो म्हणून त्याला नियंत्रण पाळणें भाग आहे. इतर देशांत सार्वजनिक मार्गेत जर केरकचरा टाकून अस्वच्छता केली तर तेथें दड होतात. अथें केर टाकावयाच्या पेठ्या असतात त्यातच तो टाकला पाहिजे असें बंधन असतें कोठें शुकावें, कोठें शिकरावें, कोठें ओकान्या काढाव्या, कोठें तोंड धुवावें, यालाहि काहीं नियम आहेत व मर्यादा आहेत चार माणसांच्या बैठकींत बसलें असता कोरायात थुकणें, शिकरणें, डोकें लाजविणें वगैरे गोष्टी अशिष्ट समजल्या जातात. कारण त्यामुळें इतरांना चिळस येते एखादा बिडीबाज वाटेल तथें बिडी ओढू लागतो, पण दुसऱ्याला जर पिडीचा मपकारा सहन होत नसेल, तर त्यानें त्याला विचारूनच बिडी ओढणें हें शिष्टाचाराचें लक्षण आहे दुसऱ्याला जास न होईल, दुसऱ्याची भावना न दुखावेल, स्वतःच्या व दुसऱ्याच्या स्वाभिमानास धक्का न लागल अशा तऱ्हेनें वागणें म्हणजे शिष्टाचार होय.

(४४७) सर्वसामान्य शिष्टाचार—जुन्या धर्मशास्त्रातील पुष्कळसे

शिष्टाचार सर्वसामान्य आहेत व ते आजच्या कालातहि उग्रयुक्त आहेत.

नित्यं शुचि सुगंधिः स्नानशीलः ॥३॥

सति विभवे न जीर्णमलवद्वासाः स्यात् ॥४॥

न रुद्धश्मश्रुरकस्मात् ॥८॥

—गौतम अ. ९ प्र. १

पन्था द्यो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे ।

वृद्धाय भारतताय गर्भिण्यै दुर्वलाय च ॥५७॥

—बौधायन प्र. २ अ. ३

न घालकान् निर्भर्त्सयेत् । नैको मिष्टं (अश्रीयात्)

—विष्णु अ. ६८

न कंचनावमन्येत । न हीनान् सेवेत । नाश्रीलं कीर्तयेत् ॥

—विष्णु अ. ७१

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम् ॥—मनु अ. ८

भावार्थ—नित्य स्नान करून स्वच्छ व पवित्र असें असावे.

अस्वच्छ असू नये. अनुकूल असताना घागेरडीं वळें घारण करून व हजामत वाढवून दैन्य दाखवू नये. गरोदर स्त्री, अप, वृद्ध, भारवाहक, दुर्बल इत्यादींना आधीं वाट द्यावी व शक्य तें साहा करावे. मुलाची निर्भर्त्सना करू नये. त्यामुळे त्याच्या कोमल मनावर अनिष्ट परिणाम होतात. मुलाच्या देखत किंवा इतरांच्याहि देखत एकन्यानेंच गोडघोड खाऊ नये. सर्वाना थोडें थोडें देऊन खावे. पक्षिप्रपच करू नये. सर्वोशीं सामान्य भोजन करावे. योग्यवत्याविना समेस जाऊ नये, गेलें तर असमंजस पोटू नये, समेचे नियम पाळून वागावे

(४४८) शिष्टाचारांचें परिवर्तन.—याप्रमाणें गुरूचें शिष्यार्थी व

शिष्याचें गुरूशीं, मुलाचे वडिलाशीं व वडिलाचें मुलाशीं, पत्नीचें पतीशीं व पतीचें पत्नीशीं वर्तन कसें असावे यासंबंधाचे शिष्टाचारयुक्त अनेक नियम सांगितलेले आहेत. पण आज त्यात बदल होणें अपरिहार्य आहे. स्वच्छ स्नान करून, भस्म लावून, पचा नेसून, उग्रणें पाघरून जर एखादा ब्राह्मण समेत गेला तर त्याला आज अशिष्ट समजतात, पण त्या-उलट पक्ष माझ्या शाकणारी लढकी लावून, अगात कुढतें अडकवून, घोडक्यानें एखादा मनुष्य समेत गेला तर तें शिष्टपणाचें समजले

जातें ! मुलां वडिलांनीं आदरां वागावें, जरा बाबू उभें राहावें उलट उत्तर देऊ नये असा पूर्वेकालीन शिष्टाचार होता आज मुलगा वडिलांना तुमचें मत चुकीचें आहे, आपला मतभेद आहे, असें सांगून, 'माझ्या वृद्ध मित्रा, आमाची आहे,' असेंहि तो म्हणतो ! पूर्वी चायको नवऱ्याचें नांव तर घेतच नस, कुणी विचारल्यास घरीं नाहींत, कपडे दिवत नाहींत, असें ती शैले व नवराबायकोचे एकत्र दण्याचे प्रसंग आल्यास ती शक्य तों लाब राही पण आता पतिनी मिळून विरावयास, सिनेमास व समेत जातात, एकमेकांना एकमेकांच्या नाशानें हाहा मारतात, आपापल्या मित्राचा परिचय करून घेतात ! परिस्थिति बदली, व्यवहार बदलला त्यामुळे जुने शिष्टाचार पाऊन नवे यों अपरिहार्य आहे त्यांत काही अयम नाहीं व पात्र नाहीं

(४४९) आदरातिथ्य - कोणी मध्य गृहस्थ आला म्हणजे 'या, बघा' म्हणाय, गोड घोगावें, कामाची विचारपूस करावी, काम उरून त्यांना मार्गास त्याचें परिचित पाहुणा, स्नेही, इष्टमित्र, सोपरेबायरे थरी आल्यास त्याचें कसें आदरातिथ्य करावें हें विस्मारांनें सांगण्याचें कारण नाहीं त्यासमर्थीं एकच तत्त्व सांगता यद्दल कीं,

महता बहुमानेन दीनानामनुकंपया ।

मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥

आत्मागारे ना जे विद्या, तर, कनूच, कला, गुण या दृष्टीनें भेट असतील, त्याचा बहुमान करावा जे लक्षण असतील त्यांच्याशीं सदानुभूतीनें वागावें आणि बरोबरी-राखी मित्रमात्रांनें वागावें हीं सूत्रे ध्यानीं ठेवून आदरातिथ्य करावें

(४५०) शिष्टाचाराचें तत्त्व - शिष्टाचाराचें मूलतत्त्व महाभारतातील पुढील श्लोकांत उत्तम तऱ्हेनें ग्रथित केले आहे

आत्मनः प्रविकूलानि परेषां न समाचरेत् । - महाभारत ।

यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम् ।

अपत्रपेत् वा येन न तत्कुर्यात्कथंचन ॥

- महाभारत १२।१२४।६७

यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुष ।

न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥

—महाभारत १२।२५।२०.

यद्यदात्मनि चेच्छेततत् परस्यापि चिंतयेत् ॥ —महाभारत.

भावार्थः—जें स्वतःला अप्रिय व प्रतिकूल तसेंच तें दुसऱ्यालाहि असतें, असें समजून इतराशीं वागावें. ज्यामुळे इतरांचें हित होणार नाही व ज्यामुळे आपल्यालाहि लाज वाटेल असें कृत्य करूं नये. स्वतःला जें अप्रिय असें वर्तन अन्याशीं न करता जें स्वतःला इष्ट व अनुकूल असावें असें वाटतें, तसेंच दुसऱ्यानाहि वाटतें. (थोडक्यात आपणावरून जग ओळखावें व वागावें.)

(४५१) अज्ञान व अशिष्टताः—हिंदुसमाजामध्ये पुष्कळसे शिष्टाचार निरक्षरता, अज्ञान व आपल्या दक्षाची जाणीव नसणें यामुळे पाळले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, इडियन रेल्वे अँड ट्राम्वे डब्यात बिडी ओढणें, गुडारू ओढणें, हुफा पिणें, वाटेल तेथें धुकणें, या गोष्टी उपद्रवात्मक असल्यामुळे त्याचा प्रतिबंध करता येतो. डब्यात सर्वच जर निडी ओढणारे, हुफा पिणारे असतील तर प्रश्न नाही. पण ज्याला ती संवय नाही, त्याच्या परवानगीनेच धूम्रपान केलें पाहिजे; नाहीतर त्याला उलट्टी होण्याचा संभव असतो. एखाद्याच्या दृष्टेविषय जर धूम्रपान होत असेल तर लगेच रेल्वे-अधिकार्याना सांगून तें बंद करतां येईल. डब्याची व चौचकूनाची स्वच्छता ठेवणें हें रेल्वे-अधिकार्याचें काम आहे. या बदलहि तत्पर करतां येते. रेल्वेत माणसें वाटेज तेथें धुकतात ! पण याचाहि प्रतिबंध करता येतो. तंबाकू खाणारे लोक घरांतील अंगण नि सिडकीबाहेरचा रस्ता धुकून लाळ करीन असतात. ज्यांना घरांतच ही अगली सवय ते लोक बाहेरदि तसेच वागतात. पण व्यक्तिधर्मांत फोनी विचारीत नसलें तरी समष्टीच्या ध्येनद्वारात हें चालत नाही, एवढें तरी या लोकांना सचेत पाठमळ घेऊन दागविलें पाहिजे.

(४५२) स्वच्छता ठेवायीः—रोडेगांवांत व कचित् ग्रहातहि सकाळी उठून मुलांना शेजाऱ्याच्या भितीकडेच चौचाण बसविण्याची प्रथा आहे. शेजाऱ्याचीं मुलें उलट आपल्या भितीकडेच चौचाण बसतात व ही निराशीत होणे. परांतीक केर दाखवाहेर रह्यावर कुठेंहि टाकाया. फमेदीच

डबे, होद, पिं असली तरी त्यात केरकचरा टाकण्याचें शिष्टाचार नाही. या आपल्या वर्तणुकीने एकदर समाजाच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो, याचा विचार कोणी करील तर शक्य !

(४५३) हल्ले चोलावे. - आगगाडी, हॉटेले, सभा अशा ठिकाणी इतरांना किती त्रास होत असेल याचा विचार न करता माणसे मोठ्याने व आवेशाने बोलत असतात ! स्टेशनवर तर अग्रात्रीतुदां चहावाल्याची ओरड वादूच असते. सभातील कुजमुज तर प्रसिद्धच आहे. लेकुरवाळ्या वायाच्या मुलाचे रडणे, मधूनमधून काही लोकांनी उठून जाणे व काहींनी बसणे हे सर्व समेतील अशिष्ट प्रकार होत. इंग्लंडादि देशात एका वेळेला पाचपाच हजार माणसे बेवत असतात. पण प्रत्येकाचे शत्रू आपा पत्त्या टेबलाच्या बाहेर ऐकू येत नसतात ! गर्दी शास्वस क्रमाने उभे राहाणे, एकामागून एकेकानी जाणे, चैगराचैगरी न करणे अशा अनेक शिस्तीच्या व शिष्टाचाराच्या चाली हिंदुसमाजामध्ये याबयास पाहिजेत

(४५४) पत्रोत्तर द्यावी - परी कोणी भेगवयाला आला तर 'बा बसा' असे म्हणजे व त्याच्याशी कामाच्या तारतम्याने बोलणे हे जसे शिष्टाचाराचे लक्षण आहे, तसेच आलेल्या पत्रांची उत्तरे देणे हेहि एक शिष्टाचाराचे अंग आहे विनाकारण कोणी पत्रे पाठवीत नसतात, कारण त्याला पैसा व वेळ रचवा लागतो. कार्यनिमित्ताने आलेल्या पत्रांची उत्तरे अस्तिनास्तिपक्षी कशीहि पाठवावी कार्यार्थ आलेल्या गृहस्थाशी न बोलणे व पत्रोत्तर न देणे या दोन्ही गोष्टी सारख्याच अपमानास्पद होत. पूर्वीपेक्षा हल्ली व्यवहार वाढला, दळणवळण वाढले, त्यामुळे पत्रव्यवहारहि वाढला आहे, म्हणून वेळचे वेळी पत्रोत्तर देणे हा शिष्टाचार आजच्या काळात प्रत्येक हिंदूने अवश्य पाळावा. पत्रोत्तर न दिल्यामुळे कामाचा निकाल लागत नाही व तो दशहि मनात राहतो

(४५५) प्रसंगी साहाय्य करावे. - अडीअडचणीस एकमेकांच्या उपयोगी पडणे, निदान तशी वृत्ति दाखविणे हा शिष्टाचार अखिल हिंदूंनी पाळावा. अलीकडे लग्नकार्यप्रसंगी माणसे जी भोजनास जातात ती अगदी पाहुण्यासारखी जाऊ लागली आहेत. अशा प्रसंगी आळीतील निमंत्रितांनी, आप्तेष्टांनी, स्नेह्यांनी स्वतः होऊन थोडे तरी कार्य केले

पाहिजे. स्वैपाकी, पाणके, वाढपी हे सर्व मोलानें मिळतात, दारुदे, लावलेले विडेमुद्दां आतां विकत मिळूं लागलेले आहेत. पण याचा एकंदर परिणाम गरिबाच्या खिशावर तर चांगलाच होतो, पण मध्यम गृहस्थालाहि तो जाणवतो ! थोडी थोडी मदत जर जवळच्यांनीं केली तर निदान पंचवीस ते पन्नास रुपयांची वचत सहज होते. एकमेकाकरितां एवढे भ्रम करणें हें फार अवघड नसतें. विडे लावणें, पादरांगोळ्या घालणें, वाढणें, उष्टीं काढणें आणि या तऱ्हेचीं कामे करणें मोठ्या कष्टाचें असत नाहीं. खेड्यांत तर सर्व वस्तु विकत मिळत नसल्यामुळे व मंडळींचें साक्ष नसल्यामुळे अलीकडे फारच नव्हतें. कोकणप्रांतात अद्यापि एकमेकांना अशा प्रसंगीं साक्ष करण्याचा इष्ट प्रघात आहे. त्यांचे अनुकरण सर्वत्र द्दर्शवें.

(४५६) रुग्णसमाचार द्यावाः—आपल्या आळींत कोणी अत्यवस्थ आजारी असल्यास त्यादि प्रसंगीं रोज चौकशी करणें आणि 'काहीं मदत लागल्यास कळया' असे आश्वासन देणें हादि शिष्टाचार पाहला पाहिजे. डॉक्टर, वैद्य व घरचीं माणसें असतातच. पण अशा प्रसंगीं सहानुभूतीची आवश्यकता अधिक असते. शाब्दिक सहानुभूतीनें मुद्दां मनुष्याला धैर्य येतें. यास्तव स्वतः जाऊन विचारपूस केल्यास माणसाला बरें वाटतें. नाहीं तर आळींत घर आहे, रोज तोंड पहाण्याचा प्रसंग आहे, पण ज्याचा तो व कोणी कोणाचा नाहीं, ही वृत्ति अत्यंत घातक आहे. रुग्णावस्था व कार्यप्रस्थ हे प्रसंग गरिबास साक्ष करण्याचे असतात. त्या वेळीं सहानुभूतीचा व शक्यतर कृतीचाहि ओलावा दाखविला पाहिजे.

(४५७) स्वाभिमान व शिष्टाचारः—स्वतःचा स्वाभिमान राखून घेणें व दुसऱ्याचा स्वाभिमान न दुखविणें, हेदि एक शिष्टाचाराचें अंग आहे. क्रियाच्या स्वाभिमानाला पक्का लागेल असें वर्तन पुरुषाकडून होतें नि मुलाच्या स्वाभिमानाला पक्का लागेल असें वर्तन पालकाकडून होतें. कित्येक पालक तर मुलें पानायर जेवावयाला बसलीं कीं तोंडाचा पट्टा ओढत अगतात !! कसेल्याची जाणीव नसल्यास ही करून घ्यावी. कर्तव्यतत्परता दिकवायी, पण त्याबरोबर अदातदा झोलणें, आशुद्ध उच्चारणें, हा शिष्टा-

चार नव्हे. मोटार ड्रायव्हर, मोटार एंज्नि उदारू, रेल्वेचे अधिकारी नि प्रवासी, वकील नि पध्दार, ओते भाणि वसे, मालक नि मजूर, सगदक नि लेखक, शिक्षक नि विद्यार्थी, वैद्य नि रोगी अशाचे व्यवहार आस. दायक, घासापाशीचे, हमरीतुमरीचे पडलेले दृष्टीस पडतात, याचें कारण स्वाभिमानस्पर्शी असें मापन आणि कर्न-याची जाणीव नसणें हें होय. स्वभिमान व कर्न्यदक्षता हे गुण परस्परपोषक आहेत. धीरता, तेजस्विता, सम्यक्ता हेहि गुण शिष्टाचारास अवश्य लागतात. अशिष्टपणामुळें वैयक्तिक हितास तर त्रास येतोच, पण समाजहितासहि प्रतिबंध होतो. अनेक नवे शिष्टाचार साम्रत समष्टिहिताच्या दृष्टीनें रुढ व्हावपास पाहिजेत. नवे शिष्टाचार रुढ करण्यास लोकांची टीका सोसण्यापुरतें धैर्य लागतें. समाजातील सर्व व्यक्ति एकदम कधी सुधारत नसतात. म्हणून ज्याला पटेल व इष्ट वाटेल त्यानें आपल्यापासूनच नव्या शिष्टाचारास प्रारंभ करावा.

(४५८) शिष्टभाषा -प्रत्येक हिंदूनें सजान हिंदूशीं परावाहेरक्या व्यवहारान वागताना 'अशे, जाहो' असा शिष्टप्रयोग करावा. 'अरे, जारे' ही अशिष्ट भाषा सोडावी हिंदुसमाजात काहीं पुढारलेले व काहीं मागासलेले असे वर्ग आहेत. पुढारलेला वर्ग मागासल्याशा बोलताना 'अरे, जारे' 'अशी भाषा वानरतो, तें यापुढें सोडून द्यावें. प्रत्येक हिंदूनें प्रतिदिनी जी पहिली भेट परिचित हिंदूशीं होईल, त्यावेळीं परस्परानीं परस्परास उच्चार करून नमस्कार करावा भेटीनंतर निरोप घेताना 'वदे मातरम्', 'हिंदु राष्ट्राचा विजय असो' असें म्हणावें. बराच वेळ कामानिमित्त घेतला असल्यास 'उपवृत्तोऽस्मि' 'शन्त-यम्' असें बोलवें. तारतम्यानें योग्य प्रसर्गी 'सुस्वागतम्', 'सुप्रभातम्', 'मुनिशम्' 'सुदिनम्' अशीं वाक्यें वापरण्याचा शिष्टाचार अवश्य पाळावा.

(४५९) स्त्रीदाक्षिण्य -पूर्वापेक्षा आजचें जीवन गुतागुतीचें झालें आहे स्त्रीपुरुषांना एकत्र येण्याचे प्रथम पुष्कळ वेत असतात त्या प्रसर्गी स्त्रीदाक्षिण्यानें वागणें अवश्य असतें. सिनेमा, नाटके व समा सल्यानंतर ब्रियाना घेऊं देत गर्दीतून जाण्यापेक्षा त्या गेल्यानंतर पुरुषांनीं मागाहून जाणें चांगलें देवालयें, पाणवटें, पाण्याचे नळ, हौद, विहिरी इत्यादि ठिकाणीं.

स्त्रीपुरुषाची गर्दी होत असते, त्याहि वेळी स्त्रीदाक्षिण्य दाखविणें अवश्य आहे. तिकियाच्या खिडकीवर माणसाची झोड असल्यास, रेल्वेच्या डब्यात गर्दी असल्यास, प्रथम छियाना तिकिटें घेऊ देणें, त्याना जागा मिळवून देणें हा शिष्टाचारच होय.

(४६०) दुर्जनप्रतिकार - अशिष्ट लोकाकडून कोणत्याहि तऱ्हेचा, कोणत्याहि प्रसंगी त्रास होत असेल तर त्याचा वाणीनें, शरीरानें यथोचित प्रतिकार करणें हाहि शिष्टाचारच होय ! 'जाऊ द्या कीं हो, कशास त्याच्या तोंडीं लागता, तो मूर्ख आहे,' असें म्हणणें म्हणजे अशिष्टतेला उत्तेजन देणें होय ! रेल्वे, पोस्ट, बँका, कोर्टे, कचेऱ्या, शेतकरीसभ, व्यापारीसभ, मजूरसभ, मालकसभ, शिक्षकसभ, पालकसभ अशा विविध सभ्याशीं आजचें जीवन निगडित झालें आहे. त्या त्या सभ्याचे नियम कार्य सौकर्याकरिता पाळणें, हाहि शिष्टाचार आहे त्या त्या सभ्याचें द्वारे जितकें हित करून घेणें शक्य असेल तितकें घेणें, त्याकरिता झटणें हा शिष्टाचारच होय शिष्टाचारासबधीं सामान्यत्वानें येथवर जें विवेचन केलें, त्यावरून या निपयाचें स्वरूप वाचकाच्या ध्यानीं येईल

प्रकरण एकोणातिसावें व्रतें व नेमधर्म

हिंदुसमाजामध्यें अनेक प्रकारचीं व्रतें खालच्या यरापासून तां अगदीं वरच्या यरापर्यंत चालू असलेलीं आढळतात परंपरनें जीं व्रतें चालू आहेत, त्याचा चिकित्सापूर्वक विचार करून नव्या कालाज्या अनुरूप अशीं कोणतीं व्रतें करावीं याचा निचार येथें करितो

आरोग्यदृष्ट्या व मनःप्रसादाचे दृष्टीने ही स्नाने करावीत. आश्विनी-पूर्णिमेपासून कार्तिकी पूर्णिमेपर्यंत शरदऋतु असतो. माघी पूर्णिमेपासून फाल्गुनी पूर्णिमेपर्यंतचा काल हा हिवाळा व उन्हाळा याचा संधि काल असतो. वैशाखात तर उन्हाळाच असतो म्हणून निसर्गाची अनुमूलता व आरोग्य या दृष्टीने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी ही स्नाने म्हणजे हे स्नानाचे प्रत अवश्य पाळावे. प्रत म्हणून ही स्नाने करण्यात आत्मविश्वास, निश्चय व निग्रह वाढतो. ज्यांना सोसत नसेल, जे आजारी असतील त्यांनी हे प्रत करून नये. ज्यांना शीतोदक स्नान सोसत नसेल त्यांनी ऊन पाण्याने स्नान करावे.

(४६३) उपवास शब्दाचा अर्थ:-उपवास हा एक प्रत्येक प्रजाचा भाग आहे. प्रत्येक प्रजाशी उपवासाचा संबंध असतो. काही न खाता आणि न पिता चोरीस तास अगर छत्तीस तास राहाणे व त्या कालात बरील विविध तपांचे आचरण करणे, यालाहि काही महत्त्व आहे. (उपवास शब्दाचा अर्थ उप म्हणजे बघळ व वास म्हणजे राहाणे असा आहे.

उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु यासो गुणेः सह ।

उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगवियर्जितः ॥

—याश. अवरार्क १-१५४

पाशापासून म्हणजे दुर्गुणापासून लाज राहून सदगुणांच्या सद्वर्षात राहाणे म्हणजे उपवास होय. गुणाशी सदवास म्हणजे गुणवानाशी सदवास असा लक्षणेने अर्थ केला पाहिजे. वामनश्रुतिांनी 'चित्तं चोपसमीक्ष्य वासी । रात्रं च करिष्ये तो उपवासी,' असे म्हटले आहे. काही न खाता किंवा खाण्यात निग्रह व नियम ठेवून शीलसद्गुणादि देवी संपत्तीने युक्त होऊन दंडचित्तन करणे असा उपवासशब्दाचा अर्थ होतो. या दृष्टीने प्रमांगभूत उपवास जर पाळले गेले तर तेंहि एक तरच आहे. तपांचे महत्त्व निर- निराळ्या टिकाणी महाभारतात पुढीलप्रमाणे वर्णिले आहे:-

(४६४) उपवासाचे महत्त्व:-

नाप्राप्यं तपसा विधित् ।

उपभोगांश्च तपसा (लभेत्)

तपो हि बल्यसारम् ।

—म. भा. १०।२९।२३

—म. भा. १३।१।१४

—म. भा. १३।१३।१८

मनुष्याकडून कायिक, वायिक, मानसिक दोर घडतात. प्रत्येकाने आत्मनिरीक्षण करून जर आपल्या मनशी आढावा घेतला तर त्याला असे दिमून येईल की स्वतः निमित्त केल्याप्रमाणे आपले मन व इद्रिय वागत नाहीत, अर्थात् त्याचेकडून काही दोर घडतात. या सर्व चुकाना उपास हे प्रायश्चित्त आहे. शारीरिक दृष्ट्या आणि आरोग्यदृष्ट्या उपास अवश्यच आहे आणि सामाजिक दृष्ट्याहि उपासाला एक महत्त्व आहे. केव्हा तरी मर्माप्रमाणे उपास करणे यापक्षा एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्र, सकृष्टी या निमित्ताने उपास करण्यात समष्टीच्या त्या भावनेचा लाभ मिळतो. कारण त्या दिवशी सर्वथ समाजामध्ये आज उपास आहे, आज हरिदिनी आहे, आज शिवरात्र आहे, अशी कल्पना वावरत असते.

(४६५) उपवासविडंबन - काही न खाता व काही न पिता अगदी निर्जला बैलगी उपास करणे हे एक टोक, तर उपासाच्या नावावर घन्याचे तांदूळ, शिगाडे याच्या पिटाच्या जिल्ल्या, पुण्या, लाडू, होडगे, शुद्धूग, घडाटा, शाबूदाणा याचे विविध पदार्थ भोजनाच्या दुप्पट पाने, असे उपसामाचे दुसरे टोक आहे. भोजन करतांना रामराम म्हणत जेवले म्हणजे उपास घडतो किंवा दिवसानून दोन वेळाच जो जेवतो तो उपाशी होय अशा समजुती आहेत आज समाजात जो रूढ एकादशीचा उपास, आहे तो आर्थिक दृष्ट्याहि अधिक स्वर्चाचा पडतो ज्या घरात चार दोन मुले-बाळे व तीनचार स्त्रीपुरुष उपासाचे आहेत तेथे केळी, रताळी, शाबूदाणा, खूर, घन्याचे तांदूळ इत्यादिनिमित्त निदान एक रुपाचा लागतो व तो पस्त करून पुढा उपास तो उपासच ! उपासाच पदार्थ घरी आल्या पासून मुलाची एकादशी सुरू होते. दग रताळी, केळी, मुले जाता येता खातात. जेवावयाचे जेवून पुन्हा हे सर्व पदार्थ खातात ! त्यामुळे मुलांच्या प्रकृतीला अपाय होतो पावसाळ्यात तर मोठ्या माणसानाहि हे खान्य न होयारे पदार्थ असाय करतात ! रोजच्या स्वयंस्वाध्यासा हा एकादशीचा सगळाच काही कमी नसतो तोडपालट म्हणून हे पदार्थ खावयाचे असजे तर ते जेवणातहि खाता येतात. पण सर्व होत नसल्यामुळे स्वर्च, खटादोर व आरोग्यदृष्ट्या रूढ उपास श्रावसायक झालेला आहे. तो बदल करून रुग्ण भुक्षक सर्वना जनेल अशा हरिनामाचा, दूधमाताचा किंवा नुसती चमती व दूध यांचा पर्याय

रुद करणें अवश्य आहे. अलीकडे काही घराना सादाडपणानुळे खानावळीचें व हॉटेलचें स्वरूप घेत चाललें आहे. कोणी केव्हाहि आला की चहा दे, जारत परिचित आला की त्याला चिवडालाडूचा आग्रह कर, व त्यानरोबर स्वतः हिंसा, असें दिवसातून काही वेळा तरी होतें. या अतियोगावर तोडगा म्हणजे पधरा दिवसातून एक दिवस मुलावाळासह नुसता दूधभात खाऊन एकादशी करणें हा होय

(४६६) उपास कसा करावा ? -

स यदेवाशितमनश्चित (भवति) तदश्रीयादिति
यस्य वै हविर्न गृहन्ति तदशितमनश्चितम् ॥

-शत ब्रा १११८९

जे देवाना खावयाचें नसतें, जें हविर्द्रव्य नव्हें तें खाऊन उपवास होतो. काही न खाता उपास करणें म्हणजे शरीराचें कर्ण होय. अर्थात् फळें, दूध असें काही थोडें खावें किंवा दूधभात किंवा नुसतें दूध व चपाती असें काही खाऊनहि उपास होतो. नव्या दृष्टीनें सांगायलाचें म्हणजे दर पंधरवड्यास एकादशीचा एक उपास अवश्य आहे. दशमीच्या रात्री काही न खाता मूठभर काळ्या मनुका खाऊन पाणी पिऊन निजावें दुसऱ्या दिवशीं शौचास साफ होतें दिवसभर थाडेंथोडें पाणी प्यावें सायंकाळीं एनिमा प्यावा रात्रीं क्षान यतच नसेल तर आणि पागात पार फग्नलेंल तर पाव घेर दूध व दोन फळीं खावीत हा उपवासाचा प्रकार अत्यंत द्दितकर होय. हें न जमलें तर दिवसभर उपास करून सायंकाळीं एनिमा घेऊन रात्रीं नुसता तूपभात किंवा दूध भात खावा घाटल्यास ताकमात खावा हेंहि नको असल्यास उपवासाचे रुद पदार्थ अगदीं घेतानें खावत उपवासाच्या दिवशीं शक्यतर मीन पाळावें. मीनानुळेहि मनाचें सामर्थ्य वाढतें. मीनपूर्वक धर्मप्रथांचें चांगलें, मनन, चिंतन, जप, मानसपूजा, अभिप्रेक्षादि करीत पंधरवड्यातून एक त्रिस घालवावा. मीन धारण केलें असतां अवश्य तयल्या गुणां करणें, थोडेंसे लिहून दाखविणें धर्म्य आहे. शक्य हो असा प्रसंग येतार ताही अशी द्धररपा मीनापूर्वीं करावी घारल्या गुणा, घारले घानपारे, घारलें लिहून दाखविणें यावशां मीन मोहणें चांगलें

(४६७) क्षोणतीं कामें करावीत ? -उपवासाच्या दिवशी उपवासाचे म्हणून अरग चरघट पदार्थ खाणे, अन्न खाणे, मोघ, इंद्रियां, अस्त्रादि वृत्ति वाढतील अशीं कामें करणे अयोग्य आहे श्रियात्तर उपवासाच्या दिवशी भाजाणीचे वाम काढतात, कुणी शेवया करतात, कुणी मेतकूट करतात, तर कुणी घराचे सारवणहि काढतात उपवासाचा दिवस हा रजोगुणी व तमोगुणी कार्यात न घालवितां पवित्र कार्यात, पवित्र विचारात व उदात्त कल्पनांमध्ये घालवावा तसें करण्यास मोनानें पार साह्य होतें

(४६८) मगळागौरी व महालक्ष्मी -व्रतागभूत जो उपवास त्याचें येथवर विवेचन केलें आता मगविचार करू श्रियामध्ये हरितालिका, चटसावित्री, हीं दोन व्रतें लक्ष्मणपापासून पाळण्यात येतात कुमारिकेचें लग्न झालें म्हणजे पाच वर्षे शिवामूठ, मगळागौर आणि काही हिंदु श्रियांमध्ये महालक्ष्मीचें व्रतहि पाच वर्षे करण्यात येतें पूर्वी लक्ष्मणर्गी लग्न होत असत तेहा पाच वर्षे मगळागौरी पूजणें व महालक्ष्मीव्रत करणें ठीक होतें आता विवाहाची चपेपमादा वाढली आहे म्हणून या व्रताचा अनधि एका वर्षावर आणला पाहिजे कारण या पाच वर्षांत या विवाहित कुमारीचीं दोन तरी बालतपणें होतात आणि विगळसरण, बालतपण आणि इतर नडी यामुळे तिच्या मगळागौरी अंतरतात ! दोनतीन मुल परोर घेऊन मगळागौर पूजणें हें विवर्जनच होय, यास्तव कालाचा सकोचच इष्ट आहे स्वतः च घरी एकदाच होसेनें मगळागौर होवे दुसऱ्या घरी जाणें, अपरिचित श्रियाणी जाणें, परात पुन पुन ती केल्यास स्वतः पडणें अशादि अडचणी आहेत पाच वर्षे महालक्ष्मीपूजन हें तर त्यादिपक्षां त्रासदायक होत आहे म्हणून सामुदायिक महालक्ष्मीपूजनाची पद्धत पडत चालली आहे ती ठीक आहे महालक्ष्मीव्रताचाहि काल पाच वर्षांवरून एक वर्षावर आणणे अवश्य आहे

(४६९) हरितालिका -हरितालिका व्रत हें समाजात सर्वत्र रूढ आहे भविष्योत्तर पुराण-कथित या व्रताचा विचार केल्यास मुली या मायतेशिवाय पियानें लग्न करू नये व तें प्रौढपणीं करोंय एवढाच त्याचा इयर्थ आहे पार्वती-या पियानें तिचें लग्न ठरविलें पियानें

योजलेला वर तिला पसत नव्हता, म्हणून ती घरातून पळून गेली व तिने वनात जाऊन तपश्चर्या केली. तिला मनापासून शंकरच पति हवा होता, तो तिच्या तपश्चर्येने प्रसन्न झाला व त्याच्याशी तिने लग्न लावले, असे या प्रताच्या कथेत आहे. आज त्रिगहाची वयोमर्यादा वाढली आहे आणि प्रौढ मुली आपापले पती पसत करीत आहेत. इतकेंच काय पण त्याच्या समतिविना कोणताहि पिता आपल्या मुलीचें लग्न करीत नाही, म्हणून हे प्रत त्रियानी यापुढें न पाळले तरी चालेल.

(४७०) वटसावित्री - अखिल हिंदु त्रियानी वटसावित्रीचें व्रत व पूजा एक दिवसाचा उपास करून अवश्य पाळावें. सावित्रीनें सत्य घानाला जसें यमाच्या कचाऱ्यातून सोडविलें तसें त्रियानी ज्याचे पती रोग, रुग्ण, व्यसन, अव्यवस्थितपणा इत्यादींच्या ताबडींत सापडले असतील, त्यांना सोडविण्याचा यत्न करावा. देहातर हा जसा मृत्यु तसा 'किं मरणम् मूर्खत्व' मूर्खपणा हेहि मरण होय. प्रत्येक स्त्रीला मूर्खत्वाच्या मरणानून आपल्या पतीला मुक्त करणें शक्य आहे. (त्रियानी प्रतिवर्षी ज्येष्ठी पूर्णिमेस एकदर स्त्रीजीवनाचा, स्त्रीचारित्र्याचा, त्रियाच्या हकाचा विचार करावा व त्यात आपापली प्रगती कशी होईल याची चर्चा करावी. 'सावित्री केवळ अलौकिक होती, ती यमाशी भाडली, आपल्या हातून काय होणार, असें म्हणत न बसता आपल्याभोवती स्वसमाज, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति यांना मृत्युवर्थात लोटणारे जे यम दिसत आहेत, त्याच्याशी सावित्रीप्रमाणे झगडण्याची व आपले जन्मसिद्ध अधिकार मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा त्रियानीं बाळगावी.)

(४७१) ऋषिपंचमी - ऋषिपंचमीचें व्रत हे अखिल हिंदु स्त्रीपुरुषांनी उपवास व ऋषीपूजन करून अवश्य करावें. ऋषींचें ऋग्ण फेडणें म्हणजे मागील ज्ञानाचा आढावा घेऊन पुढें कोणतें ज्ञान संपादन केलें पाहिजे याचा विचार करणें होय. ऋषी व ऋषिका याचा वेदकालापासून संबंध आहे. त्यांचें ऋग्ण ज्ञानवान् होऊनच फेडावयाचें असतें. ज्ञानचर्चा, ज्ञानविकास, ज्ञानाचा कार्यक्रम ठरवून हे व्रत अखिल हिंदु स्त्रीपुरुषांनी आचरावें. रूढ ऋषिपंचमीप्रतात ज्या विद्यालयाच्या विद्यालयासंबंधीच्या

मधिप्योत्तर पुराणांतील ज्या कुत्रा, चैत्र आणि वेदांतील इन्द्र नि वृषासुर यांच्या कथा आहेत त्यांना फाटा वाया आणि ऋषींचे अन्न म्हणून पैलाचा संश्लेष नसलेले उग्रासाचे पदार्थ खाण्याचा व आणण्याचा जो फटाटोप करण्यांत येतो, तोहि आतां वर्ज करायचा. कारण वृषभसंघा- शिवाय यंत्रानें हल्ली वाटेल ते पदार्थ उत्पन्न होत आहेत. यंत्रपूर्व काळांतील तो आचार आतां न ठेवता पूर्वी उपासाचा जो उत्तम पर्याय सांगितला त्याप्रमाणें उपास करून ऋषीपूजन, ऋषींचें स्मरण म्हणजे प्रचलित्र ज्ञानाचें वर्धन या दृष्टीनें हे मत अवश्य पाळावें.

(४७२) वर्षांतून पांच उपवासाः—हिंदु समाजामध्ये सामान्यतः आषाढी व कार्तिकी, शिवरात्र, रामनवमी व कृष्णाष्टमी हे दिवस उपवास करून धार्मिक वृत्तीनें पाळण्याचा प्रघात आहे. नदी अवल्यास अखिल हिंदू स्नानास जातात, देवदर्शनास जातात. तेथे अखिल हिंदूंची सामुदायिक प्रार्थना, त्यानंतर प्रवचन, हिंदूंचें एकतागान, असा कार्यक्रम करण्यात यावा. अखिल हिंदूमध्ये हे मत या ना त्या स्वरूपात पाळलें जातें व त्याचा उपयोग अधिकांत अधिक समाजसंघटना, अधिकांत अधिक समाजामध्ये दळणवळण वाढणें, ऐक्यभाव उत्पन्न करणें याकडे घाला पाहिजे.

(४७३) शुद्धिकार्याचे पर्वकालः—दोन मरा-एकादशा आणि शिवरात्र हे तीन दिवस शुद्धिकार्याचे आणि मातृस्तोमाचे पर्वकाल समजण्यात यावेत. जेवढ्या पतित लोकांची शुद्धि या पुण्य-पर्वकाळीं करता येईल तेवढी तर करावीच, शिवाय मातृस्तोमविधीनें अहिंदूंचें हिंदूकरणहि याचे प्रसंगी व्हावें. अहिंदूंना उत्पन्न व पवित्र हिंदुत्व देण्याचें आणि स्वतःचें हिंदुत्व वाढविण्याचें हे पर्वकाल समजले जावेत. गांवातील एखाद्या प्रमुख, प्रगल्भ व सर्व दृष्टीनें सोपिस्कर अशा देवालयामध्ये या पुण्य-दिवशीं अखिल हिंदूंची सामुदायिक प्रार्थना, शुद्धि नि मातृस्तोमसमारंभ करण्याचा प्रघात हिंदूंनीं यापुढें पाडला पाहिजे.

(४७४) सूर्यनमस्कारांचा नियमः—हिंदुसमाजामध्ये चातुर्मास्यांत विशेषतः प्रतें व नियम करण्याचा परिपाठ आहे. सत्य बोलणें, ऋण न काढतां संसार चालविणें, अयशब्द न उच्चारणें, स्वाभिमानानें वागणें,

स्वच्छता ठेवणे, दैन्य न दाखविता लीनपणानें राहाणे इत्यादि व्रतें सदैव आचरण्याजोगी आहेत. चारा महिने वरील व्रताचें आचरण व्हावें म्हणून प्रथम चार महिने या व्रताची सनय लावून घेणे कांहीं वाईट नाही. परंतु समाजात असल्या व्रताकडे पार थोडें लक्ष दिसतें. चातुर्मास्यात नमस्काराचें व्रत तरुणांनीं अवश्य पाळावें. रोज सन्वासे, दीडशें नमस्कार चार महिने शास्त्रोक्त पद्धतीनें जर तरुणांनीं घातले तर त्यांचें हित होईल. नमस्कार, आसन, प्राणायाम याचा पुष्कळ प्रमाणात आरो ग्याला चांगला उपयोग होतो. म्हणून आरोग्यकारक, बलवर्धक, इहलोकीं उपकारक अशी हीं व्रतें करावीत.

(४७५) पुरुषांचे नेमधर्म.—हिंदुसमाजातील स्त्रियांच्याकडेच केवळ व्रताचा आणि नियमाचा मक्का दिलेला नाही. हिंदु पुरुषातहि व्रतशीलता, नियमशीलता यावयास पाहिजे. 'मी स्वदेशीच वस्तु यापरीन, धार्मिक वृत्त्यात अहिंदूचा संघर्ष सर्वस्वी टाळीन आणि इतर प्रत्येक व्यव शारात हिंदुत्वनिष्ठेनें वागेन' हा नियम चारा महिने करण्याजोगा आहे. निदान चार महिने तरी तो पाळावाच. आज हिंदुत्वनिष्ठेनें विविध साधं जनिक कायें चालू आहेत. त्यांना हरत-देचें साह्य लागतें. पुष्कळ ठिकाणीं असें दिसतें की, सभेच्या बैठका घालण्यापासून तो अध्यक्षीय भाषणाचा वृत्तान पाठविण्यापर्यंत सर्व गोष्टी एकाच माणसाला कराव्या लागतात. बैठका घालणें, हस्तपत्रकें वाटणें, सभेची व्यवस्था करणें, सभासद नोंदणें, निधि गोळा करणें असलीं अनेक कामें करण्यास माणसें हवीं आहेत. मोठें काम होत नाही म्हणून व लहान काम करण्यांत मोठेपणा मिळत नाही म्हणून पुष्कळ माणसें कोणतेंच काम करीत नाहीत! नुसत्या लांब लात्र गप्पा मान मारतात. त्यापेक्षा लहान व मोठें जें कार्य उत्तम करता येईल तें मनापासून करण्याचा नियम करावा. चातुर्मास्यात तरी 'हिंदुत्वनिष्ठ सरथाचीं लहान मोठीं कायें जीं होतील तीं मी करीन' असा नियम हिंदु पुरुषांनीं अवश्य करावा. आज हिंदुमहासभेच्या कामाकरिता, सामुदायिक प्रार्थना घडविण्याकरिता, शुद्धिकार्याकरिता, अस्पृश्यतानिवा रणाकरिता, कांहीं कमी अगमेहनत पडते, असें नाही. पैसा असला तरी शारीरधर्माशिवाय कामें होत नाहीत. म्हणून तन, मन, धन या तीन्हीचा

सयोग एका व्यक्तीकडून होत नसला तरी विविध व्यक्तींकडून हा सयोग नियमशीलतेनें झाल्यास तो हिंदुसमाजास लाभदायकच होईल.

(४७६) काम्यग्रंथे-हेमाद्री-श चतुर्ग-चिंतामणीमध्ये एक स्वतंत्र प्रतखंड असून त्यात दररोज दोन पडतील इतकीं प्रतें सांगितलेली आहेत. हीं प्रतें करीत बसल्यास दुसरे काही होणें शक्य नाही. सकल कामनापूर्ती या प्रयत्नेच होते, अशा समजुतीनें हीं प्रतें सांगितलेली आहेत. प्रताचरणाचा मुख्य हेतु विविध तर, इन्द्रियनिग्रह, मन शांति हा आदि. प्रताचें फल येथेच या जगातच मिळवण्याचें असतें हें लक्षात न घेता अमुक प्रत केलें असता अमुक मिळतें, असल्या कामनेनें प्रतें करण्यात येतात काम्यग्रंथें व त्यांशा पन्ध्रश्या याची करिता धर्मसिंधूतील पुढील वाक्यावरून येईल-

(१) गुडयर्जनात् मधुरता, (२) तैलवर्जनात् सुदरागता,
(३) तावूलत्यागात् भोगी मधुरकठश्च, (४) घृतत्यागी स्निग्धतनु ;
(५) शाकात्यागी पक्वान्मसुह, (६) दधिदुग्धतक्रत्यागात् विष्णुलोक,
(७) अभ्यगत्यागात् घृणु सौगध्य, (८) भूपौ दर्भशायी विष्णुदास,
(९) भूमिभोजनात् नृपत्य, (१०) एकातरोपवासात् ब्रह्मलोक,
(११) नखकेशधारणात् दिने दिने गंगास्नान, (१२) मीनात् अस्त्रलिताज्ञा,
(१३) विष्णुपादस्मरणात् कृतकृत्यता, (१४) हरे रालये समार्जनादिना नृपत्य, (१५) तुलसीदलक्षेण कार्तिके योऽर्चयेत् हरिम् । पत्रे पत्रे मुनि श्रेष्ठ मौक्तिक लभते फलम् ॥
(१६) विल्वपत्रलक्षेण लक्ष्मीप्राप्ति, (१७) दूर्वालक्षदलेन अरिष्ट शांति, (१८) चपकलक्षेण आयुष्यवर्धन, (१९) गोधूमतडुलादि प्रशस्तधान्यलक्षेण दुःखनाश ॥

(४७७) तर्कशुद्ध चिकित्सा -आता या वाक्यात सांगितलेलीं प्रतें व फलें याचा संबंध कसा काय जमवो हें पाहिलें पाहिजे

चार महिने गूळ सोडला पीं आवाज मजुर होतो हें खरें आहे काय ? गवयानी कधी प्रयोग करून पाहिला आहे काय ? गायनशास्त्राच्या दृष्टीनें आवाज खुलविण्याची साधनें निराळीं असताना गूळ सोडण्याचा व आवाज खुलण्याचा संबंध काय आहे हें त्या ग्रंथकाराला विचारलें पाहिजे

काम्यनतामर्थ्ये अगाला तेल लावू नये व तेल साऊ नये असेंहि एक व्रत आहे. त्यामुळे म्हणे अग मुदर होतें। अज्ञात स्निग्धवणा नाही आणि बाहेरूनहि शरिराला तेल लावून स्निग्धवणा नाही, तर शरीर किती राकट होईल याची कल्पना वाचकांनीच करावी. शरीरसौष्ठव व सौंदर्य याची साधनें फार भिन्न आहेत तेल हें एक सौंदर्य वाढविणारे साधन आहे. पण त्याच्या त्यागानें सौंदर्य वाढतें ही खरोखरी थाप आहे. याच्याहिपेक्षा पुढें धृतत्यागाचें व्रत सांगितलें आहे. त्यामुळे मनुष्य स्निग्ध-तनु होतो हें खरें आहे काय ? रूप गलेलड मनुष्य असला तर त्याच्या अगात सूप चरबी असते म्हणून त्यानें कदाचित् धृतत्याग केला तर चालण्यासारखें आहे, पण हें व्रत लडदुलक्याकरिताच सांगितलेलें नाही, सर्वाकरिता आहे.

चार महिने दूध, दही व ताक खावयाचें सोडलें म्हणजे म्हणे विष्णुलोक मिळतो। दूध, दही व ताक हें स्निग्ध व पौष्टिक अन्न सोडलें म्हणजे खरोखरीच मनुष्यास विष्णूचा लोक म्हणजे (मृत्यु) येथेंच प्राप्त होत असेल यात शका नाही. अशाच थापा जेथेंतथें मारलेल्या आहेत. देवाच्या दवळात सडासमाजेन केलें म्हणजे मनुष्य राजा होतो ! तसेंच भुईवर जेवल्यानें नृपत्व येतें। या दोन्ही गोष्टी किती हास्यास्पद आहेत ? देवालये शाळण्यात ज्याचे जन्म गेले, अशापैकी अत्राप एकहि राजा झाला नाही व पुढें होण्याची लोकशाहीमुळे आशा नाही. दारिद्र्यामुळे हिंदुस्थानातील पुष्कळ लोकांना भुईवर नसून वा दगडावरच चटणीभाकर ठेवून खाण्याचा प्रसंग असतो ही माणसें जर राजे होणार असलीं, तर जगात याच्याकरिता एक कोटी राज्ये नवी उत्पन्न केली पाहिजेत कारण हिंदुस्थानात दोन कोटी लोक भुईवर नसूनच मिळेल तो तुकडा खाणारे आहेत.

कार्तिक महिन्यात कोशी शाळिग्रामावर तुलसीदलाचा आणि मजिराचा लड्ड वाहतो, त्याला म्हणे पानामणिक मोनी प्राप्त होतात. मोयाच्या व्यापार्यानी हा प्रयोग करून पाहावा म्हणजे दरसाल नवी खरेदी करण्याचें कारणच पडणार नाही तुळशीचा लड्ड वाहिल्यावर घरात एक लाख मोर्त्ये एकदम येतील व अशी ती सर्वत्र येऊ लागली तर

मिहाईक तरी कशाला येईल ! मग मोयांच्या व्याघाराला तरी महत्त्व कसे राहील !

अस्मानी व सुल्तानी अशा आपत्ति समाजावर येतात अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, साथी, लढाया, भूकूप ही सर्व अरिष्टेंच होत या वेळीं प्रतिकायचे उपाय कोणते करावत हैं आजचे शास्त्र बहुतेक नेमकें सांगतात ते न करता जर दूरांच लक्ष्य वाहिले तर अरिष्टाची शांति न होता ती अधिक मान वाढतील !

पतीचें आयुष्य हें उत्तम अन्न, दवा, पाणी, व्यायाम व आरोग्याचे नियम पाळल्याने वाढतें पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ख्रिया जर चाफ्याच्या फुलाचे लक्ष्य वाहतील, तर आयुष्य कसे वाढेल ! लोकांच्या घरी जायत्याचें, सगळीं फुलें आपल्याला मिळालीं म्हणून घडपड करावयाची, अभासीगानें पुढें काढताना उदाळ्या मोडावयाच्या व त्याकरिता लोकांच्या शिष्या खावयाच्या ! इतकें करून तो चाफ्याच्या फुलाचा लक्ष्य वाहिला तर पतीचें आयुष्य वाढणार तरी कसे ! ही सर्वस्वी थाप आहे, असें समजून या पदात न पडललच बरे

गहू, तांदूळ, हरभरे, याचे लक्ष्य वाहाणें हादि एक रिकामेकडा उद्योग नाही काय ! वेल्पाती, विष्णुवाती, शिववाती वळून त्या सुशत भिजवून देवापुढें लावल्याने शिरोलाक व विष्णुनेक प्राप्त होणें शक्य आहे काय ! ते खरे असल्यास वाती वळण्याचे कारखाने निघतील, गट्टेच्या गट्टे रवाना होतील आणि या वाती लावणा याची विष्णुलोकामध्ये एकच गर्दी होऊन तेथील हनादि विचडून जाईल ! त्यावेळा राहाटावर खूत काढून त्याचें एखादें बख्त संपाद व गरजू हिंदूला दणें हें अधिक योग्य नव्हे काय !

(४७८) नवे नियम - चातुर्मास्यात फुलाचे लक्ष्य वाहाण्याचे नियम ख्रिया करतात देवाच्या डोक्यावर फुलाचा दिगारा रचण्यावधा हिंदु समाजातील ज्या गरिबांच्या मुलींना पुढें कधी दिवत नाहीत व फुलाच्या वेण्या तर माहितहि नासात अशा मुलींना चार महिने रोज फुलाच्या वेण्या देण्याचा नियम ख्रियांना करावा तोड धुऊन दात घासून, व्यवस्थित केशरचना

करून ज्या मागासलेल्या वर्गातील मुली येतील, त्यांसाठी दहाना क्रमाक्रमाने कुल्याच्या वेण्या देत गेल्यास त्या मानसमुमुषाचा विकास होईल, त्या मुली स्वच्छतेने वागू लागतील व त्यांना वेण्या देणाऱ्याबद्दल प्रेम उत्पन्न होईल ! चातुर्मास्यात हळदीकुर्याच्या पुढ्या व त्यानरोबर एक पैसा मुवाखिनीला देण्याचा नियम स्त्रिया करीत असतात. तोहि हिंदूतील ज्या स्त्रिया रोज कुकू लावीत नाहीत, वेणीकणी करीत नाहीत, अशा स्त्रियांना उद्देशून करावा. ज्या हिंदु स्त्रिया रोज कुकू लावतात, वेणीकणी करतात, त्यांना हळदीकुकू व पैसा देण्यापेक्षा ज्या सौभाग्यवती स्त्रियांमध्ये हा आचार नाही, त्यांना या आचाराची सवय लागावी म्हणून हळदकुकू व एक पैसा देण्याचा नियम करावा.

(४७९) स्त्रिया, प्रदक्षणा नि नवस.—काही स्त्रिया चातुर्मास्यात तुळसी, गिरळ, वड यांना प्रदक्षणा घालतात. यामुळे स्त्रियांना व्यायाम होतो, असेहि कोणी त्याचें समर्थन करतात. पण ही शाडें फोडें तरी उकिरड्यावर, सादीशेन्यात असतात ! तेथे नीट हवाहि असत नाही म्हणून प्रदक्षणेच्या व्यायामापेक्षा मोठल्या हवेंत विरण्याचा, दूर असलेल्या देवास रोज दर्शनार्थ जाण्याचा नियम केन्नास तो अधिक उपयोगी होईल शाडें ही घोडत चाडत शाडेंच होत. त्यांना देवत्व नाही. निवर्गनियमाप्रमाणें छाया देणें, मोठ्या बान्हानें उन्मळून पडणें वगैरे धर्म या शाडामध्ये आहेत. त्यांच्या मोनती गिरक्या घालण्याची भद्रा नळावली कीं एखादा घुसा आचरटपगानें निवडुग, घामळ, घीचकून भशानादि प्रदक्षणा घालण्यास सांगतो आणि स्त्रिया वेडेपगानें तें सर्व करतात. विशेषत निपुत्रिक स्त्रिया आचरटपगानें असले खुटच नियम करतात ! त्याचें वर्गन न करणेंच बरें. मुलाला ताप आला कीं कोणी सटगार्ल दडवत मागून घेतात, कोणी गिरताज्जाला रोजे मागून घेतात, कोणी मूर्खपगानें गिराव्या थडग्यामोंवती, चोडी न घालता, तर कोणी अर्धनम्रगानें प्रदक्षणा घालण्याचा नवस मागून घेत असतात. हा सर्व आचरटपग पुराणाच्या विचारानेंच होत असतो. पुरयमहळी जर तीन गिरोर करतील तर कोणतीहि हिंदु स्त्री गिचडा व मलिचाचा नेवेध घेऊन गिरण्टे वा थडग्याकडे घोर घेणार नाही व पुयप्राप्ती करितां गटे, व तारंतदि गळनांत अटकश्रियाचें घाद्व करणार नाही. पुरयनगानें

‘नवसे कन्या-पुत्र होती । तरी कां करणे लागे पती ॥’ हा तर्कशुद्ध विचार क्रियांना शिकविला पाहिजे. म्हणजे असल्या या सर्व अनिष्ट व्रतानां आळा घसेल.

(४८०) कोणते नियम करावेत ? -चातुर्मास्यात वृद्धाभोऽती प्रदक्षणा न घालता विधवांना नि पतिताना भेटून, त्यांच्याविषयी अनुकंपा दाखवून, त्यांची इच्छा असल्यास त्यांच्या विवाहास साहाय्य करावे. चातुर्मास्यात स्वतः हस्तकौशल्याने निरनिराळीं खेळणीं, कामदाचीं कुले वगैरे वस्तु करून त्या घेण्याविषयी स्त्रियांचे मन वळविण्याचा नियम करावा व परदेशी खेळणीं घट पाडावी ज्यांना थोडी अनुकूलता असेल अशा स्त्रियांनी अमरा निरक्षराना साधर करण्याचा, साधराना रोज थोडे वाचून दाखविण्याचा नियम केव्हास तो त्यास उपयुक्त होईल. ज्या स्त्रीला गीता चांगली म्हणता येते व थोडे सद्गुणदि येते, अशा स्त्रीने चातुर्मासात गीता म्हणून दाखविणे, गीतापाठ देणे अशा नियम करावा अनेक हिंदुस्त्रियांकडे जाऊन त्यांना हिंदुत्वाचे भेदत्व व महत्त्व घटवून द्यावे. स्वच्छतेने नेहमीच राहावे. पण ती स्वच्छता आसपासच्या हिंदु स्त्रियांना आणि मागसलेल्या हिंदु स्त्रियांना शिकविण्याचा नियम चातुर्मास्यात करून घर, परस, मोरी, शोचवूप, भाडी, कपडे, दात, सोंड, नाक इत्यादि सर्व कसे स्वच्छ ठेवावे, गृहरचना कशी करावी, घरातील सौंदर्य कसे वाढवावे हे जर जाणत्या स्त्रियांनी चातुर्मास्यात करण्याचे व्रत अंगिकारले तर ते त्यांना व समाजालादि उपकारक आहे अधिक मदि न्यात स्त्रिया विविध नियम करतात कोणत्या तिथील कोणता पदार्थ खावा व कोणता न खावा इतके सूत्र नियम त्या पाळतात व शेवटी तीसतीन ब्राह्मणाना भोजने देतात सत्तान, गरजू व विद्वान् अशा हिंदु मागसाला अवश्य भोजन द्यावे पण त्यापरोवर तीसतीन विद्यार्थ्यांना, मागसलेल्या वर्गातील मुलींना, ज्यांना शुद्ध करून घेतले आहे अशांना व पतितानादि यथाशक्ति भोजन द्यावे बदललेल्या कालाला अनुसरून स्त्रियांनी आपल्या व्रतातदि परिवर्तन केले पाहिजे वृष्ट, पाषाण, पशुपक्षी या प्रतीकांच्या द्वारे ईशसेवा करण्यापेक्षा सर्वोत्तम उन्नत प्राणी जो मनुष्य त्याची सेवा करण्याने ईश्वर सतुष्ट होतो, असे समजावे ज्यामुळे स्त्रियांचे दुःख

निवारण होईल, विधवाना साह्य होईल, खियाच्या उन्नतीत भर पडेल, स्वतःचे व समाजाचे आरोग्य वाढेल, मनःशक्तीचा विकास होईल, साधरता, शुद्धता, स्वच्छता, सघटना इत्यादि कार्यास साक्षात् वा परपरेने साह्य होईल असेली प्रते खियांनीं वाणु मदिने करावीत, निदान चातुर्मास्यात तरी तीं अवश्य करावीतच. फोगत्याहि प्रताच्या शेवटीं दानाचा विधि असतो. यास्तव या प्रताशीं सप्रद असलेल्या दानाचा विचार पुढील प्रकरणात करतो

प्रकरण तिसावें दानें

(४८१) दान हें कर्तव्य - अर्थप्राप्ति हा एक पुरुषार्थ आहे. शरीराने जेवें वित्त तसें प्रपचात वित्त पाहिजे. द्रव्य मिळविणें हें नितकें कटींग त्यादिनेचा त्याचा अवश्य तो उपभोग घेणें, तें नीट रक्षण करणें आणि त्याचा सत्तात्री विनियोग करणें कटींग आहे. दान, भोग आणि नाश अशा द्रव्याच्या तीन अवस्था असतात. द्रव्यामुळे मनुष्याला इष्ट व अवश्य ते सुखोपभोग घेता येतात द्रव्य देऊन दुसऱ्याला साह्य करतां यतें व हें न केल्यास तें द्रव्य फोगाच्याहि हातास कसेंदि लागून त्याची विहेवाट होते द्रव्याचा नाश न व्हावा म्हणून पात्रापात्रविकेक पाहून दान करणें, हें गोरें कर्तव्य आहे. समाजाने कांहीं लोकानेचल पेगा असतो व काहींच्यावरल नसतो. भीमताकडील पेगा गरीबाकडे येण्यास दान हा एक मार्ग आहे. भीमतरा येनीर गरीबांची पोटे भरतात

म्हणून तोहि दुसरा मार्ग आहे. आर्थिक विप्रमताच मुळीं राहूच नये अशा दृष्टीनें आज यत्न होऊ लागलेले आहेत त्यांना यश अशात कालपक्वते प्रमाणें यावयाचें तें येईलच.

(४८२) दानप्रवृत्ति -समाजातील प्रत्येक माणसाला जसें काही मिळवावेसें वाटतें, तसेंच काही द्यावेंसारखेंहि वाटतेंच दानामुळे लौकिक वाढतो, कीर्ति होते, लोक बरे म्हणतात पण त्याशिवाय सत्तात पाहून जी वृत्तींत कालयाकालय, तळमळ किंवा वेदना उत्पन्न होते, ती नष्ट करण्या करिता मनुष्य दान करित असतो द्रव्य देणें, धान्य देणें, वस्त्र देणें आणि घराच्या कार्याकरितां शारीरभ्रम देणें हें सर्व दानातच मोडतें प्राचीनकालीं विद्यादान, औषधीदान व प्रसंगीं न्यायदानहि विनामूल्य होत असे देश, काल आणि पात्र पाहून सांख्यिक वृत्तीनें दान करणें हा उत्तम प्रकार होय.

(४८३) दान व अभ्युदय -दान ही समाजाच्या उन्नतीकरिता एक उपयुक्त सरपा आहे समाजात अनेक वैगुण्यें असतात तीं नष्ट करण्या करिता आणि समाजाच्या सामुदायिक गरजा मागविण्याकरिता दानाचा ओष तिकड वळग पाहिजे हिंदुसमाजात आज दानें काही थोडीथोडकीं होत नाहींत पण जीं होतात तीं आधळ्या परगरेनें व पारलौकिक दृष्टीनेंच होत असतात दानाचें फल हृदय आहे, त्याचा अभ्युदयाशीं संबंध आहे, तें केवळ परलोकसंबद्ध नाहीं, ही कल्पना हिंदुसमाजात प्रथमतः यावयास पाहिजे या जमीं अमुक दान केलें तर पुढच्या जमीं तमुक फल मिळतें असल्या कल्पनेनें कललीं दानें नि काम्यव्रतं अभ्युदयदृष्ट्या निरूपयोगी आहेत

(४८४) दानें व फलश्रुत्या -याचवल्क्यस्मृतीवरील मिताश्रया टीकेवर बाळभट्टी नावाची टीका आहे तीत [ब्रह्मांडपुराणातील म्हणून दानाच्या फलश्रुत्याचें काही श्लोक आहेत त्यात "जरा प्राप्त होऊ नये म्हणून जिन्याचें दान द्यावें,) फूल पाहून आनंद होतो म्हणून पुष्पदान करावें, सर्व रसात इक्षुरस-अष्ट आहे म्हणून गुडदान करावें आणि म्हणावें कीं ' हे गुळा, मला लग्नाची प्राप्ति होणे ' ह्यादि सांगितले आहे शर, दोन शेर गूळ दिल्यानें जर लग्नाची प्राप्ति होत असेल तर हिंदुस्थानातील सगळ्या गुळाचें दान करून जगातील सर्व संपत्ति का आणता यज्ञ नये !

‘विष्णुदेहापासून उडीद उत्पन्न झाले म्हणून त्याच्या दानाने शांति प्राप्त होते, पावट्याने दान केल्याने मनुष्य निष्पाप होतो, घनदान केल्याने दात्याच्या लजेचे रक्षण होते व हरमन्याची डाळ दिल्याने कांति प्राप्त होते,’ असे हि म्हटले आहे याशिवाय लढाईत जय मिळवा अशी इच्छा असल्यास कोणते दान द्यावे, विद्याप्राप्तीकरिता कोणते दान द्यावे, एखाद्या तरुणाला चांगली स्त्री व एखाद्या तरुणीला चांगला नवर व्हा असेल तर त्यांनी कोणकोणती दाने करावीत, यांचे हि वर्णन अर्थवादात्मक असे विष्णुधर्मसूत्रात दिलेले आढळते या दृष्टीने आणि या भावनेने केलेली दाने समाजदृष्ट्या निरूपयोगी नव्हत काय ?

सर्वतस्मृतीमध्ये काही दानांच्या हास्यास्पद फलश्रुत्या सांगितलेल्या आहेत, त्यातील काही येथे देतो —

तावूल चैव यो दद्यात् ब्राह्मणेभ्यो विशेषत ।

मेधावी सुभग ब्राह्मो दर्शनीयश्च जायते ॥

दद्याद्य शिशिरेष्वग्निं यदुकाष्ठं प्रयत्नतः ।

कार्याग्निदीप्तिं प्राप्तुं रूपसोभाग्यमाप्नुयात् ॥

तैलमामलकं ब्राह्म पादाभ्यां ददाति य ।

ब्रह्म स नरो लोके सुखी चैव सदा भवेत् ॥

या श्लोकाचा अर्थ उघड आहे त्याचे स्पष्टीकरण करणे म्हणजे व्यर्थ शीघ्र होय ।

गोदानाचे महत्त्व तर विचारावयासच नको गायीमध्ये सर्व देव आहेत ङोक्यात महादेव, कपालात गौरी, नाकात कार्तिकेश्वरी, काना मध्ये अश्विनीकुमार, डोळ्यात चंद्रसूर्य, दातात वायु, जिभेत वरुण, ओठात सध्या, साकेंत राक्षस, पुच्छात पितर, केसात सोम व गोमयात गंगा याप्रमाणे हजारो देवांनी युक्त अशी ती गाय आहे तिची पूजाअर्चा करावी, तिच्या पुच्छोदकाने आईकडचे, नापाकडचे असे सर्व पितर तृप्त होत असतात, म्हणून त्या उदकाने तर्पण करावे, असे हि म्हटलेले आहे परलोकात सद्गति मिळावी, यमलोकाला न पलीकडे जाण्यास चांगली वाट मिळावी म्हणून नित्येक शतगोदाने हि करतात शतगोदाने देण्यास शंभर गायी समाजगारा सत्पात्र ब्राह्मण भेटत नाहीं कारण तितक्या गायींना चारा

वयास पुरेसें कुराहि द्यावे लागेल. म्हणून भागसें स्वतःच्या मनाची फसवणूक करून सवाहायास एक गोमदान या हिशेबानें सन्वासे रुपये घाटून गकनात. कारण उभर गायीचें दान घेणारा एखादा सन्वात्र सन्धानिक ब्राह्मण भेटत नाहीं व कुमाल तरी गायी दिल्या तर यमलोकातील वाटेचा प्रश्न बाजूस राहून इहलोकांतच घरापुढील वाट बंद होण्याचा प्रसंग यावयाचा!

(४८५) प्रतें व दानें - मताचें शेवटीं हि दानें सांगितलेलींच आहेत नक्त भोजनाचें वत केलें असल्यास दोन यत्नाचें दान करावें; दिवसानून एकदा जेवावयाचे वत केलें असल्यास गोदान करावें, भूमीवर निजग्याचें वत केलें असल्यास शय्यादान करावें, आणि रागोळी घातली असल्यास मुवगें व कमल याचें दान करावें. असल्या या जलधुतिपुक्त दानांच्या पेन्पात हिंदुसमाज सांगडलेला आहे. एहिक अम्पुदपाचे इष्टीनें ही दानें निरूपयोगी होत.

(४८६) धर्मादाय कोठें जातो ?:- धर्मादाय या स्वरूपात जो पैसा व्यापारीवर्ग गिऱ्हाइकाकडून विक्रीवर घेतो, तो धर्मादायहि असाच आपढ्या आहे. गिऱ्हाईक कधी त्या धर्मादायाची चौकशी करीत नाहीं. मुत्रईसारख्या शहरातून जो माल बाहेरगावी जातो त्यावर निदान शेकडा चारआठ भागे धर्मादाय म्हणून अडत्या नेहमी कापून घेत असतो. पेढी अगदीं लहान असली तरी धर्मादायाची रकम बर्पाचे काठी हजारपधराचे रुपये सहज होत. ही रकम अत्यंत निष्कळजीरगानें कोठें तरी खर्च होते व अनाखेनें ती पेढीच्या रकमेत जमा होते. प्रत्येक पेढेंतील मोठ्या दुकानात, गिरणीत वजन, माप, कांटा यावर गोरखगार्य म्हणून किंवा धर्मादाय म्हणून अशीच रकम मिळविष्णी जाते तिचाहि सदुपयोग फचित्च हेतूप्रमाणें होतो !

(४८७) दानाचा दुरुपयोग - देवाच्या निमित्तानें दिलेले दान आणि तीर्थयात्राप्रसर्गी केलेले दान असेंच निरर्थक होतें. क्षेत्ररय पडे व बडबे आलेल्या यानेकरूनच्या अगमनाचा व भावनेचा पायदा घेऊन वाटेल तसे त्यांना लुबाडतात. रेल्वे कंपन्यानीहि सवलतीच्या ठिकिदाचें आमिष दाखवून लोकांच्या धार्मिक भावनेच्या साह्यानें अलीकडे पैसाची नि माणुसकीची खूट चालविलेली आहे. मठ आणि पीठें येथील महत् आणि बाबा यांच्या

हार्ती धर्मादायाचा पैसा रूप येत असत्यामुळे ते नाना तऱ्हेचे दग करून पैसा उघळत असतात. ना विद्या, ना सत्कार, ना आचार, ना शील असे हे लोक अधिक पैसा यावा म्हणून देवळाच्या आत व बाहेर दुकाने घाघतात आणि प्रसर्गी तीं वेद्यानाहि भाड्याने देतात. अद्याप दारूच्या गुत्त्याला तीं भाड्याने देत नाहीत, ही कृपाच म्हटली पाहिजे ! मठपति, महंत, पुजारी, गोसावी, युवा, थावक व चारण यानिमित्त आज जो दानधर्म होत आहे व त्या-निमित्त ज्या जहागिरी व वतने आहेत, त्याचा समाजाला काडीचाहि उपयोग नाही असे म्हणणे भाग आहे.

(४८८) राजेलोक नि दाने.—कोणत्याहि समाजात धर्मस्थानांचे पालनपोषण राजाच करित असतो राजेलोक मिळविलेल्या द्रव्यातून काही भाग दानाकडे लक्ष करतात. समाजाला शिक्षण देणारे, अध्ययन व अध्यापन करणारे, नीति, फायदा, शास्त्र यांचे ज्ञान समाजाला देणारे, अध्यात्माचा मार्ग चोखाळणारे, विरक्त व त्यागी वृत्तीने राहून समाजाच्या उपयोगी पडणारे जे लोक असतात त्याचा परामर्श राजाने घेणे योग्य आहे. हा वर्ग पूर्वी त्यागपूर्वक आपले कर्तव्य करित होता, तेव्हा त्यानिमित्त वेचला जाणारा पैसा सत्पत्नीच कारणी लागत होता. पण पुढे मठ, मदिरे, आश्रम, यति, गोसावी, पुजारी, गणपण, पुरोहित, धर्मगुरू, चारण, मठपति, जगम इत्यादींना स्वास्थ्याकरिता जेव्हा नेमणुका व जहागिरी मिळाल्या, तेव्हा स्वास्थ्यामुळे या वर्गाचा अपकर्ष होऊ लागला. शार्लमिनसारख्या सम्राटानेहि आपली दोनतृतीयांश जमीन ख्रिस्ती धर्ममठाला अर्पण केली होती ! अर्वाचीन श्रावियुगाच्या पूर्वी युरोपातील प्रत्येक देशातील जवळ जवळ अर्धी जमीन धर्ममठाच्या ताब्यात होती राजपुतान्यातील सुमारे एकपचमांश जमिनी आजसुद्धा देवस्थानाच्याच ताब्यात आहेत.

हिंदुस्थानात गिरी, पुरी, टाकोर, द्वारका, नाथद्वार, वृंदावन, मथुरा अशीं अनेक प्रसिद्ध देवस्थाने आहेत तिकडे संपत्तीचा ओष चालू आहे. त्याचा उपयोग कसा होतो हे समाजावे म्हणून दोनच उदाहरणे देतो—

(४८९) नाथद्वारः—राजपुतान्यांत 'नाथद्वार' हे प्रसिद्ध देव स्थान आहे. औरंगजेबाने मदिरे पाडण्याचा सपाटा चालविला, त्यावेळीं

मथुरेची मूर्ति रागा राजसिंहाने मोठ्या पराक्रमाने आणविली व नाथद्वार येथे तिची प्रतिष्ठा केली. या देवस्थानाला अनेक गावे व शहरे इनाम आहेत. त्याचा उद्भोग महत् घेत आहेत. या जहागिरीमध्ये मालावर कर नाही, वादतुकीवर कर नाही, रावाचा कर नाही, पार काय, पण कित्येक ठिकाणी राजाचा कारमारहि नाही. म्हणजे सर्वाधिकारी महत्त्व आहेत ! नाथद्वारच्या महताची कोशागोर द्रव्याने तुहुव भरली आहेत. एका काळी जसे हे महत् मोठे विरक्त व त्यागी होते, तसेच ते दुसऱ्या एका काळी मोठे लढाऊ वीरहि होते. स्वतःच्या पैशावर घोडदळ व सशस्त्र पौड करून यांनी लढाया देऊन नाथद्वाराचे संरक्षणहि केले आहे. पण आज ना युयुत्सु वृत्ति, ना त्याग !

हिंदुस्थानचा सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी जो व्हॉइसराय, त्याच्याएवढे वार्षिक उत्पन्न या महताचे आहे. त्या सर्व द्रव्याचा विनियोग एदीशणा, व्यसन आणि चैन घाडविण्याकडे होत आहे पंचपक्वान्ने, घृतकुल्या, मधुकुल्या, मिष्टान्न यांचे भोजन ! शयनाला रेंवमी मलमलीची मऊ ति सुंदर शय्या ! बघावयाला गाद्यागिद्या, अगाला केशरफस्तुरीच्या उड्या-पहिल्या वर्गाचा रेल्वेचा प्रवास ! सेवेला सुस्वरूप व तक्षण निष्ठा ! भोंवताली स्तुतिपाठकांचा गराडा ! फुकटपाऊ लोकाकडून स्तुति-सुमनवृष्टि ! मूर्त, आळशी, लोमी अशाशी गप्पा ! अशा थाटात आयुष्य चालले असता या महताच्या हातून समाजाला उपयुक्त असे खोणते कार्य घडून येईल ! राष्ट्रावर आपत्ति आली, दुष्काळ पडला, सायीने लोक मरू लागले तरी या ऐदपाऊना त्याचे काही वाटत नाही. ईश्वरेच्छेने सर्व गोष्टी घडत आहेत असे म्हणून हे लोक स्वस्थ बसतात आणि स्वतःच्या चैनीत काही कमी करीत नाहीत ! यज्ञवतसाव होळकराने पूर्वी इंग्रजाशी लढतांना या महताकडून एकशेन वेळा जशी तीन तीन लाख खडणी वसूल केली होती, तसाच सत्तीचा कर हिंदुसमाज नि हिंदुराष्ट्रकार्याचे ठिकठिकाणच्या महतावर बसविला तरच त्या द्रव्याचा काही सदुपयोग होईल.

(४९०) डाकोर:-दुसरे उदाहरण गुजरायेंतील डाकोरचे आहे. या देवाला यात्रेकरूच्या कराच्या उत्पन्नासह एक लक्ष दर्याचे उत्पन्न आहे. गुजराथ प्रांत संपन्न, तेथे पुढिमार्गाचे वचस्व, यामुळे या देव-

स्थानाकडे भोगानिमित्त सारसी संपत्ति येत असते. डाकोरच्या देवाला भोगाधिवाय विषय नाही व तो भोग म्हणजे पंचामृतपूजा, महापूजा आणि महानैवेद्य इत्यादींचा ! कोणी जिज्ञासु तेथे भद्रने चार महिने राहिला तर कीर्तन, पुराण, प्रवचन, व्याख्यान या निमित्तानीं काहीं शानात भर पडल असें मुळींच नाही कारण यातील कोणतीहि गोष्ट तेथे होत नाही. देवाचें कीर्तनभजन चाललें तर त्यातहि लाडू, पोळ्या, घीवर याचीं नांवेच असावयाचीं ! निरनिराळ्या पक्कानाचें कीर्तन, त्याचें स्मरण अशी खाद्य पदार्थांची तेथे नवविधा भक्ति चालते ! याचें कारण देवाला तोच कार्यक्रम आवडतो.

देव पहाटे उठले फीं चूळ भरावयाला ऊन पाणी, हाताला उटी व आटीव दुधाच्या चार घागरींचा भोग ! नंतर नऊ वाजतां दोन पराती पुऱ्या व दोन पातेलीं वासुदी याचा भोग ! दोनप्रहरीं अनेक पक्वान्ने, भाज्या, कोशिंबिरी याचा भोग ! तिसऱ्या प्रहरीं भोषळ्याएवढे मोठमोठे लाडू, पराळाचे अनेक जिन्नस आणि विविध पळें याचा भोग ! सायंकाळीं पुन्हा दोन पराती पुऱ्या व आटीव दुधाच्या घागरी याचा भोग ! इतके भोग खाऊनहि दव वृत्त होत नाही. रात्री पंचपक्कानाचा भोग जेव्हा घाघा तेव्हा कुठे देवाला गाढ होव येते एकदरीत या देवाला रोज निदान दोनशे रुपये आहाराला लागतात ! या भोगाची विक्री करून पुजारी, पड्ये, बड्ये त्यांवर दुप्पटचौपट पैसे मिळवितात अत्तर, गुलान, उट्या, सुगंधी द्रव्ये, पूजासाहित्य या निमित्तानीं पुष्कळच पैसा देवाकडे खर्च होत असतो या सर्व पैशाचा विनियोग राष्ट्राच्या दृष्टीनें आणि समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टीनें होत आहे असें कोणीहि समनस मनुष्य म्हणणार नाही

(४९१) सस्थानिकाच्या पैशाचा दुरुपयोग — अहिंदूतील संपत्ती लोक व सस्थानिक स्वसमानाच्या हिताकरिता पैसा कसा खर्च करित आहेत हे प्रसिद्धच आहे त्याउलट हिंदू सस्थानिक काय करतात तर ते असें- कुणाला घोड्याचा शोक म्हणून तो सस्थानचा पैसा घोड्याच्या पारदीत घालवितो ! कोणी सस्थानिक मोगरीचा शोकी म्हणून तो प्रजेचा पैसा दर साल दहापंधरा नव्या मोगरी खरेदी करून उघडून टाकतो ! शर्यतीच्या नादानें स्नेहाल गाढ्या सोडून कोणी सस्थानची तिजोरीच रिसामी करितो !

तर पोलेच्या नादानें कुणी आपलें सस्थान सर्वस्वी दखिदी बनवितो !! कोणी सस्थानिक आत्म नदीच्या प्रेमात अडकतो व तिच्यापायी प्रजेच्या कोट्यवधि रुपयाचा चक्राचूर करतो ! कुणाला कटिशुळाची बाधा तर कोणी व्यसनासक्त, कोणाला राजबाडे बाधण्याचा व पाडण्याचा नाद अशांमुळे हिंदु सस्थानिकाचा पैसा हिंदुसमाज-बलवर्धनासारख्या कार्याकडे खर्च होत नाही.

(४९२) धनिकांचा अनाठायी खर्च:-धीमत, वेढ, सावकाराचे वेष्टे सटली, कोटे, भाडें यात नाहीसे होतात. पुष्कळ धीमत लोक इंध्येने एकमेकावर चट करावी म्हणून कडाक्याने लग्न लावतात, विन हिरोबी पैसा खर्च करतात, बँड, शोभेची दारू आणि इतर निमित्तानें पुष्कळशी अहिंदूची भर करून कर्जबाजारी होतात ! काहीं पाटीलपट व्यापाचा पैसा गंधर्व लावण्यात व रंगडून दारू पिण्यात खर्च होतो ! कोणी जनावराना जिल्ल्याच चारीत बसतात, वफील डॉक्टरादींचा पैसा स्वतःच्या चैनीत खर्च होतो. मामलेदार, मुत्सफ, सबजज बंगेरपैकी काहींचा पैसा बहुतेक गुरुमहाराजाचे मठाकडे दर महिन्यास जात असतो. सपथ निपुत्रिक प्लाई देवालय बावतो. पिदिनाद धनिकाचा पैसा चैनीत खर्च होतो. या सर्व द्रव्याचा ओघ हिंदुसमाजातील सत्पात्र सस्थाकडे घळावयास नको काय !

(४९३) नव्या सस्था:-हिंदुसमाजात चालू असलेली दानप्रवृत्ति कधी सद्योप आहे हें येथवर दाखविलें. आता ती निर्दोष कशी करावी यादृष्टीने काहीं सूचना करतो. देणें व दुखणें हें कोणाला नको असतें, पण कोणत्याहि काळात दिल्याशिवाय मिळत नसतें आणि आजच्या काळात तर वर्गगीर दिल्याशिवाय मतदानाचा हक्क मिळूच शकत नाही. व्याजच्या आपल्या जीवनाशी ज्या ज्या सस्थांचा सवध आहे त्या सर्वांपासून व्यक्तीला व समाजाला लाभ व्हावा अशी इच्छा असल्यास प्रत्येक हिंदूने त्या सस्थांचे सदस्य झालें पाहिजे. रेल्वे, पोस्ट, नगरसभा, लोकलबोर्ड, पोलीसखातें, शिक्षणखातें, अशा सर्व सस्था लोकहितार्थ आहेत. त्यापासून जर समाजाला उपद्रव होत असेल तर तो नाहीसा करण्याचें कार्य विविध सस्थांचें द्वारें करून घेतलें पाहिजे. तसेंच व्यायामसस्था, उद्योगसस्था, उत्सवसस्था, ज्ञानवर्धक-सस्था इत्यादि जर हिंदुत्वनिष्ठेने चालविण्या जात असतील तर त्यांचे नि

हिंदुमहासभादि सस्याचे सदस्य होणे अत्यावश्यक आहे. विविध सस्याचे सदस्य होऊन वेळेवर वर्गणी देणे म्हणजे त्यावर काही उपकार करणे नव्हे. ही वर्गणी देताना तिचा लाभ मला अमुक अमुक मिळणार आहे, अशी भावना असतच. हा सरळ मोबदल्याचाच विषय असतो. अशा सस्याना देणगी दिली व ती सात्त्विक दानाच्या भावनेने दिली तर गोष्ट निराळी. अशा देणगीदारानामुद्रा काही अधिकार मिळतातच

(४९४) जुने दाखले कसे मिळणार? - पुष्कळ माणसे सत्या व वर्गणी म्हटले की कपाळाला आठ्ठा घालतात कोणी जुना दाखला नाही, असे जमाखर्चा टिपणे पाहून मोठ्या आढ्यतेने सागून आपल्या हिशेबी वृत्तीचे प्रदर्शन करतात शिवाजीउत्सव, पैसापड, हिंदुमहासभा, धर्मनिर्णयमंडळ या प्रकारच्या सत्या पत्रास वर्षांपूर्वी जर नव्हत्याच तर जुना दाखला मिळणार कसा ! जुना दाखला पत्त माझणास दक्षणा दिली, सहस्रभोजन घातले, शेनात जाऊन भादू करून ब्राह्मणाना दक्षणा दिली, वेवढाच मिळावयाचा ! त्या दाखल्याच्या आधारावर नवोदित कालाला अनुरूप अशा सस्याना काही देता येत नाही असे म्हणणे, विचार करतो म्हणून सागून प्रचारकाला पाचचार हेलपाटे देणे, शेवटी काही तरी निमित्त काढून सर्वे सार्वजनिक सस्यावर व त्यातील कार्यकर्त्यांवर यथास्थित टीका करणे हे सर्वस्वी निघ होय ! समाजाच्या गरजेप्रमाणे नव्या सत्या वाढणारच, त्याचे प्रचारकहि येणारच ! व त्यामुळे 'वर्गण्यानी डोकें उठविलें' असा कागावा न करता मागणारा आल्याबरोबर यथाशक्ति देणे हाच उत्तम मार्ग होय ! काही माणसे तर दहाशच हेलपाट्या-नंतर वर्गणी देऊन 'तें तसेच नाही, तें असेच नाही, आम्हाला कोणी विचारीतच नाही' असा बक्या करतात ! या लोकांचे हे करणे म्हणजे गाबराची तुळा करून (ती घरच्या म्हशीलाच खावयाला घाडून) स्वर्गातील विमानाची वाट पहाण्यासारखे आहे. सात्त्विक दात्याची वृत्ति जरी न ठेवता आली तरी कोणत्याहि सस्थेला देणगी देणे ती मनाच्या मोठे पणानेच द्यावी

(४९५) सत्पात्र सत्या - देश, काल व पान पाहून दान देणे हा उत्तम मार्ग होय पण ते सत्पात्र निश्चित सांगणे कठीण आहे ज्याने त्याने

आपावस्था आवडीप्रमाणें व सवडीप्रमाणें सत्यान्न सस्थाना दान दिलें पाहिजे. आतषवाहन, रुग्णपरिचर्या, दीन, अध, कृपण, अनाथ-प्रेतसंस्कार या-निमित्त द्रव्य द्यावें, असें याज्ञवल्क्यस्मृतींत (१-९-२०९) व अन्यत्रहि सांगितलेले आहे.

समाजाचें आरोग्य सुधारणें, लोकांत रोग उत्पन्न न होतील अशी दक्षता घेणें, असें शिक्षण देणाऱ्या सस्थाना दान द्यावें रोग्याकरिता रुग्णालये, औषधालये, शस्त्रक्रियालये लागतात अशा सस्थाना दान दिल्यास मोठा उपयोग होतो. रुग्णपरिचर्येच्या द्वारानें अहिंदु लोक कसा धर्मप्रसार करतात व कसें द्रव्य मिळवितात हें सर्वभूत आहे पण त्याच्या सस्थांच्या मागे त्याचे मोठे द्रव्य-निधि आहेत, हिंदी विस्तरता कामा नये दीन, अनाथ, गरीब अशाना कोणी विचारीत नाही म्हणून त्यावर परधर्म स्वीकारण्याचा प्रसंग येतो ! अनाथ जिवा दुष्टाच्या आक मंगाला बळी पडतात ! यास्तव हिंदु अनाथालये, अनाथ हिंदु महिला धर्म, हिंदु अनाथ विद्यार्थीगृहे अशा सस्थाना हिंदुसमाजानें आपल्या दानशक्तीने जगविलें पाहिजे. अनाथाच्या प्रेतसंस्काराची व्यवस्थाहि समाजाच्या दानवृत्तीवरच होऊ शकेल. सैनिक, नाविक, वैमानिक, शिक्षणसस्था, व्यायामसस्था, आरोग्यसस्था, दारीचलवर्धक सस्था, शिस्त व सघटना इत्यन्न करणाऱ्या सस्था, हिंदुमहासभेच्या शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ, राष्ट्रासेविका समिती, रामसेना इत्यादीना (या आजच्या काळातील सत्यान्न समजून) दान देणें हें अत्यंत उचित होय. बेकारी निवारण करणाऱ्या सस्थाना चांगली मदत करून हिंदु बेकाराना काम करून जगण्याचा मार्ग दाखविण्याचें अथवा हिंदुसमाजानें घेतलें पाहिजे. अट्ट, अपूर्व व पुष्प अशा भाजनेनें दगड, शाड, पशुमंशी, किडामुगी या प्रीत्यर्थ दान न करता व्यामर्षे अखिल हिंदुसमाजाची उत्पत्ति आहे, ज्यामुळे हिंदुधर्माचा, हिंदुराष्ट्राचा व हिंदुसंस्कृतीचा उत्कर्ष होणार आहे, अशा सस्थाना दान देणें हें प्रत्येक हिंदूचें कर्तव्य आहे.

(४९६) साक्षात्कारी - सुविधित बेकार भिडेकरी निरनिराळ्या यापा देऊन, कुणाचीं तरी सर्टिफिकेटे दाखवून, कोणाच्या तरी कंपनीचे दलाल आहे असें भासवून, द्रव्य मिळवीत असतात. जीर्णोद्धार, देवालयाचा सभामंडप या गोष्टींवर सततच्या आहेत. त्याहिपेक्षां दृष्टांत शाला,

साक्षात्कार झाला, अमक्या ठिकाणी आता देऊल बाघलें पाहिजे, भंडारा केला पाहिजे, असें सागून दानबुद्धीचा लाभ काही लोक घेत असतात; असल्या लोकापासून सावध रहावे.

(४९७) देशसेवक हें एक सत्पात्र.—दान जें द्यावयाचें तें 'धिया देयम्, हिया देयम्, सविदा देयम्' असें द्यावें. यासबधीं शुननीतीत व अन्यन जें विवेचन आहे त्या घोरणानें कलाबत, मल्ल, गायक, वादक, शाहीर, विद्वान, वक्ते आणि हिंदुराष्ट्रकार्ये करणारे लोक हे सर्व दान देण्यास सत्पात्रच होत. जो आपला प्रयत्नव्यवसाय सोडून सर्व वेळ सार्वजनिक कार्यांतच घालवितो त्याला समाजानें जगविलें पाहिजे. तो जर एखाद्या संस्थेच्या द्वारे तें कार्य करीत असेल तर त्या संस्थेस लोकानीं आश्रय द्यावा व संस्थेनें त्या कार्यकर्त्याचा सत्कार चालवावा हें अत्यंत योग्य होय. पण सर्व संस्थांची स्थिति अशी असतें असें नाही. जो त्यागपूर्वक प्रामाणिक पणें कार्य करीत असेल त्याचेबद्दल समाजात सशानुभूति पाहिजे देशकार्ये करणारा किंवा कोणतेंहि सार्वजनिक कार्य करणारा मनुष्य अगदीं दरिद्री असावा, त्याच्या मुलांनीं मधुकरा मागायी, वायकोनें लोकांच्या घरीं स्वैपाक करीत हिंदावें, अशी कल्पना फणें सर्वस्वी जुकीचें आहे. दैन्य न दाखविता स्वाभिमानानें, प्रापंचिक गरजा भागवून व्यवस्थित जगता येईल इतका आश्रय अशा माणसाला पाहिजेच त्याशिवाय कार्यच होणार नाही. ज्या माणसांनीं पूर्वी असे त्याग केले त्यांना आता वार्धक्यात कोणी विचारीत नाहीत आणि द्रव्यावर मताधिकार असल्यामुळे द्रव्यहीन, पण स्वार्थत्यागी कार्यकर्त्यां माणसाला राजकारणात कडवीचीहि किंमत उरलेली नाही. गेल्या पिढीतील कार्यकर्त्यांची ही शोचनीय स्थिति पाहूनच नव्या पिढीतील तरुण राष्ट्राकार्यास पुढें सरसावत नाहीत. कारण एकदां एक कार्यकर्ता सार्वजनिक कार्यांत पडला कीं नवळ जवळ त्याचें सर्वकुटुंब त्या कार्यांत ओढलें जातें आणि आर्थिक दृष्ट्या तें कुटुंब कधीहि वर येत नाही. अशीं अनेक उदाहरणें आढळतात. यास्तव दान देण्यास सत्पात्र असें हिंदुराष्ट्राचे कार्यकर्ता लोक होत, हे हिंदुसमाजानें ध्यानात ठेवलें पाहिजे. लोक देतात, आदर दाखवितात म्हणून त्यांच्या भाषणेचा अयोग्य लाभ हिंदुत्व निष्ठ कार्यकर्त्यांनीं घेणें हें चांगलें नाही हें सांगायला नकोच. त्यामुळे

एका व्यक्तीबद्दल तर अनादर उत्पन्न होतोच, पण सर्वे देशभक्त (सार्व-
जनिक कार्यकर्ते) अप्रामाणिक व पडगुड आहेत असा प्रवाद उगाचच
बोकाळतो. याकरिता कार्यकर्त्यांना व समाजांना अशी दोषांनी दखता
ठेवली पाहिजे.

(४९८) जुन्या विद्येस उत्तेजन - लग्न, मुज, हव्यकव्य अशा
प्रसंगी पुरोहिताला दक्षणा देणे म्हणजे ते दान नसून त्याच्या भमाची ती
मजुरीच असणे. मद्याच्या दक्षणेचा उगाच बोमाटा करण्यात आलेल्या
आहे. या वर्गाला विद्या व धर्म या मानांना पारच थोडा पैसा भिळतो.
हिंदु गृहस्थानी हिंदु भिक्षुकाचा परामर्श घेतल्याच पाहिजे वगैरे एखादे
भयजागर करायें व दक्षणा देऊन वैदिकाना उत्तेजन द्यावे. उपनयन,
विवाह, अत्येष्टि अशा प्रसंगी वैदिक, पुरोहित, शास्त्री, संस्कृत पाठ-
शाळा, पेदशाळा इत्यादींना दान द्यावे. पुराणिक, प्रवचनकार, हरिदास,
अशांचे वगैरे योग्य वेळी एखादे प्रवचन वा कीर्तन करून त्यांचा
यथायोग्य गौरव करावा. अशा आश्रयाशिवाय हा वर्ग जगणार नाही.
परंपरा टिकविणारा व देशकालापेक्ष धर्म सांगणारा हिंदूतील वैदिक,
शास्त्री, उपदेशक हा वर्ग राहिलाच पाहिजे दानाचा सर्व ओघ
केवळ विविध संस्थांकडे वळला आणि या वर्गाची उपेक्षा झाली तर ते
अनिष्ट आहे. धार्मिक, लौकिक, सामाजिक असे विविध प्रसंग प्रवृत्तात
येत असतात. त्यातील धर्मकार्यप्रसंगांचा जो दानधर्म आहे तो या अशा
वर्गांकडेच झाला पाहिजे. अपिल हिंदूनील जे जे कोणी या क्षेत्रात
प्रामाणिकपणाने, सदाचाराने व विद्वत्तेने कार्य करीत असतील, त्यांना
दानाच्या आधारात हिंदुसमाजाने जगविलेच पाहिजे.

(४९९) विद्यार्थ्यांना साहाय्य करा - विद्यार्जन करणाऱ्या कोणाहि
हिंदु विद्यार्थ्याला साहाय्य करणे हा दानाचा उत्तम प्रकार होय. वेदशाळा,
पाठशाळा, धंदेशाळा, हायस्कूल, कॉलेजे, वैद्यशाळा, व्यायामशाळा आणि
परदेशातील विद्यालयात जे होतकरू व गरीब विद्यार्थी शिकत असतील,
अशांना मधुकरी, वार, पी, पुस्तके, शिष्यवृत्ति अशा विविध प्रकारांनी
साहाय्य करावे. हिंदु समाजातील मधुकरी ही संस्था स्वावलंबी, गृहस्थांना
पारण उपद्रव न देणारी आणि विद्यार्थ्यांना सोयिस्कर अशी आहे.

गावातील कोणाहि होतकरू व गरीब हिंदु विद्यार्थ्याला मधुकरी अवश्य घालावी ताच्या अन्नाचा थोडा भाग अशा विद्यार्थ्यांना त्याच्या व आपल्या सोयिस्कर वेळेवर दिल्यास फार उपयोग होतो ' भिन्नापात्र अवलक्षणें । जळो जिणें लाजिरवानें ॥ ' हे तत्त्व विद्यार्थ्यांना लागू नाही अलीकडे ही प्रवृत्ति कमी होत आहे वारलावण्यापेक्षा मधुकरी मागणें हें उत्तम. त्यामुळें निस्पृहता राहाते मधुकरी घालणाऱ्यानीहि तो विद्यार्थी कसा आहे, अभ्यास कसा आहे, एकदर वागणूक कशी आहे, विद्यार्जन करतो आहे की नाही वगैरे सर्व चौकशी करीत असावें गावोगांरी ना विद्या, ना आचार, ना सत्कार्य असे मधुकरी उगाच असतात त्यांना मधुकरी न घालता 'काम करा' असे सागावें यति, तापसी, ब्रह्मचारी, सन्यासी असे अधिकारी याचक आल्यास त्यांना अन्नदान नि वस्त्रदान अवश्य करावें डबरी, गोघळी, घासुदेव, बाळसतोप, बहुलूरी, बैरागी, कुडबुल्या जोशी, गोसावी, नदीबैल, खरखरमुंड असल दातक्याला उशाङ्गारे वतनदार भिक्षेकरी आता घट्ट केल पाहिजेत अहिंदु भिक्षेक्याला तर दारातच उभें राहू देऊ नये. केवळ हिंदूतील विद्वान्, विद्यार्थी, सन्यासी व तापसी यांचाच परामर्श घ्यावा.

(५००) पाण्याची सोय करावी - खेड्यात, वाटेवर व अन्यत्र जेथें पाण्याची सोय नसल तेथें विहीर, हौद, तलाव यांच्या व्यवस्थेकरिता द्रव्य देणें हा दानाचा उत्तम प्रकार होय पुष्कळ ठिकाणीं जनावराकरिता पाण्याची सोय नसत कित्येक ठिकाणीं वाटसरूचेहि पाण्याविना फार हाल होतात पुष्कळ खऱ्यातील हाल सांगताच येत नाहीत अशा ठिकाणीं एखादा मोठर काढणें, विहीर खणणें, सवध गावाच्या उपयोगाकरिता तलाव बांधणें, हीं कृत्ये दानास सत्मान होत

वापीकूपाप्रमाणें आराम म्हणजे बाग करणें, वृक्ष लावणें, शहरच्या मध्यभागीं आरामाकरिता वृक्षवलीतल हत्यादीनीं युक्त अशी बाग तयार करणें, हें आपल्या कालातील दानाचें एक संपन्न होय रुग्णशुश्रूषा, विद्याभि वृद्धि, बेकारीनिवारण याप्रमाणेंच वरील कार्यांकडे दानाचा ओघ हिंदूनीं चळवावा

(५०१) भिक्षेकरी - शुधिताला अन्न द्यावें, उप्रक्याला वस्त्र द्यावें- कोणी भिक्षेकरी आल्यास मूढभर जोघळे घालावे, नाही म्हणू नये, निदान

त्याचे अगावर खेकळू नये, हा सर्वसामान्य शिष्टाचार आहे. पण भिक्षेकरी चर्गाहि इल्ली धंदेवाईक झालेला आहे. नेहमी उघडें राहून अनेक वस्त्रे मिळवून ती बाजारात विकून ते धंदे करतात. ओल्या अन्नाच्या सोळ्या भरमरून तेंहि सर्व विकून द्रव्य मिळवितात. अध, पगु, बहिरे हे भिक्षेकरी तर आगगाड्या, मोटारी अशातून राजरोस फुकट प्रवास करून लोकाना उपद्रव देऊन, पैसे मिळवून दम घेणें करतात व कोटीत त्याकरिता दावेहि लावतात ! काहीं भिक्षेकरी एखाद्या बाईला नुकतीच ती बाळत झाली आहे अशा तऱ्हेची रंग दिलेली वस्त्रे नेसवून तिचे नावावर पैसे मिळवितात ! भिक्षेकऱ्याचे जुने प्रकार कमी झाले असून नव्या पद्धतीने लोकांची धर्मभावना ध्यानी घेऊन कसा भिक्षेचा धंदा करावा इकडे लक्ष देणारा नवा वर्ग निघत आहे. म्हणून याबाबतीत हिंदुसमाजानें सावधच असलें पाहिजे. मूठभर जोडले आणि घासभर अन्न एवढेच देण्याचा प्रश्न असत तर गोष्ट निराळी पण जोडले दिले की ताडूळ, पुढें वस्त्र, पुढें द्रव्य अशी मागणी वाढते, त्यावेळीं अवश्य विचार करावा. काम करण्यास जे योग्य आहेत अशांना भिक्षा मुळीच घालूच नये. अशा लोकांनीं भिक्षा मागूच नये असा निर्बंध करण्याचा यत्न केल्यास त्यामुळे समाजाचा उपद्रव कमी होईल. व तो वर्ग काम करू लागेल.

(५८२) वतनदार भिक्षेकरी - गारोगावी, घरी, दारा, बाजारात, स्टेशनवर, भोगर अड्ड्यावर एक वतनदार भिक्षेकरी वर्ग अत्यंत उपद्रवकारक असा आहे. थाला काढ्यानें प्रतिबंध करणें भाग आहे निदान लोकांनीं हे भिक्षेकरी दानास अपात्र आहेत असें समजावें. लोण्याच्या बाजारात हे वतनदार भिक्षेकरी लोणीयाल्याच्या इच्छाविद्द लोण्याच्या मडक्यात बचकणू बोट घालून लोण्याचे लवके मारतात ! धान्याच्या ढिगात भसामस हात घालून पैसे मारतात. माजीशाल्या माळणीचीं वानीं, रताळीं, परू इत्यादि पदार्थ त्यांच्या इच्छाविद्द बळकावतात. स्टेशनवर उतारू उतरला कीं त्याला विकिट काटणें, ह्माल करणें व गाडी गाठणें हें करावयाचें असतें. त्या वादलीत या पिरा-फिराची हुम्मट पुणें स्टेशनवरदि उपद्रव देते त्यामुळे जुगाचें सामान राहावे, कोणी काही विसरतो, एकदरीत मन स्वास्थ नसत रेल्वे व भोगरी यांच्या सोयीमुळे हे वतनदार

पुण्य का घटत नाही? पापच का घटते? मला धर्म समजत असताना मी तिकडे का प्रवृत्त होत नाही व अधर्मापासून मी निवृत्त का होत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर—कामक्रोधादि रजोगुणसमुद्भूत जे विकार तेच या सर्व पापाच्या प्रवृत्तीस कारणीभूत आहेत, हे होय.

अथ पुरुषस्य कामक्रोधलोभाख्य रिपुत्रयं सुधोरं भवति ।
तेनायमाक्रान्तोऽतिपातकमहापातकानुपातकोपपातकेषु प्रवर्तते ॥

—विष्णुसंहिता ३३।१

कर्मेन्द्रियांना व ज्ञानेन्द्रियांना जगण्याकरिता विषय पाहिजेत. परंतु हाव, अतितृष्णा, “कामात्मता न प्रशस्ता” प्रशस्त नव्हे तिला अतःच नसतो व ती अनयायव आहे. अर्थात् सर्व पापांचे मूळ जी आद्या, चृष्णा वासना, हाव तिला सयमानेंच जिकलें पाहिजे.

(५०६) परिस्थितिसापेक्ष पापपुण्य.—पूर्वकालात जी पातके

गणली गेली, त्यातील व्यवसाय, आहार, शिवाशीव या निमित्ताची पापे सोडल्यास बाकी सर्व तशीच मानली पाहिजेत. कारण तीं सर्व समाज-स्वास्थाकरिता आहेत समाजाचा अभ्युदय, उत्कर्ष आणि व्यक्तीचे कल्याण याला जे जे काहीं साधक ते पुण्य व याला बाधक ते पाप समजले पाहिजे. मनुष्याला बरे व वाईट हे थोडे तरी कळते आपल्या हातून काहीं तरी सुकी झाली या जाणिवेत पापकल्पनेचा उगम आहे. दुरित म्हणजे सुकीच्या मार्गाने जाणे. आपल्या हातून काहीं तरी विशेष घडलें, लोकानीं बरे म्हणण्याजोगे घडलें या कल्पनेत पुण्य अथवा सुकृत याचे बीज असते. समाजात ज्या नैतिक कल्पना असतात व समाजाची जी उच्च ध्येये असतात, त्यास अनुसरून पाप व पुण्य ही परिस्थितिसापेक्ष बदलत असतात. पूर्वी असृष्ट्याला शिवण्यात पाप वाटे तर आज तसें वाटत नाही. पूर्वी समुद्र-गमन पाप वाटे तर आज परदेशगमन अवश्य वाटते. आठव्या वर्षी मुलीचे लग्न करणे हे पूर्वी पुण्य समजत, तर ते आज पाप आहे, असे समजण्यापर्यंत मजल आलेली आहे.

(५०७) प्रच्छन्न पातके—मनुष्य खोटे बोलून दुसऱ्याला फस-

वितो. पण त्याचे मन त्याला खातच असते. परछीला माता म्हणताना

व्यभिचारी मनुष्याचे दात जिभेचा चावा प्यावयास सरतावतात. 'परस्त्रीतें म्हणता माता । चित्त लाजवितें चित्ता ॥' दुसऱ्याला गडवून द्रव्य मिळविलें व बाह्यात्कारी जरी मोठेपणा लाभला, तथापि आतून दुःखी, कंष्टी व पोळलेला असाच तो मनुष्य असतो म्हणून सर्व पापात प्रच्छन्न पाप हें पार वादंत होय 'आमरणात् किं शल्यम् ? यत् प्रच्छन्नं कृतं पापम् ।' धन, मान, स्त्री, सत्ता आणि कीर्ति यांच्या कामनेनें क्रोध, ईर्ष्या व असूया-युक्त अनेक गोष्टी मनुष्य करतो. त्यावेळेला तो जर स्वतःचे आत्मनिरीक्षण करील तर त्याला स्वरवचनेची जाणीव खास होईल.

(५०८) पापाचे लक्षण -मनुष्यानें आत्मपट्टारक म्हणजे स्वतःचे यचक होऊ नये. ज्यामुळे स्वतःच्या आत्म्याचा नाश होतो, प्रबल मनो विकारानें सदसद्विवेकबुद्धीचा नाश होतो, दम, दर्प, अहंकार, स्वार्थादि वृत्तीनें अन्तःकरण पतित होतें, सौजन्य, सत्प्रवृत्ति व मनुष्यत्व लोप पावतें, तें पाप होय. माझे पाप ईश्वराला दिसतें काय, ईश्वर आहे तरी कोठें? समाजाला व राजदंडाला चकवून जेवढें पचविता येईल, तें सर्व पुण्य असें समजणाऱ्यानीं अन्तर्मुख दृष्टीनें विचार केल्यास त्याची पातकें त्यांना समजतात.

(५०९) पुण्यपापाची कसोटी -स्वसमाज व स्वराष्ट्र हें ईश्वराचें प्रतीक याची ज्या प्रकारानें सेवा करता येईल ती करणें हें पुण्यकर्म होय. प्राप्तकर्तव्य न्यायानें, सत्यानें, निषधपातानें केल्यास त्यात आत्म्याची उत्थिति होते, चित्त प्रसन्न राहातें आणि मनाला शांति मिळते सात्त्विक मन शांति म्हणजे पुण्य नि अशांति म्हणजे पाप ही पापपुण्याची कसोटी समजावी. विहित कर्म न करणें व निहित कर्मांचे सेवन करणें, यामुळे मनुष्याला पातित्य येत, असा जुना दडक होता आता विहित कर्मांची व्याप्ति कुटुंब, जाति, समाज, राष्ट्र व मानव्य एवढ्याला व्यापून राहिलेली आहे म्हणून पापपुण्याच्या कल्पनाहि व्यापक राहणार.

(५१०) स्वराष्ट्रोपकारक ते पुण्य -हिंदुसमाजाच्या आणि हिंदुराष्ट्राच्या सर्वांगीण उत्थतीकरिता पापपुण्याच्या कल्पनाहि आता बदलावयास पाहिजेत ज्या हिंदुधर्मात व्यष्टीला महत्त्व असल्यामुळे वैयक्तिक पापपुण्याच्या कल्पनाचा प्रभाव अधिक आढळतो व्यष्टि व समष्टि यांच्या हिताचा जेथे प्रश्न येईल व त्यात जेव्हा हें का तें असा प्रश्न येईल तेव्हा

समष्टीच्या हिताला व कल्याणाला जें साधक तें पुण्य आणि जें बाधक तें पाप होय, असें समजले पाहिजे.

१. पापपुण्याच्या या व्याख्या नव्या साहित्य अशा भाग नाही. अठरा पुराणांचे सार म्हणून भगवान् व्यासांनीं जें सांगितलें आहे, त्यांतहि हेंच आहे.

२. अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धृतम् ।

परिपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

(५११) आजची पापें:-अखिल हिंदूंनीं हिंदु देवता, हिंदु साधु, यांच्या उत्सवांत भाग घेऊन आपला उत्साह कारणी लावला पाहिजे. पण जर विश्वधुत्वाच्या वेडाने अहिंदूच्या उत्सवांत हिंदु साधु फक्त लागतील, त्यांच्या यज्ञयांतील प्रेतांना आणि जित्यामेत्या साधूंना मज्जतील तर ते आजच्या कालातील मोठें पाप समजले पाहिजे. एखाद्या वेडपट हिंदूला विराच्या नरमसादाने श्मशे मलगा होतो ! म्हणून तो त्या विराचा ठरून परण्याकरितां मोठी मशीद बांधून देतो ! आधी हिंदूने विराला मज्जे हा मूर्खपणा होय ! त्याच्या प्रसादाने पुत्र होतो असें समजणें महामूर्खपणा होय, आणि वैयक्तिक समाधानाकरितां त्या विराची मशीद बांधून देणें व ती घर वर्तीत हिंदूंच्या उरावर बांधणें हा तर अधमपणा होय ! पंचमहापातकीहि प्रसंगीं पुरवले, कारण त्याचें पातक त्याच्यापुरतें प्रभाव दाखवितें, परंतु हा हिंदुसमाजबोही मनुष्य इतका अधम आहे कीं तो आपल्या पापाचा प्रभाव सर्व हिंदूंना भोगावयाला लावतो 'सर्वे स्वस्तिवदं ब्रह्म' या कल्पनेने अहिंदु कल्पनेचे देव्हारे वर अजागळ हिंदु, हिंदूंच्या नाकावर टिचून माजवूं लागले तर त्यांना पापी नराधमच समजले पाहिजे, आज एखाद्या हिंदु पुण्यकर्म म्हणून अखिल हिंदूकरितां पतीतपावन मंदिर बांधील तर तें योग्य आहे. पण तसें न करतां एखाद्या हिंदु वैयक्तिक समाधानाकरितां व हीसेनरितां देवालय बांधील तर तेंहि पुण्य नसून पापच समजले पाहिजे. गल्लीगल्ली व रस्तोरस्तीं नितीतरी पोर्के व परदेशी देव पटलेले आहेत. त्यांचे रक्षण व पूजा ही देण नाहीत. अशा स्थितीत आगस्ती देवदेवळांची संस्था वाढविणें, हें पुण्य नसून पापच आहे. देवदेव, सधुदेव हीं महापातकें आहेत. त्यांना देवान्प्रसादधितें जगांत देतात. जगानांत त्या पापाकरितां सोफ आत्महत्या करतात ! हिंदुसभ्यतेत देवदेवदासी बाळून वागण्याची तरी नृति दावयास हवी.

(५१२) अर्थशौच हे पुण्यः-शरीरशुद्धि, अन्नशुद्धि, वस्त्रशुद्धि, सोबळे, ओबळे, पात्रशुद्धि वगैरे गोष्टी स्वच्छतेच्या, आरोग्याच्या, टापटिपीच्या, शिस्तीच्या व सोयी-या आहेत. त्यात पापपुण्याचा सन्ध नाही.

सर्वेपामव शौचानामर्थशौच परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचि स शुचिर्नमृद्वारिशुचि शुचि ॥ -मनु.५, १०६

शारीरशौच, मन शौच या सर्वापेक्षा अर्थशौच म्हणजे द्रव्याचे वाचतीत अगदी निर्मल असणे हे मोठे पुण्य आहे चोरी करणे, लुबाडणे, निरनिराळ्या प्रकारने भ्रमापेक्षा अधिक पैसा घेणे हीं सर्व पापेच होत. आज्ञा कालात माणसाच्या गरजा, आकांक्षा, उपभोगसाधने आणि द्रव्य ठेवण्याची स्थाने इतकी वाढली आहेत की त्याला कितीही मिळविले तरी पुरेच पडत नाही. सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय करणे, अवहार करणे, तीन पैशाचे कांडे लिहून सव्वा आणा खर्ची टाकण्यापासून तो साठ हजारचे काम करून एक लाख रुपये पी. डब्ल्यु. डी. खात्यात व्यवस्थितपणे खर्च टाकणे हीं सर्व पापेच होत. सार्वजनिक सस्था या लोकसेवेकरिता आहेत समाजाचे पाऊल थोडे तरी पुढे पडेल, हफ्ताची जाणीव होईल, कर्तव्यतत्परता वाढेल, या शुद्धीने सार्वजनिकस्थानांमध्ये काम केले पाहिजे. नगरसभा, लोक नोडें, व्यापारी कपण्या, विमा कपण्या, कारखाने आणि सस्था यांमध्ये घन, मान आणि सत्ता यांच्या कामनेने शिल्लक मोठी माणसेंहि स्वपरवचनेचे पातक करीत असतात धमाचा योग्य मोवदला घेणे हे अवश्यच आहे. पण धम न करता किंवा केले त्यापेक्षा दसपट किंवा बीसपट लाटणे व ते खाससुरतपणे नियमप्रदत्तेने लाटणे हे पातक प्रायश्चित्ताई आहे

व्यापारी कपण्या निषाण्याच पाहिजेत, पण या सार्वजनिक वा राजगी लिमिटेड कपण्याचे व्यवहार कसे चालतात हे ऑडिटराना विचारावे. ऑडिटरानी प्रशस्ति दिलेल्या कपण्यातसुद्धा कसा गोपळ असतो, हेहि त्याचे कडून समनून घेण्याजोगे असते. महाराष्ट्रात तर मध्यमवर्गाच्या पैशावरच अनेक कारखान्याची उमावणी झालेली आहे पण भागिदाराना नफ्यातील पार थोडा भाग देऊन डायरेक्टर आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी मात्र अनेक मार्गांनी कारखान्यातील पैसा उकळून गव्वर होणे हे पापी वृत्तीचेच दर्शक होय ! नफ्याच्या आभिषावर पैसा गोळा करणे व नफा झाल्यावर

अनेक लक्षांची अनेक तोंडे दाखवून भागिदाराना चूप बसविणे, हे हि आजच्या कालातील कौशल्ययुक्त पातकच होय !

(५१३) कामुकता वाढविणे हे पाप - वाचकांनी वृत्ति चटोर पणाकडे बघल, तरुण व तरुणी स्नेह-आचारी व कामुक होतील, वाचकांची मने केवळ अर्थसामप्रवण होतील असले विचार सांगणे व लिहिणे हे हि पातकच होय ! समाजात लैंगिक मानना अधिक वाढतील, विवाहमघने शिथिल होतील, पतिपत्नींचे संबंध पवित्र न राहातील, माणसाची दानत खालावेल, झील, सौजन्य व सत्प्रवृत्ति याचा न्हास होईल, अशा तऱ्हेच्या दैत्यनाला व मापणाला पापतत्त्व गणले पाहिजे

(५१४) स्वर्ग म्हणजे काय ? - पापाचरणाने नरकप्राप्ति व पुण्यकर्माने स्वर्गप्राप्ति होते, अशा समजुती लोकांत आढळतात स्वर्ग म्हणजे एक निश्चित देश आहे, तेथे अनन्य सुखोपभोग असतात, सुंदर वस्तूंचा समग्र असतो व नरक म्हणजे त्या उलट सब असते, असा समज आहे वनलोक, नरक, रौरव, नरक यांची वर्णने हि गरुडपुराण, मार्कंडेय पुराण, इत्यादि ठिकाणी आढळतात स्वर्ग व नरक हे लोक कोठे तरी असतील व तथे गत्यावर प्राण्यांना सुखदुःखे भोगावयास मिळतील ही कल्पना प्रभुचिंहा कितच आहे ! कर्मांचे फल मिळते, हा कर्मविज्ञानाचा सिद्धांत बरोबर आहे. आत्मा, कर्म व त्याचे फल याचा नित्यसंघ असल्यामुळे उत्तमफल भोगार्थ उत्तम लोक व अधमफल भोगार्थ अधम लोकच पादित व ते स्वतःच पादित असं समजण्याचे प्रयोजन नाही, हे सर्व या लोकातच मिळू शकते. 'सुखविशेष स्वर्ग' अशी स्वर्गाची व्याख्या तत्रपात्रिंसात श्रीकृष्णारिभट्टानी केले आहे स्वर्ग म्हणजे सुतोय. स्वर्ग म्हणजे आ मसतोय असा हि अर्थ आहे.

आफाफा धरावी. आज हिंदुराष्ट्र पारतन्याच्या नरकामध्ये आहे. 'को नरक. परवशता।' परवशता म्हणजे पारतन्य ही निरम्यगति आहे. तिच्या अनुपमार्गे शस्त्र व शास्त्र यांचा अभाव, अस्पृश्यता, निरक्षरता, कर्तव्य-विन्यस्तता, स्वाभिमानशून्यता इत्यादि दोष समाजात वाढलेले दिसतात. या अघोगतीतून वर येणे म्हणजेच स्वर्ग व या दोषांतच पितपत पडणे म्हणजे नरक होय ! आजच्या हिंदुसमाजात फूट, वैमनस्य, मत्सर, बेधित्त, असह्यद्वेषणा, मनोदौर्बल्य, निवृत्तिवरता इत्यादि दुर्गुणांचे जे जंगल वाढलेले आहे, तो नरक होय. एकजूट, शित्त, सहकार्य, प्रेम, उताहा, आनंद, हुरूप, स्फूर्ति, तडप, धैर्य, स्वाभिमान अशा गुणांनी हिंदुसमाजाने संपन्न होणे म्हणजेच स्वर्ग होय. अशा या दृश्य इहलोकातील स्वर्गप्राप्ती-फळे हिंदुसमाजाने आपले बल रचोवें. ऐहिक जगानील वरील नरकाची संपादणी ज्यामुळे होईल असे फोगतेंहि कृत्य हिंदूंनी करू नये.

(५१६) पातके व त्रिविध दंड - मनुष्यस्यभावानुसार स्वेच्छेने वा परेच्छेने पातके होतातच. त्याची निष्कृति अपामुळे आणि पश्चात्तापा मुळे होते. पाप घडले की त्याबद्दल वाईट वाटते व पुन्हा ते न करण्याचा निश्चय करणे हेच परे प्रायश्चित्त होय ! आपण केले हे पार वाईट केले, पुन्हा तसे करणार नाही, असे वाटणे हेच तसोतसी प्रायश्चित्त होय.

प्रायो नाम तप. प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयोगात् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥७॥

पश्चात्ताप, आत्मशोधन, जप हा एक प्रायश्चित्ताचा प्रकार आहे. शरीरदंड, मनोदंड व कायदंड हेहि प्रायश्चित्तात मोडतात 'चोरी' केली तर राजा त्याला दंड करतो. हा शरीरदंड झाला पण परद्रव्य अपहरणाची जी बुद्धि तिची निष्कृति शरीरदंडाने होत नाही, तिला पश्चात्तापच पाहिजे. चोराला शिक्षा देण्यात राजाचा त्रिविध हेतु असतो ज्याचे द्रव्य गेले त्याचे त्याला परत मिळावे, चोरी केल्यास शिक्षा होते, असे समाजाला समजावे, आणि त्या व्यक्तीला असे कृत्य करू नये असेहि वाटावे. शारीरिक पापाना शारीरदंड जसा उपयोगी होतो तसा लोभमूलक पापाना दानरूपी प्रायश्चित्तदंड अत्यंत आहे.

(५१७) दान व पातके - प्रायश्चित्त म्हणजे चुकीकरिता शिक्षा.

मनुष्य द्रव्याकरिता सस्र खटपट करतो. द्रव्य देणें म्हणजे भ्रम देणें होय. द्रव्यदानानें लोभाचें निराकरण होतें. ज्यानीं लोभमूलक पातकें केलीं असतील, त्यानीं द्रव्यद्वारा त्यांची निष्कृति करावी. याचा अर्थ असा नव्हे कीं वाटेला तसे पैसे मिळवून ते विविध सस्याना देऊन पुन्हां तींच कर्मे करण्याची सिद्धता ठेवावी। पूर्वी या प्रकारचा अतिरेक झाला. सर्व पापाना दानाचें प्रायश्चित्त सांगितलें गेलें. गाय, वस्त्र, घोडा, भूमि, तीळ, तूप, अन्न यांच्या दानानें सर्व पातकें मत्स्य होतात, अशी कल्पना आली. वाटेला तें करावें, शेवटीं दानें करावीत व ब्राह्मणभोजन घालावीत, म्हणजे तीं पचतात असा अरसमज उत्पन्न झाला. समष्टिहिताय राजानें केलेल्या सर्व पापांचा नाश ब्राह्मणांना दान दिल्यानें होतो, असें म्हटलें आहे.

यदेनः पुरुते किंचिद् राजा भूमिमवाप्नुवन्। यन. प. अ. ३३
सर्वे तन्नुदते पश्चाद्यज्ञैर्विपुलदक्षिणेः ॥७८॥

ब्राह्मणेभ्यो ददद् प्रामान् गाश्च राजन् सदस्रशः।
मुच्यते सर्वे पापेभ्यस्तमोभ्य इय चद्रमा ॥७९॥

(५१८) द्वाभाचें नवे स्वरूप - वाटेला तें करून पैसे मिळवावे,

बरेवाईट प्रकार करून, हिंदुसमाजाचा द्रोह करून अनन्यित प्रकारें लोकांना छळून नोकरीत बसती मिळवावी आणि नोकरीतून मोफळें होतां दराधारा हजार रुपये एखाद्या सधेला देऊन पापनिष्कृति करून पुनः देशभक्त म्हणून मिरवावें, हें प्रायश्चित्त नसून द्वाभाचें प्रदर्शन होय! ना समाजदह, ना राजदह, ना मनोदह अशा स्थितीत कोणी देशदहाचें प्रायश्चित्त घेण्याकरितां तीर्थयात्रादि करतात नि धोर य भादें करून पातकांची निष्कृति करतात! तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणीं गेल्यास थोडें सज्जनसंघास होऊन वृत्तीत पालट होण्याचा संभव असतो. परंतु अलीकडे तीर्थे पक्षेत्रें यांनादि पक्षाचें स्वरूप आलेलें आहे. अन्यत्र केलेली पापे या ठिकाणीं यज्ञस्थान होण्याची भीति असल्यामुळे अतरीचे दुर्गुण घालविण्यास पक्षाचाप, पर हीच साधनें आहेत. सत्यव्यवहार, सद्वाचना, परिश्रमा, उदारतादि सद्गुण उत्पन्न होतें हेच पाप गस्याचें तोंड पथग आहे. केवळ पातकांची निष्कृति होत नसते.

इच्छा करणें, दान, दया, दम, शान्ति हा मनुष्यमात्राचा सामान्यतः नीतिधर्म होय.

(५२०) हिंसा अपरिहार्य.—अहिंसा हा सामान्य नीतिधर्म असला, तथापि तो पूर्ण निरपवाद आहे, असें मान नव्हे. पुष्कळांची समजूत अशी की अहिंसा ही निरपवाद आहे, तिचा समाजधारणेची काही संवध नाही, ती पूर्णतया पाळली पाहिजे. असल्या एकात्मिक विचारानें अहिंसेचे आणि सत्याचे प्रयोग हिंदुस्थानात साप्रत चालू आहेत. महा-भारतकार भगवान् व्यास याचें मत “अहिंसेकरिता हिंसा नाही, सत्या-करिता सत्य नाही, तर हें सर्व समाजधारणेकरिता आहे,” असें आहे. जगात जोवर जगावयाचें आहे तोवर हिंसा अपरिहार्य आहे. निसर्गा-कडे पाहिलें तर निसर्गानें माणसाला चावण्याकरिता म्हणजे हिंसे-करिताच दात दिले आहेत. दात हें एक शस्त्रच आहे. मनुष्य हातानें काकडी, ऊस, नारळ ही मोडतो, फोडतो व खातो म्हणून हात-सुद्धा हिंसेचीं शस्त्रेच होतात. मनुष्य घणत पाटा, वरघटा, चूल, उजळ, मुसळ असल्या वस्तूंचा अघसस्काराकरिता उपयोग करतो. ही सुद्धा हिंसा करण्याचीं शस्त्रेच म्हणून वैश्वदेवाचें प्रायश्चित्त सांगितलें आहे. ऊस चरकात घालून गाळणें, रजव्यात कणसें घालून तीं मळणें वा घडविणें हेहि प्रकार हिंसेचेच होत. तात्पर्य, कोणत्याहि स्थितींत हिंसा अपरिहार्य आहे; म्हणूनच भगवान् व्यास म्हणतात,

न हि पश्यामि जीवन्तं लोके किञ्चिदहिंसया ।

सत्त्वैः सत्त्वा हि जीवन्ति दुर्बलैर्बलवत्तराः ॥

—महाभारत १२-१५-२०

अन्यत्र राजन् हिंसाया वृत्तिर्नेहासित कस्यचित् ।

अप्यरण्यसमुत्थस्य एकस्य चरतो मुनेः ॥

—महाभारत शा. प. अ. १३० श्लो. २८

भावार्थः—या जगात अहिंसेनें कोणीहि जगू शकणार नाही. बल. यान् लोके व बलवान् प्राणी दुर्बल लोकांवर व प्राण्यांवर जगतात, असा हा निसर्गव्यवहार आहे. हिंसेशिवा अरण्यवासी एकट्या नग्या वैराग्याची

गुणाचा आदर नि अवगुणाचा तिरस्कार केलाच पाहिजे. कारण त्याशिवाय जगात चांगलें व वाईट याचा विवेक राहाणार नाही.

परपीडक तो आम्हा दावेदार । विश्वी विश्वभर म्हणवुनी ॥

तुका म्हणे सर्वाभूती नारायण । अवगुणी दडण गुणी पूजा ॥

सर्प विंचू नारायण । परि ते घदावे दुरून ॥

सर्प, विंचू, व्याघ्र, सिंह अशा हिंस पशूंनीं अहिंसेनें वागणें, हें आत्मघातकीपणाचें आहे याच वृत्तीचीं जीं माणसें असतात त्यांना आततायी म्हणतात अशा आततायींना जगात जगू देणें म्हणजे जगाची हिंसा करण्यास साह्य करण्यासारखें आहे

(५२३) आततायी घघ अवश्य -

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापह ।

क्षेत्रदारहरश्चैव पडैते ह्याततायिन ।-वसिष्ठ स्मृ अ ३।१९

आग लावणारा, विप देणारा, शस्त्र घेऊन अगावर चाल करणारा, द्रव्य हरण करणारा, घरदार सर्व तुनाडणारा अस हे आततायी होत ही संख्या एवढीच आहे असें नव्हे, हें केवळ उपलक्षण आहे याच्या जोडीला देवावर, दैत्यावर, मिरवणुकीवर आक्रमण करणारे, अन्यधर्मीयांची अस. दिण्णुतनें कत्तल करणारे, स्वातंत्र्याचे अपहारक आणि संस्कृतीच आक्रमक असे सर्व यात बसविता येण्याजोग आहेत त्यात मग प्रत्यक्ष आपला आजोबा, बाप, मलगा असा असला, फार काय विद्वान् पंडित जरी असला तरी त्याची तमा न धरता त्याला योग्य प्रायश्चित्त द्यावें नि विचारात घेऊ न घालविता असला आततायी समोरून आला की त्याचा नाश करावा, असें महाभारतकाराचें आणि मन्वादि स्मृतिकाराचें निश्चित व ठाम मत आहे

गुरु वा चालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥-मनु स्मृ ८-३५०

आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् ।

निघासन्त जिघासीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥-वसिष्ठ स्मृ ३ २०

हिंसकाशी हिंसक वृत्तीनें वागणें हा अत्याचार नसून योग्याचार आहे शठाशी शाख्यनीतीनें वागणें 'शठे शाख्य समाचरेत्' हा दुराचार

नवून सदाचार, योग्याचार आहे. किंबहुना तो अनन्याचारहि आहे.

(५२४) अहिंसा व मांसाहार:-अहिंसा पूर्णपणे पाळण्याचा व पाळण्यास लावण्याचा मार्ग म्हणजे स्वतः समर्थ व सबल होणे हा होय. मांसाहार करून जर समर्थ होता येत असेल तर तो अवश्य करवा आणि प्रबलाशी टक्कर द्यावी. जगात बलाला महत्त्व आहे. शारीरबल, मनोबल, आत्मबल, शस्त्रबल, शास्त्रबल इत्यादि सर्व बलें आहेत. दुर्बल माणसाना डॉक्टर लोक लिव्हर-एक्स्टॅक्ट, चिकन्स पुड, कॉडलिव्हर ऑईल, मटन इस्तेन्स, रेसिपिन (अड्यातील विवळें) इत्यादि घेण्यास सांगतात आणि औषधे म्हणून लोक ती घेतात ! त्याप्रमाणे पुष्टी, बल इत्यादिकरिता आणि विशेषतः प्रबलाच्या हिंसावृत्तीचा प्रतिबंध करण्याकरिता मांसाहार करूनहि म्हणजे थोडी हिंसा करूनहि स्वतःची हिंसा घाबविली पाहिजे. चराचर हें प्राणाचें अन्न आहे, त्या अन्नात पशु-पक्षांचा समावेश होतो आणि हिंसपक्ष्या अन्नात मनुष्याचाहि समावेश होतो ! हें सगळें जग असं एकमेकांला खात असताना स्वतः सबल होणे हाच तर अहिंसातत्त्व पाळण्याचा मार्ग आहे.

(५२५) अहिंसेचा अतिरेक:-अहिंसेच्या एकात्मिक कल्पनामुळे हिंदुराष्ट्राची अपरिमित हानि झालेली आहे. आजच्या जतुशस्त्राच्या दृष्टीने सर्वत्र धीर भरलेले आहेत. महाभारतकाळापासून हि जतुशस्त्र अवगत होतें.

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।

पद्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः ॥

—म. भा. शा. प. १५-२६

डोळ्यांनी न दिसले तरी तर्काने ज्याचें अस्तित्व समजतें असे सूक्ष्म जतु या जगांत इतके भरले आहेत की, आपण आपल्या डोळ्यांच्या पापण्या हालविल्या तर तेवढ्यानेच या हजारां जीवांचे हातपाय मोडून पडतील. मग अहिंसा अहिंसा असे ओरडण्यास काय दशील ! अहिंसेच्या अतिरिक्त आणि खुळचट कल्पनांमुळे माळव्यातील राजा शिलादित्य हा माशीचीहि हिंसा न होईल अशी काळजी घेई ! पाण्यातील जीवजतु मारून घेत म्हणून घोडे व हत्ती यांना तो पाणी गाळून पावण्यास सांगे. पावसाळ्यात बारिकसारीक किड्याची

हिंसा न व्हावी म्हणून रजपूत राजांनी तलावाचे पाणी उपसण्यास बंदी केली ! तेल्याचा घाणा, कुमाराची गरगर फिरणारी चाकें हत्येच्या भीतीने बंद पाडली, दिवे बंद करून लोकांना अधारात राहावयास लावले. अनिलवाडपट्टणच्या कुमारपाल राजाने तर एका ऊंच्या हत्येवरून एका वाण्याची सव्वध मालमत्ता जप्त करून त्या ऊंचे देऊळ बांधले. ते युकाविहार या नावाने आजही प्रसिद्ध आहे. अहिंसेच्या अतिरेकाची मरगळ बुद्धोत्तर कालात हिंदु समाजाला आलेली होती, त्याचा लाभ पुढे मुसलमानांनी घेतला. (याकरिता 'आर्यसंस्कृतीचा उत्कर्षापकर्ष-पूर्वार्ध' हा आमचा ग्रंथ अवश्य पढावा) तात्पर्य, अहिंसा हे नीतितत्त्व सापेक्ष आहे. ते निरपवाद नाही.

(५२६) धनहिंसा - वेळीं अवोळीं अहिंसेचे गोडवे गाणारा, सपन नि मुलासीन असा एक व्यापारी वर्ग आहे. मुग्यांना साखर घालून किंवा गायींना जिल्ग्या चारून ठेवून, दास, किडामुगी यांची काळजी घेऊन आपल्या अहिंसेचे प्रतिपालन व प्रदर्शन हा वर्ग यथायोग्य करित असतो. इकडे चक्रवाटीने व्याजावर व्याज चढवून, ऋणकोला विळून त्याचे सर्वस्व गड करण्यात यांना काही वाटत नाही. कारण प्राणहिंसेपेक्षा धनहिंसा अधिक पापकारक आहे, असे त्यांना कधीच वाटत नाही.

जीवित धर्मकामौ च घने यस्मात् प्रतिष्ठितौ ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धनहिंसा विवर्जयेत् ॥१६॥

प्राणिहिंसापरो यस्तु धनहिंसापरस्तथा ।

महादुःखमवाप्नोति धनहिंसापरस्तथो ॥१७॥

-विष्णु अ. ५२

भावार्थ - जीवित, धर्म व काम हे पुरुषार्थ धनामध्यें सुप्रतिष्ठित आहेत. म्हणून धनहिंसा करण्याचा प्रसंग (एखाद्याला सर्वस्वी लुमाडणे) टाळावा. प्राणघातकापेक्षा धनहिंसक हा अधिक अधम होय. प्राणघातामुळे एकच मनुष्य मरतो पण धनहिंसेमुळे ते सव्वध कुटुंबच धुळीस मिळते ! म्हणजे सव्वध कुटुंबाचा घात करण्याचे पातक धनहिंसकाला लागते. याप्रमाणेच मानहिंसा, संस्कृतिहिंसा, स्त्रीपावि-यहिंसा करणाऱ्यास याने हिंसा म्हणता येईल. अहिंसा म्हणजे केवळ दुसऱ्याची हत्या न करणे, जीवजतूना

न मारणें असें नवून तिची व्याप्ति पार मोठी आहे. शरीरांत, वाणींत, मनानें, कोणाचेंहि अनिष्ट न चिंतता जगाचें कल्याणाकरिता क्षट्णें हें प्रायश्चित्ताना तर अवश्यच पण साधूनाहि तें नि सशय कष्टसाध्य आहे.

(५२७) सत्पुरुष व अहिंसा:—सत्पुरुष हे निर्वैर असतात. पण निर्वैर म्हणजे निष्प्रतिकार वा निष्क्रिय असा अर्थ नाही. गीतेच्या अ. ११ श्लो. ५५ मध्ये 'मत् कर्मवृत्' या श्लोकात आदर्श सत्पुरुषाची लक्षणे सांगितलेली आहेत. सत्पुरुष लोभप्रहार्य परमेश्वरार्पण बुद्धीनें कर्म करितात—ईश्वर जसा दुष्टाचें पालन व दुष्टाचें दंडन करतो, तेंच कार्य सत्पुरुषहि करतात । सत्पुरुष तसें न करतील तर दुष्टाचें प्राप्त्य मागेल, लोकप्रहास बाधा येईल व व्याला जो अपान त्याला तें दिव्याचें पातक सत्पुरुषाना लागेल । दुर्जनाच्या आक्रमणास साधुपुरुष जर नळी पडू लागले तर जगात प्रलय होईल जो दुष्ट्याशी दुष्ट्यानें वागतो त्याला हतरांनीं आपल्याशीं चांगुलपणानें वागावें असें म्हणण्याचा अधिकार राहात नाही तात्पर्य साधु-पुरुषानामुद्दा ईश्वरप्रमाणें कर्मफलसाक्षेप, यथायोग्य, जसास तसें, ततो तत वागावें लागते. अशा या वागण्यात स पुरुषाने जरी आतताई दुष्टाला डार केल, तथापि ती हिंसा नवून अहिंसाच असते व तिचा लेप सत्पुरुषाला लागत नाही.

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमोलोकाज हन्वि न निपद्यते ॥१७॥

—गीता अ. १८

(५२८) सत्य म्हणजे काय ?—अहिंसेप्रमाणेंच सत्याचेहि प्रयोग सांप्रत चालू आहेत. सत्य हेहि निरपवाद नाही कारण सत्याकरिता सत्य नाही, तें समाजधारणेकरिताच आहे. 'नास्ति सत्यात् परो धर्मः।' हा अर्थवाद आहे. केवळ सत्य बोलून जगातील सर्व व्यवहार चालतात असें नाही. दुर्जनाशीं नि दुष्टाशीं वागतांना स यात मुरड घालावी लागते, 'नरो वा कुजरो वा' असें बोलवें लागते, किंवा काहींच न बोलता वेळ मारून न्यायी लागते. सत्य भाषण निरपेक्षतया करून भागणार नाही श्रीशिवाजी महाराज अफजुलखानाशीं व आग्यास गेल्यावर औरंगजेबाशीं अगदीं सत्य बोलते तर त्याचा परिणाम कसा झाला असता, हें काय सांगावयास पाहिजे ?

कर्णार्जुनयुद्धप्रसंगी श्रीकृष्णानीं कर्णाची सरडपट्टी काढून शत्रूची आपत्ति ही सुवर्णसंधी असें अर्जुनाला पटवून त्याला कर्णवधास प्रवृत्त केले. ज्यानीं विष चारले, भरसभेत स्त्रीची विटवना केली, राज्याचा अपहार केला, असे जे जे संस्कृति-आक्रमक व स्वातंत्र्य-अपहारक असतील त्यांच्याशीं सरें बोद्धून कसा निमाव लागेल ! म्हणून ज्यामुळे स्वसमाजाचें, स्वराष्ट्राचें हित साधेल तेंच सत्य नि तोच धर्म होय असें व्यासानीं लिहिलेलें वचन प्रमाण मानावें लागतें.

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् ।

यद्भूतहितमत्यंतं एतत्सत्यं मतं मम ॥—म. भा. ध्या. प. ३२९—१३

यद्भूतहितमत्यंतं तत्सत्यमिति धारणा ॥—म. भा. व. प. २०८—४

(५२९) सत्याचे अपवादः—केवळ आपला सत्पथ आहे म्हणून सत्यावर भिस्त ठेवून भागत नाही. श्रीरामचंद्र, धर्मराजा, श्रीशिवाजी-महाराज यांचे सत्यश्रुच होणे. पण त्यांना जेथें जेथें दुर्जनांचे खाचपळगे आढळले तेथें तेथें त्यातून वर येण्याकरितां सारतम्यानें व सापेक्षतेनेंच बागाडें लागलें. व्यक्तिधर्मातील सत्य निराळें व समष्टिधर्मातील सत्य निराळें. स्वसमाज व परसमाज, स्वधर्मी व विधर्मी, स्वराष्ट्र व परराष्ट्र अशा भिन्न-भिन्न क्षेत्रात सत्यपरिपालन एकाच मापानें करून चालणार नाही. याचा अर्थ उढल्या सुढल्या सोढें शोलावें, प्रामाणिकपणा मुळींच ठेवू नये, असा नव्हें. सत्य व प्रामाणिकपणा या गुणामुळे व्यक्तीची दानत वाढते, महत्त्व येतें, हें सरें आहे. पण त्यामुळे जर स्वसमाज व स्वराष्ट्र याची हानि होऊ लागेल तर तो सद्गुणाचा अतिरेक झाल्यामुळे दुर्गुणच होतो. म्हणून व्यक्तिधर्म व समष्टिधर्म असे सर्व प्रसंग ध्यानात घेऊन सत्याचे प्रयोग करावे लागतात. काही प्रसंगीं व्यवहारात असत्य बोलावेंच लागतें, ते प्रसंग असेः—

विवाहमेथुननर्मार्तसंयोगेऽपमेकेऽनृतम् ॥ २९ ॥

—गौतम अ. ६ प्र. २

उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे ।
विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पद्मानृतान्याहुरपातकानि ॥ ३१ ॥

—वशिष्ठ अ. १६

न नर्मयुक्तं वचनं दिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले ।

प्राणत्यये सर्वधनापहारे पचानृतान्याहुरपातकानि ॥

-म भा आ प ८२-१६

भावार्थ-विवाह, रति, आर्तावस्था, प्राण जाण्याचा प्रसंग, सर्वस्व अपहाराची वेळ, विनोद आणि राष्ट्रद्वेष अशा प्रसंगी असत्य भाषण करणे दोगावह नाही

हे अपवाद उपलक्षण म्हणूनच सांगितलेले आहेत आजच्या कालात ही अपवादस्थळे आणखी वाढविता येतील त्या सर्वांची कसोटी एकच की ज्यामुळे हिंदुसमाजहित नि हिंदुराष्ट्रहित साधेल ते भाषण सय होय अन्य भाषण जरी शान्दिक व वाचिक सत्य असले तरी ते असय होय

(५३०) राजकारण व सत्य -राजकारण आणि सय हा 'वदतो व्याघात' आहे वध्यापुत्रवत् ही कल्पना आहे राजकारण हे अत्यंत बुद्धिमान्, युक्तिमान् अशा लोकांचे शास्त्र आहे अत्यंत धूर्त, अत्यंत आतल्या गाभीचा व बुद्धिमान् मनुष्य तोच राजकारणी व घोऱ्हा समजला जातो स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे राजकारण हे जगातील अत्यंत बुद्धिमान् धूर्तांचे शास्त्र आहे जो जास्त धूर्त तो जगतो व जो सरळ मनुष्य तो राजकारणात फजीत होतो करावयाचे ते बोलावयाचे नाही, जे बोलावयाचे ते लढावयाचे नाही असे हे सर्व राजकारणशास्त्र आर्य चाणक्याच्या अथशास्त्रात, महाभारतात, दशमोधात नि जगातील आजच्या व्यवहारात दिसत असताना राजकारणात सत्याचे प्रयोग करणे, सत्याचे अवडंबर माजविणे हे शुद्ध दोष आहे

(५३१) अस्तेय -अहिंसा व सय याप्रमाणे अस्तेय म्हणजे चोरी न करणे, हे एक नीतितत्त्व आहे चोरी करू नये, दुसऱ्याचे द्रव्य हरण करू नये, इश्वराला भ्यावे, हे सर्व लहानपणापासून शिकविले जाते व ते योग्य आहे दुसऱ्याच्या जिशात हात घालणे, दुसऱ्या देशावर स्वारी करून तो छुटणे असे हे सर्व प्रकार चोरीचेच होत जगात प्रथम चोराला महत्त्व असते व दुसऱ्या चोराला शिशा होते, हे उघड आहे प्राण नात असेल तर त्या प्रसंगी चोरी करून अजरताचे, कारण जगणे हा धर्म आहे जगण्याकरिता मृदु व दारुण कर्म करावे याचा अर्थ उठल्या मुठल्या

चोऱ्या कराव्यात, लोकांचे रिसे चाचपावे, दुसऱ्याला दुधाडावें, असा नव्हे. म्युनिसिपालच्या, लोकलबोर्डे, लिमिटेड कंपनी, कारखाने इत्यादि सार्वजनिक सस्थातील द्रव्याचा दुरुपयोग करणे, अनेक निमित्तानीं अपहार करणे हे अत्यंत निंद्य आहे. सार्वजनिक कार्याकरिता पद उभारून त्याचा अपहार करणे हेहि निषेधाई आहे. सार्वजनिक सस्था या लोकहिताकरिता असतात. म्हणून पाप-भीरुपणाने सस्थातील पैशाचा सदुपयोग करावा जपानसारख्या चिमुकल्या राष्ट्राची दानत असल्या प्रत्येक व्यवहारात दिसून येते. आज जे लाटेसाठीचे व समाजाला दुःखाडण्याचे निरनिराळे प्रकार साळसूदपणे चाललेले आहेत ते सर्वस्वी निंद्य होत. 'न हर्तव्य परधन' हे नीतितत्त्व समानत्वाच्याकरिता अत्यावश्यक आहे, पण तेहि सापेक्ष आहे इतकेंच.

१ / (५१२) रिपुदमन करा - नीतितत्त्वामध्ये इद्रियनिग्रहाचा व कामक्रोधादि विकाराच्या शमनाचा अन्तर्भाव केलेला आहे. कामक्रोधादि रिपु याचा त्याग सर्वस्वी होणे, शक्य नाही म्हणून त्याला आपल्या स्वाधीन ठेवावे, त्याला पिडावे असेच समजले पाहिजे. समूळ काम जर नष्ट झाला तर शमर वर्षांत खुरीचा लय होईल. धर्मविरोधी अर्थकाम टाकावेत, पण धर्माला अविरोध असा काम अवश्य हवा आहे. जगात जे शक्ते, कर्ते आणि शोधक लोक झाले, ज्यामुळे जगाला सुख लाभले आहे, त्याची उत्पत्ति जगात काम नसता तर शाली असती काय? सुप्रजेकरिता कामविकार हवा, दुष्टदंडनाकरिता क्रोधहि हवा. कारण जाला चीड नाही व राग नाही त्याला जगात कोणी विचारीत नाही.

तस्मान्नित्य क्षमा तात पठितैरपवादिता ॥ -म भा च.प. २८-६-८
क्षमावानाला दुष्ट लोक दुर्गल समजतात व त्याची छीदि पळवून नेण्याचा यत्न करितात. यास्तव माणसात त्वेप, द्वेष, सताप, चीड हीं सर्व पाहिजेत. सुसगतीचा, शीलचा, स्वसंस्कृतीचा व स्वराज्याचा लोभ आणि हव्यासहि पाहिजे. दुर्जनाशीं वागताना मद आणि मत्सर याचा उपयोग केलाच पाहिजे. थोडक्यात म्हणून हे पंडुरिपु पुरुषार्थाने मिन नवविल पाहिजेत. त्याचा यथायोग्य सापेक्षतेने उपयोग न केल्यास त शत्रु होतात.

* टीप - रिपुदमन का रिपुत्याग हे 'ब्रह्मज्ञान व बुवाशाही,' या

आमच्या ग्रंथातील प्रकरण पहा

(५३३) दयाधर्म —अहिंसा, सय, अस्तेयादि नीतितत्त्वांप्रमाणे दया, धैर्य, तन, अद्रोहादि गुण देवी सपत्नीचीं अगें म्हणून सांगितली आहेत त्याचा उपयोगहि व्यवहारात तारतम्यानैच केला पाहिजे. दया ही एक अत करणाची काव्यवृत्ति आहे. एखादा प्राणी भुकेने तडफडत असला, तूपेने व्याकुल झाला असला तर त्याला पाहून अत करण व्रबते, अनुकंपा उत्पन्न होते, व काही तरी करावसे वाटत ही सहज प्रवृत्ति आहे, तथापि भुकेने तडफडणाऱ्या सर्पाला दूध पाजले तर तो गरलच ओकणार हे ध्यानी ध्यावे लागते. गरीबावर दया करा, प्राण्यावर भूतदया करा, दया हाच खरा धर्म आहे हे नीतितत्त्व सापवाद आहे. ख्रिस्तातक नीये म्हणतो, “ दया करणे म्हणजे दुर्बलाला उत्तेजन देणे, व दुर्बल राहणें म्हणजे हिंसकाला उत्तेजन देण्यासारखें आहे. जगात जर कोणी दुर्बल नसल तर हिंसक कोणाची हिंसा करणार ! यास्तव दयाधर्माची महती उगाच दुर्बलांनी वाढविलेली आहे ”

(५३४) दयेचे दोन प्रकार —दयेचे प्रकार सामान्यांप्रमाणे दोन होतात एक दुर्बल दया व दुसरी सबल दया. दुसऱ्याचें दुष्ट पाहून हळहळणे, तळमळणे, ओरडणे हे दुर्बल दयचें लक्षण होय, आणि यत् पूर्वक (स्वतःचा जीव धोक्यात घालूनहि) दुसऱ्याच दुष्ट कमी करणे ही सबल दया होय त्याचीं लक्षणे अशीं—

परस्मिन् वधुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ट्ये रिपौ तथा ।

आत्मवत् वर्तितव्य हि दयेया परिकीर्तिता ॥

—अत्रिषहिता श्लो ४१

यत्नादपि परलेश हर्तुं या हृदि जायते ।

इच्छा भूमिसुर श्रेष्ठा सा दया परिकीर्तिता ॥

हात प्रत्येकानें चांगले वागावे, इतराशी निदयतने वागू नये हे ठीक आहे परंतु समानात दुष्ट नि कर्क असतात, परपीडकहि असतात, त्यांचेवर दया करावी असें मुळीच न दे. शत्रुतावडीत सारडला कीं अगदीं कविलवाणा होऊन धर्मा मागेल व मुत्का झाली कीं पुन प्राण घेण्यास सिद्ध होईल म्हणून त्याच्याशी दयाबुद्धीने वागणे हा अधम समजून

अमित्रो न विमोक्तव्यः कृपणं बह्वपि ब्रुवन् ।
कृपा न तस्मिन् कर्तव्या हन्यादेवापकारिणम् ॥

-महाभारत १।१००।२२

त्याग ठार करणें हेंच योग्य आहे व तीच सरी दयाहि आहे.

(५३५) अनाठायी दया.-महाभारतात व मन्वादि स्मृतीत राज-
धर्माच्या विवेचनात असे सांगितलेलें आहे कीं जे दडाहें त्यास दयाबुद्धीनें
दड न केला व जे दडास अयोग्य त्यास दड केला तर त्या राजाला
पातक लागतें.

अदंड्यान् दंडयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदंडयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ -मनु. ८।१२८

यथाऽवध्ये घध्यमाने भवेद्दोषो जनार्दन ।

स वध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्मविदो विदुः ॥ महाभारत ५-८२ १८

बरील विवेचनावरून दया हें जें धर्माचें मूलतत्त्व तें किती सूक्ष्म आहे,
व त्यातहि कसें तारतम्य आहे याची कल्पना येईल. धैर्य, उपकार, अद्रो-
हादि सर्व नीतितत्त्वाविषयी असेंच सांगता येईल. साराश नीतिधर्महि
परिस्थितिसापेक्ष आहे, येथें वाचकांनीं ध्यानात ठेवावें.

प्रकरण तेत्तिसावें

नव्या हिंदुधर्माचें तत्त्वज्ञान

(५३६) तत्त्वज्ञान म्हणजे काय ?:-धर्माचीं अंगें आचार,
नीति व तत्त्वज्ञान हीं होत. गेल्या प्रकरणात नीतिधर्माचें विवेचन केलें व
तोहि परिस्थितिसापेक्ष व सापवाद कसा आहे हें दाखविलें. प्रस्तुत
धर्माचें मुख्य अंग जें तत्त्वज्ञान त्याचा थोडा विचार करावयाचा आहे.

तत्त्वज्ञान, अव्यात्म, वेदात, या क्षेत्रात शिरले म्हणजे जीव, जगत्, ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म असे विषय ग्रामुख्याने पुढे येतात. सर्व शास्त्राचे निष्कर्षभूत जे निष्ठात त्याचा साकऱ्याने विचार केल्यास शेवटी त्या सर्वांची परिसमाप्ति वरील विषयातच होते. मनुष्यप्राण्याच्या अनुमवाचा, प्रयत्नाचा व शोभाचा शेवटचा निर्णय अष्ट्यात्मात म्हणजे वेदातात होतो. वेदाचा म्हणजे ज्ञानाचा अत म्हणजे शेवट ज्यात होतो ते तत्त्वज्ञान होय. जड या चेतन वस्तूचे मूल स्वरूप म्हणजे तत्त्व होय य त्याचे ज्ञान म्हणजे तत्त्वज्ञान होय.

(५३७) वैदिक तत्त्वज्ञानच ग्राह्य.—नवा हिंदुधर्म वेदात शास्त्रातील मुख्य सिद्धांत मान्य करतो. वैदिक तत्त्वज्ञान य वेदातशास्त्र हे हिंदुसंस्कृतीचे भूगर्ग व अभिमानस्थान आहे. ण्त त्यावर बुद्धोत्तरकालात जे दु लयादाचे व निवृत्तिर सन्यासाचे संस्कार झालेले आहेत, ते नव्या हिंदुधर्मास सर्वस्वी अप्राप्त आहेत. सूत्रमट्टीने हिंदुसंस्कृतीचा व आर्य-संस्कृतीचा अभ्यास केल्यास तिजमये बुद्धपूर्वकालीन व बुद्धोत्तरकालीन असे विचारप्रवाह दृष्टीस पडतात बुद्धोत्तरकालीन तत्त्वज्ञान सद्धिष्णु, शुर्मुर्षु, दु.लयादात्मक, सू.या.त्मक आहे, तर बुद्धपूर्वकालीन तत्त्वज्ञान हे जधिष्णु, आक्रमणशील, विजिगीषु, आनंदमय व भावात्मक आहे. जीव, जगत्, ईश्वर, इत्यादि विषयासंप्रदाचे सिद्धांत बुद्धीला चालना देणारे आहेत. शोधकाच्या तर्काचे ते मोठे क्षेत्र आहे. हे सिद्धांत मानल्याने मनुष्याला इतपुढता येत नाही मानवी जीवनाला आनंद व उत्साह देणारे असे हे सिद्धांत आहेत. यासवर्धी मूळ सूत्रप्रथ, भाष्यप्रथ, टीकाप्रथ, प्रकरणप्रथ इतके आहेत की त्याचा नामनिर्देशहि येथे करणे अशक्य आहे. तथापि प्रत्येक विषयाची थोडी रूपरेषा येथे देतो.

(५३८) जगत्कारण सचेतन.—जगाचे कारण सचेतन का अचेतन हा प्रश्न वादग्रस्त आहे. जगत् हे जड, निसर्गधर्माने चालणारे असे आहे, का त्याला चेतनाची प्रेरणा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर जगाचे मूलकारण चेतन, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, कूटस्थ, सत्, चित् व आनंदयुक्त आहे. विश्वाचे मूलतत्त्व हे वाणी नि मन याच्या पत्नीकडचे, विषयस्वरूपाने न कळणारे आहे. चराचर वस्तुजाताची उत्पत्ति, स्थिति

व लय हीं यातच होतात हैं तत्व स्वयम् आहे, सत्तामान आहे, तें सर्व-
शक्तिमान् आहे, त्यालाच परब्रह्म असें म्हटलेकें आहे, असें उत्तर वेदान्त
शास्त्र देतें

जगाचें मूल कारण हें वरीलप्रमाणें अवलयामुळें जगत् हें आपल्या
कारणातील गुण घेऊनच विकसित झालेलें आहे. जगत् हें खोटें, अमाव
रूप, भ्रमात्मक, वध्यापुत्रवत्, लपुष्पवत् नाही जगत् मिथ्या आहे म्हणजे
तें परिवर्तनशील आहे, त्याचें स्वरूप सदैव एकच असतें असें नाही, तर
तें नेहमीं पालटत असतें असें समजावें ब्रह्म जेवें सत्य आहे तसेंच जगत् हि
व्यावहारिक सत्तेमध्ये सत्य आहे. किंवाहुना चैतन्याचा विकास म्हणजेच
हें जग होय.

(५३९) जगत् हें आनंदमयः—जगत् हें दु समय नसून आनंद-
मय आहे. जगात आनंद नसता तर कोणीहि मित्रत राहाण्याची इच्छा
न करता !

को ह्येवान्यात्क प्राण्यात्, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् ॥

तै—आनंदबल्ली

विश्वाचें कारण आनंदमय आहे. आनंदातच विश्वाची स्थिति असते
आणि आनंदातच विश्वाचा लय होत असतो.

आनंदाद्वयेव सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन
जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । —तै. उ. २

जगात जर दु ए असेल तर तो दोष माणसाचा आहे, शासन
संस्थेची आहे. जगातील दु ख नष्ट करणें हें मनुष्याच्या आणि शासन
संस्थेच्या हातात आहे. अन्न हें जीवन आहे पण तेंच अन्न कुजल्यावर
विष होऊ शकतें. तो दोष अन्नाचा नाही. जगात तप, त्याग व भोग
अशी परंपरा आहे. या जगात सुख नाही, आनंद नाही, तें सर्व मरणो
त्तर मिळावयाचें आहे, ही कल्पना भ्रामक आहे. या जगात ज्याला
तपत्यागयुक्त आनंद भोगता येतो, त्यालाच मृत्यूनंतर आनंद मिळतो.

• यासंधांचें अधिक विवेचन वाचकांनी प लक्ष्मणशास्त्री जोशी-
कृत 'आनंदमीमांसा' या पुस्तकांत पहावें.

इहलोकांत जो कल्याण करून घेतो, त्याचेंच परलोकांतहि कल्याण होतें जगत् दु खमय आहे, तें भसार आहे ही विचारसरणी बुद्धोत्तरकालांत आली दु खवाद, शून्यवाद, सन्यासवाद हे वैदिक आर्षांचे नाहीत हे सर्व वाद बौद्धधर्माचा सूर्य पूर्ण माध्याह्नावर आल्यावर उत्पन्न झाले सन्यासी, भ्रमण, भिक्षु, बुधा, बैरागी यांनी आपल्या प्रवृत्त्यनुसार हा दु खवाद पुढें आगला दरिद्री, रोगी, पुढपार्थहीन असल्यांना चतुर्थाधमाचा स्वीकार करून प्रपचान्या दु तांचें चित्र भडक रंगविलें

सृष्टी, पंचमहाभूतें, शरीर या सवधांचे वैदिक उज्ज्वल विचार घालून वायु, नद्या, औषधी यात सर्व दु ख आहे, शरीर हा विटाळाचा गोळा आहे, जीवनात स्वारस्य नाही, असले विचार रुढ केलें वैदिक ऋषींच्या हृदयात आशावाद, जयिष्णुशक्ति, दुर्जन-प्रतिकार, तर याचें वास्तव्य दिसतें सत्कर्म, सामर्थ्य, सत्य, शान व तप यांना ते हापापलेले दिसतात, म्हणूनच त्यांनी होकडो घेवें जगावें, पहावें, खावें, धकावें, राज्यें करावी, अशा प्रार्थना केल्या आहेत वैदिक ऋषींना संस्कृतीची स्थापना व समाजाची व्यवस्था करून समाजाला पुढपार्थाकडे प्रवृत्त करावयाचें होतें, तर बुद्धोत्तरकालातील बैरागी, गोसावी, सन्यासी यांना स्वतःचें स्तोम माजून दु खवादाचा काय्याकूट करावयाचा होता जगत् सुखमय आहे हाच समाजव्यवस्था आणि राटधारणेचा पाया आहे म्हणून नवा हिंदुधर्म जगत् आनंदमय आहे, हा वैदिक आर्षांचा सिद्धांत स्वीकारतो

(५४०) जगत् हा चैतन्याचा विकास —नवा हिंदुधर्म परलोका कडे पाहून धर्मानुशासन करीत नाही राजसत्त्या समाजसत्त्या, गृहसत्त्या या सर्व सुखाकरिता आहेत मनुष्याची प्रवृत्ति व धडपड सुखाकरिता आहे जगात दु खच जर असतें तर गृहस्थाश्रम, प्रपच, राज्य याची उरसफोड फोगीदि केली नसती वैदिक आर्ष आनंदवादी होते धृ यु साह समन्वित होते आणि जगत् हा चैत याचा विकास आहे, अशीच त्याची समजूत होती

सूर्य व प्रकाश, ज्वाला व अग्नि, पाणी व द्रवत्व, सारार आणि गोडी यामध्यें जसा अभेद आहे, तशाच चैतन्य व जग यामध्यें अभेद आहे चैत याच्या एका अशानें हें सर्व जगत् व्यापून टाकलेलें आहे

जलाहून द्रवत्व वेगळें नाही, दिव्याहून प्रकाश वेगळा करता येत नाही, तसें जगत्हि चैतन्याहून वेगळें नाही. हें सर्व विश्व वृक्ष, पर्वत, आराम, उपवन इत्यादिकांनीं जें नटलेलें आहे, तो सर्व चैतन्याचा विकासच होय. विश्व यावद्विभाति द्रुमनगनगरारामचैत्याभिराम ।

तावत् चैतन्यमेक प्रविकसति यतस्तत्तदात्मावशेषम् ॥

—शतश्लोकी-शंकराचार्य

श्रीज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरीत विविध ठिकाणीं म्हणतात—

ऐसेनि हें विश्व येथें । मीचि विस्तारिलोसे निरुतें ॥

आता पै माझेनि एके अशें । हें जग व्यापिलें असे ।

या लागीं भेद साडोनि सरिसें । साम्यें भज ॥

माझिया विस्तारलेपणाचेनि नावें । हें जगचि नोहे आववें ।

या लागीं मजपासूनि भूते । आने नव्हती हें निरुतें ।

आणि भूतापेगळिया माते । काहीच न मनीं हो ॥

(५४१) गीताप्रोक्त कर्मयोग — जगत् हें आनंदमय, जणु चैतन्याचा विकासच असें आहे, म्हणून नवा हिंदुधर्म गीतोपदिष्ट कर्मयोगाचा

आदरानें स्वीकार करून त्याचा आग्रहानें पुरस्कार करतो गीतेतील तत्त्वज्ञान विनिगीपु, आक्रमणशील व जयिष्णु आहे भारतीय आर्यांतील विवस्वान्, मनु, इत्याहु, जनक इत्यादि राजर्षींचे आणि प्रजापतींचे तत्त्वज्ञान कोणतें होतें, हें भगवान् श्रीकृष्णानीं भगवद्गीतेंत सांगितलेलें आहे गीता हें नीतिशास्त्र आहे, समाजाच्या नाख व अध्यात्मिक सुत्ताकरिता कसें वागलें पाहिजे हें सांगणारे तें शास्त्र आहे व्यक्ति नि कुटुंब, जाति व राष्ट्र यावर साक्षात् किंवा परंपरेनें आपल्या कर्मांचा दुष्परिणाम होऊ नये या दृष्टीनें गीतेतील विवेचन मागदर्शक आहे म्हणूनच गीता हा अखिल हिंदूंचा तत्त्वज्ञानाचा प्रथम आह अर्थात् गीतोपदिष्ट प्रवर्तक तत्त्वज्ञान हें आजच्या कालातच नव्हे तर कोणत्याहि कालात अनुकरणीय आहे. तत्त्वज्ञान हें नौकेच्या होकारासारखें आहे तत्त्वज्ञानावरून इतिहासाची पडण कशी घडेल हें सांगता येत व इतिहासातील पाने चाळून त्यावरून त्यातील तत्त्वज्ञान प्रवर्तक आहे का निवर्तक आहे याची कल्पना करता येत. अगगावरून घराची परीक्षा, खोलीतील वास्तूवरून माणसाच्या

सहृदीची परीक्षा जशी होते, तशीच तत्त्वज्ञानावरून समाजाच्या व राष्ट्राच्या आकांक्षा काय आहेत याची कल्पना येते. नव्या हिंदुधर्माला हिंदुराष्ट्र समर्थ स्वतंत्र, स्वावलंबी, सुखी, पुरुषार्थी, भौतिकशास्त्रसंपन्न, शीलसंपन्न, शिस्त व सघटनासंपन्न आणि देशाभिमानयुक्त असे करावयाचे असल्यामुळे तो गीतोक्त कर्मयोगाचे तत्त्वज्ञानच मानतो.

(५४२) निवृत्तिपर तत्त्वज्ञान - हिंदुसमाजामध्ये आज बुवांचे, बैराग्यांचे, सन्याशांचे निवृत्तिप्रधान तत्त्वज्ञान रुढ झालेले आहे. कर्त्या पुरुषांचे, राजर्षींचे, कर्मयोग्यांचे बुद्धपूर्वकालातील तत्त्वज्ञान हटत झालेले आहे. सर्व काही प्रभुसत्तेने चालते ! मानवी प्रयत्न दुर्बल आहे ! कशाला करा द्रव्यसमृद्ध ! कशाला करा जायकापोराची काळजी ! कोणाची बायको आणि कोणाची मुले ! हवा कशाला तो देश आणि हवे कशाला ते स्वराज्य ! सर्व परब्रह्म आहे, मग आपणभाव कशाला ! अहिंसेची स्पर्धा कशाला ! 'वदेमातरम्' कशाला ! इमजानी तरी इफाकरिता चळवळ कशाला ! 'स्थस्थ वसायें हरि ठेविल तैसें राहायें.' माणसाची धडपड उगीच आहे अरे, 'औट हात तुडा जागा। येर शिणसी चाडगा ॥ एक शेर अन्ना चाड। येर वाऊगी वडवड ॥' हे सर्व क्षणभंगुर आहे, दुःसमय आहे, असार आहे, मिथ्या आहे असे मिसरूढ न फुटलेल्या पोरापासून तो अगदीं म्हातान्या आजीवाई पर्यंतच्या सर्वांना (शिक्षितांना, अशिक्षितांना, पुढारलेल्यांना, मागासलेल्यांना) शिकविले जाते जगात ब्रह्मज्ञान हे अष्ट असरे तरी इतर ज्ञानाची आवश्यकता जीवनाकरिता आहेच कारण ज्ञान म्हणजे शक्ति आहे ज्ञानानेच जगावर राज्ये होतात ज्ञान हे मानवी जीवनाचे प्रमुख अंग आहे हिंदु समाजात ज्ञानजिज्ञासा औत्कट्याने दिसत नाही याचे कारण वरील विचारसरणीने आणलेली मरगळ हे होय ! जगण्याकरिता, अभ्युदयाकरिता, प्रगल्भतेकरिता नाना विद्या, नाना कला, नाना शास्त्रे, नाना शास्त्रांची आवश्यकता आहे. मोक्ष व ईश्वरप्राप्ति हे ध्येय एखाद्याने असू शकल,

• गीतोक्तकर्मयोगाचे सुलभ नि व्यपहारसंधि विवेचन " गीता-अदीप " या आमच्या पुस्तकात पहा

परंतु इतराना या सर्व विद्याची, कलाची व शास्त्राची आवश्यकता आहेच आहे.

(५४३) तत्त्वज्ञानाचा अधिकारी - ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान अष्ट असले तरी, इतर ज्ञानाची 'तें ज्ञान नव्हे, तें मिथ्याज्ञान आहे, तें अमात्मक आहे' असे म्हणून हेटाळणी करणे चुकीचें आहे. ज्या जगात जगावयाचें त्याला मिथ्या ही शिबी देऊन मोसळे व्हावयाचें, आणि जो विषय एखाद्या बुद्धिमत्ताला वा साधनचतुष्टयसंपन्नाला आकलन होण्यास योग्य त्याचें नुसतें नाव घेऊन दुरून नमस्कार करीत घसावयाचें हा शुद्ध मिथ्याचार आहे.

दूध हें अमृत आहे. व्यायाम करून जो तें पचवील त्याला तें तुष्टि, पुष्टि व दृष्टिकर होईल पण दूध पचविण्याचें ज्याला सामर्थ्य नाही, त्याला तें पाचल्यानें उपाय न होता अपायच होतो. ज्यांना सामान्य ज्ञान वा विशेषज्ञान याचा गंधही नाही, अशाच्यापुढे ब्रह्मज्ञानाचे विचार मांडणें हें त्या शास्त्राचें तर विडमरन आहेच, पण त्या श्रोत्याच्या आयुष्याचेंहि अहित करणारें आहे।

ज्यानें तीन ऋणें केढलीं, ज्यानें तीन आधमातील कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडलीं, ज्यानें स्त्री, द्रव्य व लौकिक ह्या एपणा मनातून नाहीशा केल्या, तोच या तत्त्वज्ञानाचा अधिकारी आहे परंतु बुद्धोत्तर कालात सर्वच मिश्र होण्यास पात्र ठरले, बेरागी वनले आणि त्याचाच मुकाळ आन हिंदुसमाजात झाला असून त्याच्या दुर्गल विचाराची पकड हिंदु समाजाच्या मनानें घेतली आहे.

(५४४) विश्वप्रभुत्वाची मरगळ - हिंदुसमाजाला विश्वप्रभुत्वाची कीड लागलेली आहे ती लढखडून नाहीशी करणें अवश्य आहे. हिंदुसमाजाला हिंदु राष्ट्र म्हणून हिंदुस्थानात हिंदुत्वनिष्ठनें जगावयाचें आहे, हें हिंसरता कामा नये ना स्तुति ना निंदा, ना हर्ष ना विषाद, ना क्षुब्ध ना मित, ना सुख ना दुःख, ना शीत ना उष्ण, ना शुभ ना अशुभ अशा वृत्तीनें जगता येणार नाही ज्याला आपरर नाही, अरिमित्र नाहीत, स्वजनपरजन नाहीत म्हणजे जवळजवळ काहीच नाही, सगळे सारखे, सगळे बंधु, मुगीनासून प्रसदावापर्यंत सर्वत्र समत्वानें पहाणें अशी एक

निर्द्वंद्व अवस्था परिपूर्णतेची निदर्शक आहे, यात शका नाही परंतु ती परा कोणीतील एखाद्या अधिकाऱ्याकरिता आहे, 'येरा गव्हारांचा' येथे प्रवेशहि नाही अनधिकारी माणसें तें घ्येय डोळ्यापुढें ठेवून तीं लक्षणे हीं साधनें समजून व्यवहारात वागतात आणि पजीत होतात राजाची छत्रचामरादि भूषणे भाड्यानें आणून तीं घारण कल्याणें कोणी राजा होत नाही तर सामर्थ्यानें राज्य मिळविलें म्हणजे राजाचें सर्व ऐश्वर्य आपोआप यतें तीच गोष्ट स्थितप्रज्ञ, गुणातीत वगैरेची आहे आम साक्षात्कारानें ती अवस्था लाभली म्हणजे बरील लक्षणे आपोआप यतात प्रापचिकानीं म्ह. त्रिविध पुरुषार्थाकरिता शगडणाऱ्यानी विश्वत्रधुत्वाचें ध्येय मुळींच डोळ्यापुढें ठेवू नये त्यामुळें ना प्रपच ना परमार्थ, ना इह ना पर अशी पजीती होते बुधा, बैरागी, यति, स्यासी, भिन्नु इत्यादींचें हे तत्त्वज्ञान आहे प्रापचिकाना तें उपयोगी नाही निवृत्तिपर तत्त्वज्ञानाच्या अतिरेकानें आणि विश्वत्रधुत्वाच्या कल्पनेनें आल्लो मरगळ नष्ट करण्याचा मार्ग म्हणजे प्रवृत्तिपर तत्त्वज्ञानाचा आणि समग्रिधर्मयुक्त समाज वधुत्वाचा स्वीकार करणें हा होय ।

हिंदुसमाजाला आता निवृत्तिपर वेदांताचा उपदेश नको आहे निजांता मारणारा हा वेदांत समाजातून नष्टच केला पाहिजे 'नको शास्त्र अभ्यास विपत्ति मोठी' शास्त्र नको, विद्या नको, वैभव नको, कर्तृत्व नको, आचार नको हें सर्व 'नका नकोच तत्त्वज्ञान,' आता वस्स शालें अजागातून बरा शालेला तरुण जसा वलवलेला असतो, आणि हें खाऊ तें खाऊ असें करीत असतो, तशीं सर्व ज्ञानाबद्दल, कलाबद्दल, पुरुषार्थां बद्दल वलवलेलें उपरन व्हावयास हवी आहे मला सत्ता पाहिजे, प्रजा पाहिजे, परदार, धनदौलत, शस्त्रें, शास्त्रें, विद्या, कला वगैरे सर्व पाहिजेत मुखसोयी पाहिजेत मोनारी, विमानें, ताराबंदे, आगगाड्या हीं सर्व पाहिजेत स्वतः करिता, समाजाकरिता, राष्ट्राकरिता या सर्वांची आवश्यकता आहे हीं सर्व हस्तगत करून मी पुरुषार्थी होणार, मी पराक्रमी (म्हणजे परावर आक्रम करणारा) होणार, मी जगावर आक्रमण करणार असा आवेश प्रत्येक हिंदु तत्त्वज्ञान यज्ञ लागला तरच हिंदुसमाजाचा अभ्युदय होईल

(५४२) कर्त्या गृहस्थानीं पुढें याचें - आज समाजात कोणी मुलगी

देत नाही म्हणून ब्रह्मचारी, पैसा मिळविता येत नाही म्हणून वैराग्यशील आणि काहीच करता येत नाही म्हणून वेदांती असली माणसे जिकडे तिकडे पसरलेली दिसतात. याचे महात्म्य व बड कमी होण्यास कर्तृत्ववान् तरुण गृहस्थच पुढे आले पाहिजेत. जगाची निंदा, जगतातील शनांची व कलाची निंदा, कर्तृत्वाची निंदा, प्रपंचाची निंदा जी बुद्धोत्तर कालापासून सारसी चालली आहे ती तात्काल बद करणे, हे तरुणाचे हाती आहे. धैर्य, निर्भयता, तप, त्याग आणि दैवी संपत्तीने युक्त असा आत्म्याच्या अमरत्वाचा, जयिष्णु वृत्तीचा, कर्तृत्वाचा वेदात समाजात रुढ करणे अवश्य आहे. मूळचे अव्यात्मतत्त्वज्ञान किंवा हा वेदांत तरवारीच्या धारेसारखा तीक्ष्ण, अग्नीसारखा प्रखर, सूर्यासारखा तेजस्वी, चिंतामणीसारखा चितित फल देणारा व कामधेनूसारखा 'इष्टकामधुक्' असा आहे; पण त्या चिंतामणीची गारगोटी हिंदुसमाजातील निवृत्तिपर उपदेशकांनी आणि या बुचांनी केलेली आहे. बुवाशाहीरासून ब्रह्मज्ञानाच्या मिथाने कोणकोणते अनर्थ होत आहेत हे सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे. (याचकांनी आमचा 'ब्रह्मज्ञान व बुवाशाही' मूल्य १॥ रु. हा ग्रंथ अवश्य वाचावा.)

(५४६) मरणमारणाचा वेदांत:-आज 'देव मस्तकीं धरावा। अवघा कळोळ करावा।' असे म्हणून उच्चधेयाकरिता मरणमारणाची दीक्षा घेणारे जळजळीत, त्यागी व कर्तव्यतत्पर असे वेदाती हवे आहेत. असले वेदाती जेश्हा मधून मधून उत्पन्न होतात तेव्हाच राष्ट्राच्या अभ्युदय होत असतो. तेजस्वी, उत्साही व पौरुषयुक्त तत्त्वज्ञानाच्या आश्रयानेच श्रीशिवछत्रपतींनी व यांच्या प्रभावळीतील वीर तानाजीप्रभृतींनी आपले प्राण पणाला लावले व ध्येय गाठले. शेकडो कर्ते पुरुष वेदकालापासून हिंदुस्थानात झाले. त्यांनी जो कर्ममार्ग आयुष्यात आचरला, जी अध्यात्मिक वृत्ति अन्तःकरणात तेवत ठेवली, जो विवेक, जे वैराग्य वाणवून कर्तृत्व प्रगट केले, त्याच मार्गाने आज हिंदुसमाजाने जावयास हवे आहे. 'धर्माकरितां मरावे। मरोनि अवघ्यासि मारावे। मारतां मारतां घ्यावे। राज्य आपुले ॥' या श्री-समर्थोक्तीमध्येंच सच्चा वेदाताचे सार आहे. यत्न करीत, हालअपेष्टा सोशीत न डरता, 'यचेंगे और लढेंगे' हे जे उद्गार वीर दत्ताजीराव शिंदे यांनी

पानिपतच्या रणागणावर काढले, त्याचेंच बाळकडु वध्ण पिढीला आता हवें आह. मनुष्यप्राणी हा ईश्वराचा अंग आहे, नव्हे तो ईश्वर आहे, ब्रह्म आहे, इतका आत्मविश्वास हिंदुधर्माचें तत्त्वज्ञान उत्पन्न करतें. आत्म्याचें अमरत्व व देहाचें नश्वरत्व ध्यानीं घेऊन चुक्राव, दुख्खी, मॅगी, निष्क्रिय मनोवृत्ति, रावून देऊन शेकडों घणें जगावें, आनमावें, सत्कर्म करावीं, समाजोपयुक्त कायें करावीं, स्वशास्त्राचा उद्धार करावा, सततकर्म करावें, तें धैर्यानें करावें, तें अचुक करावें, तें आसक्ति न ठेवता करावें, असें जें धीकृष्ण, जनक, याज्ञवल्क्य यांच्या परंपरेतील तत्त्वज्ञान आहे, त्याचा सत्वर अंगिकार हिंदु समाजानें करावा, असें नवा हिंदुधर्म आप्रहानें सांगतो

(५४७) जीवस्वरूप - जगताचें कारण व जगताचें स्वरूप याचा येथवर विचार केला. आता जीव, कर्म व पुनर्जन्म याची थोडी कल्पना देणें क्रमप्राप्त आहे. देहाव्यतिरिक्त आत्मा नाही, असें अनेक जसें म्हणतात तसेंच देहाव्यतिरिक्त आत्मा आहे, देहनाशाबरोबर त्याचा नाश होत नाही, तो कर्मफलभोक्ता आहे, असेंहि अनेक तत्त्वज्ञाचें मत आहे. प्रत्येकाला मी आहे, मी असणार, सदैव राहाणार, असा बोध होतच असतो. आत्म्याच्या उपलब्धीला देहाची आवश्यकताच आहे असें नाही. जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीनही अवस्थांचा साधी एकच असल्यामुळे देहनाशाबरोबर आत्म्याचा नाश होऊ शकत नाही. केवळ आत्मा कर्ता नाही, बुद्धिसयोगामुळे तो कर्ता होतो. आत्मा व बुद्धि मिळून कर्तृत्व संभवतें. सुषुप्तीत आत्मा परब्रह्मामध्ये एकरस होतो. पण पुन्हा जागृतीत पूर्वस्वरूप घेऊन तो अभिव्यक्त होतो. जीवाला जायापुत्रादि विषय स्वतःकरिता प्रिय असतात. अन्नमयादि पचकोशाच्यापलीकडे जीव आहे. ब्रह्मज्ञान होई पर्यंत जीव संसारात असतो. जीव हा कर्ता आहे. “कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् (ब्रह्मसूत्र)” ‘सत्यं वद, धर्मं चर’ इत्यादि विधि जीव कर्ता मानूनच प्रवृत्त होतात. तो भोक्ता आहे आणि विज्ञाताहि आहे. जीवाला इच्छा स्वातंत्र्य व प्रवृत्तिस्वातंत्र्य आहे. पण परिस्थिति व साधनें यांच्या आधीन जीव असतो. हृदयरथ ईश्वराच्या साह्यानें जीव हा आपापल्या संस्कारा प्रमाणें (कर्मबीजशेष) क्रम करित असतो. जीव कर्ता असला तरी अज्ञानानें स्वहिताला विरोधी अशीहि तो कर्म करतो. जीवाचें कर्तृत्व हें

औपाधिक असतें उपाधीनिरास झाला कीं जीवाचें कर्तृत्व संपतें. तो निरास ज्ञानांन होतो जीव हा जगताप्रमाणें अनादि आहे.

(५४८) ससार अनादि - वेदान्यानी जीव, जगत्, कर्म, ईश्वर इत्यादि अनादि मानले आहेत. अनादि म्हणजे ज्याचा प्रारंभ सागता येत नाही असें. ही सृष्टि केव्हा उत्पन्न झाली हेंच सागता येत नाही. वृक्ष आधी का बीज आधी याचा उलगडा जसा होत नाही, तसेंच जगाचें आहे, म्हणून वेदान्यानी ससार हा अनादि मानला आहे.

(५४९) कर्मविपाक - जगत् हा एक कर्मांचा परिपाक आहे. कर्मानेंच जगाला शोभा आलेली आहे असख्य प्राणिमाणांची जी असख्य कर्मे तेंच हें जग होय. कर्मांमुळेच सृष्टि निर्माण होते, कर्मांपासूनच फल मिळतें, कर्मांमुळे अहंकार उत्पन्न होतो, कर्मांमुळे सुखदुःखें भोगावीं लागतात कर्म हें कर्त्याविना होत नाही कर्मांचें फल कर्त्याला व समाजालाहि भोगावें लागतें. कर्म, कर्ता व फल अशी ही त्रयी आहे. अहंकारयुक्त सर्व कर्म फल देतात कर्मबंधातून मुक्त्याचा मार्ग म्हणजे आत्मिक व अहंकारविरहित कर्मे करणें हा होय प्रत्येक कर्माला फल हें असतेंच. काही विकें तीन महिन्यानी, तर काही सहा महिन्यानी, तर काही चार महिन्यानी फलसनाय होतात तसेंच कर्मांचें आहे. कर्ता, कर्म व फल याची सांगड घातून देणारी एक शक्ति मानावी लागते कर्मफल प्रक्रिया स्वीकारली का पुनर्जन्माचा सिद्धांतहि स्वीकारावा लागतो, या स्फूर्त जीवाचे पुत्र, द्रव्य, कृत्यरूपानें पुनर्जन्म होनात. मरणोत्तर जीवाला कर्मरिपाकाप्रमाण काहीं अवस्था आहे असें मानावें लागतें हे सर्व अध्यात्म नियम गूढ, अभ्यसनीय असे आहेत त्यांचा विचार याचकाना वेदात शास्त्राधारे अवश्य करावा आता ईश्वर, त्याची भक्ति व तदनुपगमि निपायाचा निचार करू

प्रकरण चौतिसावें

ईश्वराचें स्वरूप

(५५०) ईश्वरासंबंधीं दोन पक्ष - आजपर्यंत जगात मोठमोठ्या तत्त्ववेत्त्यांनीं आणि शोधकांनीं पुष्कळ प्रयत्न करून पूर्णपणें न सोडविलेला असा जर कोणता विषय असला तर तो ईश्वराच्या अस्तित्वाचा होय ! ईश्वर आहे असें मानणारे व तो नाही असें मानणारे म्हणजे आस्तिक व नास्तिक असे दोन पक्ष जगाच्या प्रारंभापासून जगाच्या अतापर्यंत राहणार यात शका नाही. जुया हिंदुधर्मात आस्तिक व नास्तिक दर्शनें आहेत. पद-शास्त्रापैकी काही ईश्वरवादी तर काही निरीश्वरवादी आहेत. मीमांसक निरीश्वरवादी आहेत. सांख्यामध्येहि ईश्वर न मानणारा असा पक्ष आहे. आजहि ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी दोन मते आहेत. जोवर ईश्वर प्रत्यक्ष नाही, तोवर हे भेद अपरिहार्य आहेत.

(५५१) ईश्वर एकच आहे - जगात ईश्वर हा एकच असला पाहिजे, ईश्वर अनेक मानल्यास ते एकमेकांच्या अधिनाराचें आक्रमण करतील व त्याच्यामध्येहि मानवाप्रमाणें विप्रद उत्पन्न होतील. वास्तव जगजिनयता ईश्वर एकच आहे, हे मानणें सयुक्तिक दिसतें.

ईश्वराची सिद्धि कोणी प्रमाणपद्धतीनें, कोणी मानसशास्त्राचा आधार घेऊन, तर कोणी नीतिशास्त्राधारे करीत असतात स्वतः ईश्वरानें मी असा आहे व अमुक त्रिकाणां आहे असें कधीहि सांगितले नाही. मनुष्यानें तर्कांनं व अनुमानेनं ईश्वराची कल्पना केली व ती सिद्ध करण्याचा यत्न केलेला आहे.

(५५२) ईश्वरकल्पनेचा उगम - ईश्वरकल्पनेचा उगम मानवी बुद्धीच्या दीर्घव्याप्त व निसर्गाच्या चमत्कारातून झालेला आहे. कोणत्याहि अवस्थेमध्ये मनुष्याचें लक्ष स्वामाविक्त निसर्गाकडे वेधतें. विजेचा कडकडाट व लसलसाट सुरू झाला, मुसळधार वृष्टि होऊ लागली, - काळेकुट दग एकमेकांवर आदळून ते गर्जू लागले, गाराची कृणी होऊ

लागली, इद्रघनुष्य दिसू लागलें, दिमवृष्टि, महापूर यानी समाज गाजू लागला की माणसाला सहज वाटतें की हें आपल्या मुदीगलीकडचें आहे व आपल्या शक्तीच्या आटोक्यातीलहि नाही याचा नियता कोणीतरी असावा अशी कल्पना करून तो त्या शक्तीची (स्वतः स नास न व्हावा म्हणून) म्हणून कदणा भाकतो. मीतिदायक परिस्थिति आणि नस्त मनोवृत्ति अशा अवस्थेत कोणीतरी सोडणिगारा हवा असें वाटतें व तो नाता म्हणजेच ईश्वर होय।

(५५३) ईश्वरकल्पनाहि सापेक्ष—कोणत्याहि काळी मनुष्य आपल्या अयस्येप्रमाणें व ज्ञानाप्रमाणें ईश्वराविषयी सापेक्षच विचार करतो समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेत ईश्वर हा आडदाड, राकट, चूर, धिप्पाड, आलाढमळ असा समजला जातो. कारण त्याकाळी माणसातहि तसा जो असेल त्यालाच मोठा समजतात. पुढें समाजाची अवस्था नदल्ली म्हणजे ईश्वर हा करुणामय आहे, दयापन आहे, दीनोद्धारक आहे असें समजण्यात येतें मनुष्यसमाजामध्ये जेव्हा सुसंस्कृतपणा येतो व प्रेम, कारुण्य आणि वा सत्य या वृत्ति वृद्धिंगत होतात तेव्हा त्याचाच आरोप ईश्वरावर केला जातो व ईश्वराचें स्वरूप नदलतें.

(५५४) ईश्वरसिद्धीच्या पद्धति—ईश्वराची सिद्धि नैसायिक हे अनुमानानें करतात कोणत्याहि कार्यास प्रथम ज्ञान, नंतर इच्छा व पुढें प्रयत्न अशा त्रींची आवश्यकता असते या दृष्टीनें अत्यंत व्यवस्थित, नियमबद्ध व आश्चर्यमय अशा विश्वरचनेच्या बुडाशीं सर्वज्ञता, इच्छा-शक्ति व प्रयत्न असला पाहिजे, असें अनुमान तार्किकांनीं केलेले आहे

‘रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्’ । —न. स. २।२।१

या सूत्रात बादरायणाचार्यांनीं हीच तर्करद्दति स्वीकारली आहे. मानसशास्त्रदृष्ट्या ईश्वरविषयक कल्पनेचा अभ्यास केल्यास असें दिसतें कीं संस्कृतिसभ्य मनुष्याला सद्गुणांचा निवाडा करण्याला प्रेममय पिता किंवा जगाचें शासन करणारा ईश्वर असावा असें वाटतें. मानस शास्त्रदृष्ट्या ईश्वरविषयक कल्पना भव्य, उदात्त, काव्यमय, सुंदर, रमणीय व जीवनाला उत्तेजक अशीच आहे

नीतिशास्त्रदृष्ट्या ‘सत्यानृत्ये अपश्यज्जनानाम्’ (क. ७।४।१२)

जनाच्या सदाचरणाचा व दुराचरणाचा न्यायनिषाढा करणारा, धर्मोघर्म-
फलदाता कोणी तरी मानावा लागतो. मातेनें मुलाच्या खस्ता खाणे,
देशभक्तांनीं राष्ट्रकरिता सर्वस्वाचा होम करणे, साधूंनीं हालअपेष्टा सोसणे,
सत्यनिष्ठानीं सत्याकरिता प्राण पणास लावणे, अशा श्रेष्ठ कृत्याची जर जगात
दाद नसेल तर मग हीं कृत्ये कां करावीत ? सदाचरण निष्फळ होता कामा
नये. त्याचा न्यायनिषाढा करणारा कोणी तरी जगात असला पाहिजे,
असा विचार सहजच मनात येतो हाच विचार 'फलमत उपपत्ते ।'
(ब्र. सू. ३-२-३८) या सूत्रात मांडलेला आहे.

या व अशा विविध तर्कपद्धतीनें ईश्वराचें अस्तित्व सिद्ध होवो वा
न होवो, या फलपन्नेचा परिणाम मानवी जीवनावर होतोच. फार काय पण
ईश्वराप्रमाणेच आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल इत्यादि जे अध्यात्म्यातील
सिद्धांत आहेत त्याचाहि परिणाम मानवी जीवनावर होतो, म्हणून नवा
हिंदुधर्म ईश्वराचें अस्तित्व मानतो आणि त्याच्या भक्तीचा पुरस्कार करतो.

(५५५) ऋग्वेदातील ईश्वर - ऋग्वेदसहितेच्या दहादशतम सूक्ता-
पैकी एकतृतीयांश सूक्तं अग्नि या देवतेला उद्देशून आहेत. म्हणजे त्या
कालीं अग्नि हा देव मानला जात असे. त्याच्या गालोसाल इन्द्र, वरुण,
वृहस्पति, सविता, पूषा, उषा, मरुत, मिथु इत्यादि देवतानाहि मानीत
असत, कारण त्यांचीहि स्तुतिस्तुक्तें आढळतात अनेक देवता मानून
त्याची स्तुति करून पुत्र, पशु, अन्न यांची मागणी ऋग्वेदात केलेली
असली तरी त्या सर्वांत परमेश्वर एकच आहे अशी कल्पना अनुस्यूत
आढळत. उदाहरणार्थ,

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य. स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद्भिप्रा बहुधा चदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋ. १, १६४, ४६)

परमेश्वर एक असून शांते त्याला अनेक प्रकारें म्हणजे अग्नि, यम, मातरिश्व
इत्यादि नावांनीं संबोधितात असें म्हटलें आहे.

‘ सुपर्णं विप्रां कवयो वचोभिरेक सन्व बहुधा कल्पयन्ति ।’

(ऋ. १०, ११४, ५) या ऋचेंतहि हीच कल्पना आहे. याशिवाय ऋग्वेदाच्या
‘ नासदीय ’ नामक सूक्तात सृष्टीच्या आधीं परमेश्वराचें एकच स्वरूप

होतें, त्याला सत् किंवा असत् असें काहीच म्हणता येत नव्हतें, असें वर्णन आहे. निरनिराळ्या देवताना सत्पु करून घेण्याचा त्याकाली यश हा एकच मार्ग होता. 'अग्निमुखायै देवा ।' अग्नि हा सर्व देवांचें मुख होय, वैदिक आर्य अग्नीच्या द्वारानें सर्व देवाना हविर्भाग देऊनच त्यानीं शत्रूंचा संहार करावा, असुरांचा नाश करावा, हिमप्रलय, जलप्रलय अशा आपत्ति आणू नयेत, आपले पण व प्रजा यांचें संरक्षण करावें, अशी करुणा भाकीत असत पुढें यज्ञानीं जम नि मृत्यु पुन पुन्हा मिळणार म्हणून त्याची कास न घरता अचण, मनन, निदिध्यासनं आत्मस्वरूप समजून घ्यावें, अशी विचारसरणी आली

(५५६) निर्गुण व निराकारच ईश्वर - ईश्वराच्या अस्तित्वा-समर्था जसे वाद आहेत तसेच त्याच्या स्वरूपाविषयीहि वाद आहेत अखिल स्वराचाराच्या बुद्धाशी निर्गुण, निराकार, सर्वोधार, निर्मल, स्वच्छ, नित्य वृत्त, अनंत, स्वयंप्रकाश, परिपूर्ण, सर्वव्यापी, सर्वोत्तर्थांमी असें एक तत्त्व आहे, तें केवळ सत्तामात्र आहे, असें मानणें हेंच तर्कशास्त्रदृष्ट्या युक्त आहे वेदात्यानीं, तत्त्ववेत्त्यानीं ईश्वराचें हें विग्रह स्वरूपच मानलें आहे तो सम आहे, नि पक्षपाती आहे, दयावान आहे, त्याला कोणी प्रिय नाही, द्वेष्य नाही, तो कुणाचें पुण्य घेत नाही व कुणाचें पाप नष्ट करीत नाही तो साक्षी, नित्य नि चेतन असा आहे

(५५७) गीता व ईश्वरः - धीमत् भगवद्गीतेमध्ये ईश्वराच्या या स्वरूपाचें वर्णन ठिकठिकाणी आलेलें आहे .

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ - गी अ. ५

नादत्ते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभु ।

अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जतयः ॥ १५ ॥

मया ततमिद सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना । ४ - गी अ ९

मयाऽध्यक्षेण प्रवृत्ति सूयते सचराचरम् । १० - गी अ ९

न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनजय ।

उदासीनवदासीनमसत्तेषु कर्मसु ॥ ९ - गी अ ९

समोऽह सर्वं भूतेषु न मे द्वेष्ट्योस्ति न प्रिय ।

ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

-गी अ ९-२९

वरील सर्व श्लोकाचा भाव पाहिला तर ईश्वर हा अव्यक्त, निर्गुण, सत्तामात्र, सर्वव्यापी, निर्लेप, उदासीन, सर्वाध्यक्ष अशा स्वरूपाचा मान लेला दिसतो वेदातशास्त्रदृष्ट्या एकमेव, अद्वितीय (म्हणजे द्वितीयस्यवध शून्य) असे जगत्‌व्यापी तत्त्व नामरूपात्मक जगाच्या बुडाशी आहे, त्याची सत्ता सर्वत्र आहे, म्हणूनच त्याला (ईश-ऐश्वर्ये वा सत्तायाम्) ईश्वर म्हणतात त्याचें सामर्थ्य वा ऐश्वर्य अतर्क्य आहे

(५५८) वैषम्यं च नैर्घृण्य - निर्गुण, निराकार ईश्वर जर जगताचें कारण आहे व जगताचें नियमनहि तोच करतो तर त्या ईश्वरावर निर्दयता व विषमता हे दोष नाही का येणार ? कारण त्याने ही सृष्टि विषमच उत्पन्न केली आहे या सृष्टीत श्रीमत्, गरीब, सुखी, दुःखी, सज्जन, दुर्जन अशी विषमता आहेच ना ? त्यावर उत्तर असे की ईश्वराने प्राण्याची (धर्माधर्म व पापपुण्ये इत्यादि) कर्मे लक्षण घेऊन सापेक्ष बानें जगत् उत्पन्न केलें आहे त्यांत ईश्वराचा दोष नाही

वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ।

-अ सू २-१-३४

ईश्वर हा पावसासारखा म्हणजे पाण्यासारखा आहे पाणी जमिनीत ज्या जातीचें बीज पेरलें असेल त्याला विकसित होण्याला सहाय करते पाणी हें कारलें, ऊस व मिरची याच्या बुडाशीं गलेंकी त्या त्या ठिकाणीं जी बीजगत शक्ति असते तिचाच विकास करते ज्या बीजामध्ये जी शक्ति नाही, ती पाणी कधीहि उपन्न करू शकत नाही तापये, ही सृष्टि सापेक्ष आहे व ती अनादि असल्यामुळे ईश्वरावर वैषम्यादि कोणतहि दोष येऊ शकत नाहीत ईश्वर हा सम, साधी, प्रभु व निर्लेप असा आहे

(५५९) ईश्वर फुठें आहे ? - अनेक प्राण्याचीं अनेक कर्मे त्यामुळे झालले ज सत्कार (बीज दोष) त्याचें विकसन करून प्रत्येक प्राण्याला त्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें फलभोग मिळणें, हे या ईश्वरस्वरूपा नियतीचें कार्य आहे कता, कम व जल या त्रयीची सागड घालून देणारी शक्ति

म्हणजे ईश्वर होय ही शक्ति निर्गुण, निराकार, नामरूपातीत अशी असून ती जगात सर्वत्र आहे, पार काय पण मनुष्य मात्राच्या हृदयात ती शक्ति वास्तव्य करित आहे. त्या शक्तीच्या अधिष्ठानावर किंवा त्या शक्तीच्या प्रेरणेने मनुष्यमात्राच्या क्रिया आपापल्या सत्काराप्रमाणे चाललेल्या आहेत

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

—गीता अ १८.

भावार्थ—हे अर्जुना, ईश्वर सर्व प्राण्याच्या हृदयामध्ये वास्तव्य करतो व आपल्या मायेच्या सामर्थ्याने चाकावर चढविलेल्या मळक्याप्रमाणे त्यांना गरगर फिरवितो

पूर्णमेव पूर्णचंद्राचा उदय झाला म्हणजे जशी समुद्राला भरती येते, सोमकाताला पाझर फुटतो, चंद्रविकासिनी कमले फुलतात, चकोर पक्ष्याचे पारणे सुटते, तसे हृदयस्थ ईश्वराच्या सत्तेने प्रत्येक मनुष्य आपल्या सत्काररूपी बीजातुरूप धडपड करित असतो

तया सिंधू भरितें दाटें । सोमकाता पाझर फुटे ।

कुमुदाचकोराचा फिटे । सकोच तो ॥१३१३॥

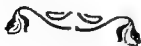
तैसी बीजप्रकृतिवशें । अनेकें भूतें येऊं ईशें ।

चेष्टविजति तो असे । तुझ्या हृदयी ॥१३१४॥

अर्जुनपण न घेता । मी ऐसें जें पाडुसुता ।

घटतसें ते तत्त्वता । तयाचें रूप ॥१३१५॥ ॥ शानेश्वरी अ १८

देवटाच्या ओवीत अर्जुनपणाचा अहंकार सोडून जें राहाते तें त्या ईश्वराच स्वरूप होय असें म्हटले आहे. त्यावरून ईश्वराच्या व्यापकत्वाची कल्पना येत

प्रकरण पस्तिषावें सगुण ईश्वर व अवतार

(५६०) सगुण ईश्वर:-तर्कदृष्ट्या, शास्त्रदृष्ट्या ईश्वर हा निर्गुण, निराकार आहे असे जरी अखेले तयापि अधिकारप्रमाणे मनुष्य हा ईश्वराला सगुण नि साकार मानतो नि आपल्यासारखाच तो एक हस्तपादादिकानी युक्त आहे, अशी सोयिस्कर कल्पना करून त्याची उपासना करतो. कारण निर्गुण ईश्वराची भक्ति होत नाही मनुष्यप्राणी ईश्वराला आपापल्या आवडीप्रमाणे नारे देतो. कोणी त्याला शिव कोणी विष्णु, कोणी गणपति, कोणी ब्रह्म असे म्हणतात कोणी ईश्वराला आकाशातील बाप समजतो ! कोणी त्याला सात समुद्रापलीकडील क्षीरसमुद्रात सिंहासनावर बसवितो ! कोणी त्याला आठ दिवसांनी एक दिवस विश्रांति देतो ! कोणी त्या ईश्वराला जगाच्या अती न्यायाधिशाच्या आसनावर अधिष्ठित करून तो न्यायनिवाडा करणार आहे, असे म्हणतो. तात्पर्य, ज्याला नाव नाही त्याला नाव देऊन, ज्याचा जन्म नाही त्याचा जन्मकाल करून, ज्याला कुलगोत्र नाही त्याला कुलगोत्र चिक्कवून मनुष्यप्राणी ईश्वराला सगुणत्व देतो कधी तो त्याला लहानात लहान तर कधी त्याला मोठ्यात मोठा, कधी भक्तासत तर कधी शूर, कधी सर्वश असे समजू त्याप्रमाणे तो ईश्वराची भक्ति करतो

(५६१) सगुण कल्पनेला आधार:-ईश्वराचे सगुण-च हे वेद-मन्त्रातहि अस्फुटपणे दृग्गोचर होते मेधायगा यज्ञितेमध्ये (२,१११) महादेव, गिरिमुत, कार्तिकेश, इतिनुत, नागयण, प्रभाकर अशा देवतांची नावे आलेली आहेत. या देवता विग्रहवान् व शरीरधारी असाव्यात, अशी कल्पना मूळ उत्तरमीमांसकाची आहे. वेदमन्त्रात अग्नीना चार शिमें, तीन पाय, दोन डोळी, सात हात असल्याचे वर्णन आहे. " चत्वारिऋता-त्रयो अस्तरादा "...पूर्वमीमांसक हे मन्त्रमय देवता मानतात. उत्तरमीमांसक मन्त्रावरून देव हे आहुतिविशेषाने ग्राह्य शरीराने युक्त असनात, असे

समजतात. आदित्यमण्डळात तेज आहे, वायुमण्डळात शक्ति आहे, या वैदिक प्रयोगावरून उत्तरमीमासकांनी त्या देवता शरीरधारी असाव्यात असें कल्पिलेले आहे. इद्र हा शब्द व्यक्तिवाचक नसून अधिकारवाचक आहे, असें वेदांती समजतात. इद्र म्हणजे स्थानविशेषाच्या निमित्तानुळे असलेला एक अधिकारी होय ! त्या स्थानावर जोवर तो आहे तोवरच तो इद्र असतो. स्थानभ्रष्ट झाल्यावर तो इद्र असत नाही. उदाहरणार्थ, सेनापति हा शब्द जसा अधिकारवाचक आहे तसाच इद्र शब्दहि आहे. (शांकरभाष्य १-२ २८)

‘इद्रो नाम फदिचत् विग्रहवान् देवताविशेष ।’ असें उत्तर मीमांसकांचे म्हणणे आहे. इद्र ही बळाची देवता आहे. अपाचा अधिपति घरण होय, परमात्मा वैश्वानर होय. जठराग्नि विश्वात्मा होय, अशा प्रकारचे उत्तरमीमांसकांचे जे देवताविषयक विचार आहेत, त्यावरून ईश्वराच्या सगुणत्वाची कल्पना येते ईश्वर हा सगुण आहे, मोठ्यात मोठा आहे, त्याला हस्तपादादि अवयव आहेत, सुदृढादि इद्रिये आहेत, असें मानून समाजात जो मोठ्यात मोठा मनुष्य असे, ज्याच्यामध्ये कांहीं विशेष दिसे त्याला ईश्वरी अश, अवतार व विभूति समजण्यात येऊ लागले. रामकृष्ण या ऐतिहासिक वीराना, महावीर, जिन व गौतममुद्द इ. संप्रदायप्रवर्तकानाहि अवतार समजण्यात येऊ लागले. अवतार हा मूर्तिमत सदेव डोळ्यापुढे असतो असें नाही. म्हणून मग त्यांचे प्रतीक, त्याची मूर्ति, त्याची प्रतिमा काष्ठ, धातु व पाषाण इत्यादिकाची बनवून मनुष्य त्याची पूजार्चा, ध्यानधारणा करू लागला. असो.

(५६२) गीता व अवतार — येथवर ईश्वराचे मूळ निर्गुण स्वरूप, त्याला पुढे आलेले सगुण व, त्यानून अवतारकल्पनेचा उदय व त्याचे मूर्तिपूजेत रूपांतर फसकसे होत गेले याचे विवेचन केले आता प्रथम क्रमवात म्हणून हिंदुसमाजात जी अवतारकल्पना आहे तिची थोडी चिकित्सा करू वैदिक याज्ञिकांत अवतारकल्पना आढळत नाही. प्रामुख्याने ती कल्पना गीतेतील पुढील श्लोकात आलेली आहे —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥६॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय स भवामि युगे युगे ॥ ७ ॥ -गी. अ. ४

ज्यावेळी धर्माची ग्लानि होते, त्यावेळी अधर्म नष्ट करण्याकरिता, धर्मसंस्थापना करण्याकरिता, साधूंचें रक्षण व दुष्टांचें दडन करण्याकरिता मी वेळोवेळी अवतार घेतो, असें श्रीकृष्णानें अर्जुनाला सांगितलें आहे. यातील सूक्ष्म आशय लक्षात घेतला तर असे स्पष्ट दिसतें कीं 'युगे युगे' म्हणजे वेळोवेळीं परमेश्वर तेजस्वी व पराक्रमी माणसाचें रूपानें त्या त्या कालात समाज व राष्ट्र यांच्या अग्युदयाकरितां येत असतो. इंग्रजीमध्ये Times create their own men यात जो आशय आहे तोच वरील वाक्यात आहे. परिस्थितिसापेक्ष कर्तृत्ववान् माणसं जगात उत्पन्न होतात. त्याचें कर्तृत्व असामान्य कोटीतील असलें म्हणजे मग त्यांना 'सुपरमॅन,' पुरुषोत्तम, अवतार असें मागाहून समजण्यात येतें.

(५६३) श्रीशंकराचार्याचें मत - श्रीशंकराचार्यांनीं गीता माध्याच्या उपोद्पातात अवतारासंबंधाचें केलेलें विवेचन मननीय आहे. 'पुष्कळ काळ गेल्यामुळे धर्माचरण करणाऱ्यांमध्ये कामलोभादिकांचा उद्भव होऊन त्यामुळे विवेक व विज्ञान हीं नष्ट होतात मनुष्यस्वभावातच कामलोभादि हे दोष आहेत त्यामुळे जेव्हा घटी बिसकटते तेव्हा समाजाला कर्मप्रवृत्त करण्याकरितां कर्त्या मनुष्याची आवश्यकता असते' हा कर्ता मनुष्य त्या कालातील कर्तृत्ववान् बहुसंख्य व्यक्तींच्या आकांक्षा आत्मसात् करून त्यांच्या सहाय्यानें महत्कार्य करून दाखवितो.

(५६४) युगपुरुष कोण ? श्रीकृष्ण, श्रीराम, परशुराम हे त्या त्या कालातील युगपुरुष होत. ज्याच्या विचाराची पकड आणि ज्याच्या कर्तृत्वाचा प्रभाव हा समाजाच्या मनावर जेरव्या काळापर्यंत ठसठशीत पणाने असतो, तबट्या कालांतरा तो युगपुरुष होय असामान्य कर्तृत्व व बुद्धिमत्ता ज्यामध्ये असतें, असाच मनुष्य अद्भुत कार्य करून दाखवितो, व मागाहून त्याला अवतार समजण्यात येतें. बुद्धि, तेज, कर्तृत्व यांनीं युक्त अशीं माणसं समाजांत वेळोवेळीं उत्पन्न होतात व तीं समाजाला धक्के देऊन कार्यप्रवण करतात, अशी ही अनादि परंपरा आहे.

(५६५) श्रीकृष्ण हा अवतार - पुरुषामध्ये ईश्वराचे अंश, कला

व आवेश असे अवतार मानलेले आहेत त्याचाहि चिकित्सक बुद्धीने विचार कला तर प्रत्येक कर्तृत्ववान् मनुष्य ईश्वरी अवतारात मोडतो, असेंच सिद्ध होतें. प्रत्येक मनुष्य ईश्वराचा अंश आहे त्याच्या ठिकाणी सत्, चित् व आनंद या गुणाचा आविष्कारहि आहे. अर्थात् असामान्य कर्तृत्व जर त्याचें ठिकाणी दिसेल तर तोहि अवतार समजला जातो

वेदातशास्त्रात ईश्वर हा शुद्धसत्त्वप्रधान अशा मायच्या योगानें अवतार धारण करतो व अवतारकार्य करतो. जीव हा अविद्येच्या आधीन, अज्ञ व अल्प शक्तिमान् असल्यामुळें व त्याचें शरीर पंचभूतात्मक असल्यामुळें ईश्वराप्रमाणें अवतारकृत्य करू शकत नाहीं, असें विवेचन आहे. ईश्वराची उपाधि शुद्ध आणि जीवाची उपाधि मलिन आहे. ईश्वराचें शरीर मायामय तर जीवाचें शरीर जड असें मानलेलें आहे

अस्यापि देवयपुषो मदनुमहस्य ।

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥—भाग दशमस्कंध या श्लोकातील 'स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि' ही पदं महत्त्वाची आहेत त्यावरून परमेश्वराचें शरीर कसे असतें व त्याकडून अद्भुत लीला कशा होतात याची कल्पना येते. भगवान् श्रीकृष्णाचें शरीर हें मायामय होतें व तो अवतारी होता, यासपघाचें वर्णन भागवतात पुष्कळ ठिकाणी आहे

ए सप्तहायनो घाल क महाद्रिविवारणम् ।

नतो नो जायते शका प्रजनाथ तचात्मजे ॥ —भा १०।२६।१४

तस्मान्नन्द कुमारोऽय नारायणसमोगुणे ।

श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय ॥—भा १०।२७।२२

भावार्थ —सात वर्षांचा मुलगा तो काय व त्याच्या हातून गोय घेता येई उद्धरण होतें काय ? नदा, तुझ्या मुलानहल आम्हाला शका येते (नद म्हणतो, गर्गाचार्यांनी असे सांगितल की) हा 'तुझा मुलगा नारायणासारखा गुणवान् आहे म्हणून कीर्ति, ऐश्वर्य व कर्तृत्व या भेदात तो नारायणसदृशच होणार आहे'

(१६६) श्रीकृष्ण हा लौकिक मनुष्य—ज्या भागवतात श्रीकृष्णाचा एवढा अवतार असे म्हणले आहे त्यांतच पुढील विचार आहेत.

दुर्मगो यत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि ।
 ये सयसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोदुपम् ॥८॥
 इक्षितज्ञा पुरुषोढा एकारमाश्च सात्यता ।
 सात्यतामृपभ सर्वे भूतायासममंसत ॥९॥
 देवस्य मायया स्पृष्टो ये चान्यदसदाश्रिता ॥१०॥

—भागवत अ २ स्क ३

भाषार्थ —उदय म्हणतो, 'हे विदुरा, या लोकाचे काय दुर्भाग्य पहा ! मागे जसे समुद्रातील नावेली अज्ञानामुळे ही नाव आहे असे समजत नाहीत, तसे हे लोक या न्यायमय वास्तव्य करणाऱ्या श्रीहरीला ओळखत नाहीत. हे प्रौढ इक्षितज्ञ यादवमुद्रा आपल्यातील सर्वभेद अज्ञा श्रीहरीला ओळखत नाहीत. ईश्वराच्या मायेमुळे यांनी अज्ञानाचा स्वीकार केलेला आहे

उदयाच्या या उद्घासकून श्रीकृष्णाला तत्कालिन यादव अवतार समजत नसत हे उघड आहे 'निरपरिचयात् अयथा' हा न्याय सर्वत्र आहे श्रीकृष्णाला अर्जुन आपल्या चरोपरीचा मित्र समजत होता आणि शिशुनाल तर त्याला सामान्य सज्जन मनुष्यदि समजत नसत ! दुर्बोधन श्रीकृष्णाला काय समजत होता, हे त्याने एवढ्या श्रीकृष्णाच्या सहायापेक्षा अनेक लक्ष यादवांचे सैन्य पसत केले, यावरूनच सिद्ध होते !

एतादा मनुष्य कर्तृत्वाने मोठा झाला म्हणजे त्याच्या बाललीलामुद्रा पुनः पुनः सांगण्यात येतात श्रीकृष्णग्रंथांमधील श्रीरामाच्या बाललीला रामायणात, गणपतीची लीला गणेशपुराणात आणि इतर अवतारांच्या लीला निरनिराळ्या ग्रंथांत साररसाचे धनिनेल्या आहेत त्यावरूनहि कर्तृत्ववान् माणसांच्या चरित्रात हे प्रभेप मागाहून पुनः पुनः असावे, असे अनुमान समजते

(५६७) समान सत्ता पाहिले—समानसत्ता असेल तरच साधक साधक व्यंग्यहार होतो, भक्त व दुर्जन ज्या व्यावहारिक सत्तेत असतात त्या सत्ते मागे व्यवहार करण्याकरिता ईश्वर म यामय शरीरधारण करून भक्तांना आणि अभक्तांना त्यांच्या पापपुण्याची कळे देऊन आपल्या विपदाचा उपसहार करतो," असे विवेचन वेदांतशास्त्रांमध्ये आहे. हेहि उद्द सर्वदृष्टीने पाहिले तर कर्तृत्वान् मनुष्य आपल्या ज्येष्ठा अनुकूल

असणाऱ्याचें रक्षण आणि प्रतिकूल असणाऱ्याचा नि पात करीत असतो व तसें करून यश आल्यावरच त्याला महत्त्व प्राप्त होतें, या व्यवहाराशीं तें सुसंगत दिसतें तें निराळ्या माणेंत मांडलें आहे, एवढेंच !

(५६८) विभूति म्हणजे काय ? - गीतेच्या चौथ्या अध्यायात जशी अवतारकल्पना आहे, तशीच गीतेच्या दहाव्या अध्यायामध्यें विभूतिविस्ताराची कल्पना मांडलेली आहे. दहाव्या अध्यायामध्यें त्या कालात ज्याला ज्याला काहीं विशेष समजत त्याचा उल्लेख कलला आहे. त्यावरून तें सर्व ईश्वराचे अवतार अगर विभूति असें म्हणता येणार नाही. पिंपळ, सिंदूर, घृत, मार्गशीर्ष महिना, चंद्र, सूर्य, समुद्र अशा कित्येकांचा विभूति म्हणून उल्लेख तेथें केलेला आहे. या सर्व विभूतींना जर आपण देव समजू लागलों तर घृत (जुगार) बंद करता येणार नाही ! सिंदूराला सर्वसीमध्यें आणता येणार नाही आणि पिंपळाच्या झाडाचीं मुळें जर एखाद्या घराच्या खाली जाऊन घर पाडू लागलीं तर तो पिंपळ त्याच्या देवपणामुळें तोडता येणार नाही ! दहाव्या अध्यायाचा बारकाईनें विचार केला तर त्या कालातील प्रत्येक विशेष व्यक्ति, वस्तु व विषय मी आहे, असें भगवताना सांगायलाचें होतें म्हणूनच शबरी उपसंहारात जें वस्तुजात विशय गुणानीं युक्त असेल, श्री, विद्या, ऐश्वर्य इत्यादींनीं विभूषित असेल तें तें सर्व विभूतींत टकल्लें आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्या- मध्यें जो राम तो मी आहे, वृष्णिकुळातील वामुदेव तो मी आहे, असें सांगणारा भगवान् आज जर विभूतिविस्तारयोग सांगू लागेल तर त्याला वियमान जगातील सर्व कर्तृत्ववान् व्यक्तींचा व विशेष वस्तूचा नाम-निर्देश करावा लागेल.

(५६९) जेथें तेथें अवतार लागतो ! - मनुष्याला कर्तृत्वानें 'नराचा नारायण हो,' असें सांगें अवश्य आहे. पण कर्तृत्ववान् माणसाला अवतार समजणें, त्याला देव समजणें व त्याचीं स्तुतिस्तोत्रें गात बसणें हें हतनुदतेचें लक्षण होय ! कोणी कर्ता मनुष्य पुढें आला कीं हिंदु समाज त्याला अवतारकोटींत दकलतो आणि त्याच्या जयत्या व जयजयकार करीत बसतो ! तेजस्वी व कर्तृत्ववान् पुरुष कर्मोद्देश करू लागला कीं त्याप्रमाणें सांगण्याची पाळी आपणावर येईल व मग पचाईत पडल म्हणून त्याला.

अवतारकोटीत दकलून त्याला स्तुतीची, वदनाची व जयजयकाराची लाव देऊन हिंदु मनुष्य नामानिराळा राहतो ! 'महाराज, आपण फार मोठे आहा, अवतारी पुरुष आहा, नमस्कार असो आपल्याला, आपल्या दर्शनाने मी पुनीत झालो' असे बोलण्यातच हिंदु मागछाला समाधान वाटते !

कोणी मनुष्य विद्या व तेज याच्या प्रभावाने पुढे आला व काही समाजकार्य करू लागला तर ते कार्य मोठे अवतारकृत्य आहे असे हिंदु-समाज समजतो सामान्य अन्यायाचा प्रतिकार, आततायींचा प्रतिकार, अस्पृश्यतानियारण, पोटाजातीत विवाह, असल्या गोष्टीसुद्धा करण्यास हिंदुसमाजाला अवतार लागतो. अवतारावाचून काही होणे शक्य नाही, असल्या दुखळ्या कल्पनेने हिंदुसमाजाला पछाडलेले आहे, तुळसीदासांनी हिंदीमध्ये रामायण लिहिले, तर ते म्हणे वाल्मिकीचे अवतार ! नामदेवांनी अमरगचना केली, तर ते म्हणे उद्धवाचे अवतार ! मोरोपतांनी आर्या चांगल्या केल्या, कारण काय तर ते म्हणे गणेशाचे अवतार ! श्रीरामर्षांनी महा-राष्ट्रांत सामर्थ्य उत्पन्न केले, कारण काय तर ते म्हणे मावतीच अवतार ! तुकाराम, शानदेव इत्यादि सत, शिवाजी, तानाजी, याजीप्रभु इत्यादि कर्म वीर हेसुद्धा अवतारच ! तात्पर्य, या अवताराचा अतिरेक हिंदुसमाजांत झाला आहे तो नष्ट केला पाहिजे

(५७०) अवतारकल्पना व दोषस्य -मनुष्याला अवतारकोटीत दकलणे यासारखी गुलामगिरी नाही राम, कृष्ण परशुराम, शंकर हे त्या त्या काळांतील वीर नि कर्ते पुरुष होते या ऐतिहासिक पुरुषांचे कर्तृत्व ध्यानी घेऊन आजचे आपले जीवन सुली केले पाहिजे. हे सोडून देऊन याच्या कथा व पुराणे ऐकण्यात पुण्य आहे, ही कल्पना सर्वस्वी चुकीची आहे. कारण रामकृष्णचरित्र अवगळण्यात पुण्य आहे अशी कल्पना झाली की मग स्वतःच्या चांगण्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. सूर्य हा देव आहे असे म्हटले की तेथे उपास्य-उपासक भाव उत्पन्न होतो पण तोच तेजोगोलक आहे असे म्हटले की शोष्य व शोषक असा संबंध उत्पन्न होतो. पृथ्वी ही देवता मानली की उपासनावृत्ति आली पण पंचमहाभूतापैकी पृथ्वी एक आहे, तिचा मानवी जीवनाला उपयोग आहे, म्हणून तिची सेवा ट्रॅक्टरने उत्तम नांगरून व बीं पेरून केली पाहिजे, हे

तत्त पाश्चात्याना चसं अवगत आहे, तसं हिंदुसमाजाला नाहीं कर्त्या
 मनुष्याला देव ठरवून त्याची खुती करण्याचा, टाळ्या वाजवून भजन
 करण्याचा जो अभ्यास हिंदुसमाजानें आजवर केला आहे तो आता लोकर
 वर केग पाहिजे, कारण जुया लोकाप्रमाणें नव्या शिक्षितातहि जयत्यांचें
 व मयत्यांचें पुष्कळ वेड विकलें दिसतें विद्वान्, थोर, राजकारणी,
 कर्तृवशाली अशा पुरुषाच्या श्राद्धतिथी अवश्य साजरा कराव्यात,
 त्यांच्या कर्तृत्वाचें माग करावें व त्याप्रमाणें वागण्याचा यत्न करावा, परंतु
 केवळ पुण्यतिथ्या साजऱ्या करण्यात व वृत्तपत्रातून त्याची जाहिरात वडक
 विण्यात काही विशेष करतो, असं समजणें सर्वथैव चुकीचें आहे

(५७१) अवताराची पार्श्वभूमिका—अवतारी वृत्त्याची पार्श्व
 भूमिका एखात घेतली तर असं दिसतें की ज्याला पुढें अवतार समजण्यात
 यत, त्यानें एकट्यानेंच सर्व कार्यं केलल नसत कारण एकटा अवतार सर्व
 कार्यं करू शकतच नाहीं पुष्कळ सर्व सामान्य माणसांचे अम अवतारकार्याच
 सदावभूत होतात, म्हणूनच त्याच्या हातून मोटालीं कार्यं घडतात श्रीराम
 व श्रीकृष्ण यांचे अवतार हाण्यापूर्वी जी परिस्थिति होती तिचें वर्णन
 पुढीलप्रमाणें आणतें —

महाराजांनासुद्धा अवतार समजणारे काही थोडेथोडेके लोक नाहीत. पण आज जें संशोधन झालें त्यावरून शिवपूर्वकाली समाजात किती असतोप उत्पन्न झाला होता, प्रतिकारवृत्ति कशी जागृत झाली होती, आणि त्या वेळच्या मराठा समाजातील देशभुक्तदेशपाज्यामध्ये कशी संघटना उत्पन्न झालेली होती, हें पाहिलें म्हणजे त्या सिद्धतेचा व आकांक्षेचा लाभ घेणारा कोणीतरी निमित्तमात्र पुढें यावयास हया होता, तो शिवाजी महाराजांच्या रूपानें आला, असें निदर्शनास येतें. समाज हा निधि असून त्यातील कर्ता पुरुष हा त्या समाजाचा प्रतिनिधि असतो श्रीगिबकालात बहुजन-समाजामध्ये, मराठ्यांमध्ये, मायळ्यामध्ये मंडळप्रतिकाराची जी बलवत्तर भावना उद्भूत झाली होती ती जर नसती, तर श्रीशिवछत्रपतींना अपेक्षच झालें असें. आजहि ज पुरुष विशेष कर्तृत्वानें श्रितिजावर चमकत आहेत, त्यांच्या मार्गेहि त्यांच्या अनुयायांच्या कर्तृत्वाची आणि सर्वसामान्य समाजाच्या सहायभूतीची भूमिका सिद्ध आहे, हे विसरता कामा नये. समाजा मध्ये संघटना उत्पन्न झाली, जाज्वल्यय उत्कट वृत्तीचा उदय होऊन एका उच्च ध्येयाकडे समाज जाऊ लागला म्हणजे तो समाजच आपल्यातील एक कर्तृत्ववान् प्रतिनिधि पुढें टकलतो व त्याच्याकडून आपणास हवें तें घडवून आणतो. हाच सिद्धांत श्रीतुकाराममहाराजांनी—

देवा हातीं रूप । धरचू आकार ।

नेदू निराकार । होऊं त्यासी ॥

या अभगवार्णीत ग्रथित केला आहे.

(५७२) अवतार वेडातून मुक्त व्हा - हिंदुसमाजामध्ये दयावताराची कल्पना असून सांप्रत नववा बौद्धावतार चालू आहे, असें समजतात. धर्मकर्मांच्या स्वत्नामध्ये 'बौद्धावतारे भारतवर्षे भारतखंडे' असें म्हणतात. म्हणजे अद्याप देहाचा एक अवतार व्हायचाच आहे म्हणून त्याची याद पहात काही लोक स्वस्थ बसलेले आहेत ! हिंदूंच्या या मोठसट कल्पनेचा लाभ अनेक अहिंदु घेत आहेत. कोणी एखादा दुष्ठा, दुष्टा मित्रा महाबेरीकी मनुष्य पुढें येतो व स्वतः मो कल्कीअवतार आहे असें घोषित करून भल्याबुद्ध्या मार्गांनी समाजाला लुकाडू लागतो ! अहिंदु समाजातील एखादा संपन्न मनुष्य, एखादा हायनेस किंवा एखादा सर-

सुदा स्वतःच्या कलकीअवताराची जाहिरात देतो, तीर्थप्रसादानें लोकाना पुनीत करण्याचा आव आणून यथेच्छ दक्षणा घेतो. हिंदुसमाजाच्या या मोळसट कल्पनेचा लाभ अहिंदु लोक घेणारच. यास्तव त्याच्या डोक्यातून हें अवताराचें वेड अवश्य घालविलें पाहिजे.

(५७३) धर्मकर्मसंकल्प बदलाः—नवा हिंदुधर्म हिंदुसमाजाला असें सांगतो कीं म्लेंच्छसंहारक हिंदुपदपादशाहीसंस्थापक असा दहावा अवतार श्रीछत्रपति शिवाजीमहाराजाच्या रूपानें तीनशें वर्षांपूर्वी होऊन गेला. तोच कलकी अवतार होय ! हिंदूनो, धर्मकर्मांमध्यें 'शिवावतारे भारतवर्षें भारतखंडे' असा संकल्प रुढ करा. ईश्वरानें हिंदुस्थानात दशावतार घेऊन जें करावयाचें तें केलें. आता ईश्वर हिंदुसमाजातील मनुष्याकडूनच सर्वे काहीं करून घेणार आहे. हिंदूनो, आता कर्तव्यतत्पद् द्या. तुम्ही कर्तृत्ववान् झाला की ईश्वर साह्य करतो. मानवी कर्तृत्वानेंच जगाला शोभा आणलेली आहे. ईश्वर सदासर्वदा जवळ आहे. तुमचें कर्तृत्व, तुमची उत्कटता व तुमचें धैर्य हें तो पहात आहे. हिंदूनो, स्वधर्माकरिता मरण्यास व प्रतिकार करण्यास सिद्ध द्या. सद्धेतूनें व सत्प्रवृत्तीनें जो आपण उद्योग करतो त्यास ईश्वर सदैव साह्य करीत असतो. यास्तव हिंदूनो, धर्माकरिता, समाजाकरिता, स्वतःच्या इफाकरिता, देवाकरिता सत्य, न्याय व्रियाची अत्र याच्या रक्षणाकरिता तुम्ही स्वतः मरण्यास व मारण्यास सिद्ध द्या. ईश्वराची वाट पहात बसू नका. तुम्ही कर्तव्य करू लागला की ईश्वर धावून येईल, असें नवा हिंदुधर्म तुम्हाला आग्रहानें सांगतो.

प्रकरण छत्तिसावें भक्तिमार्गाचें नवें स्वरूप

(५७४) मूर्तिपूजा सर्वत्र आहे - येथवर ईश्वराच्या सगुण स्वरूपाच्या अनुपगानें येणारी जी अवतारकल्पना तिची चिकित्सा केली. आता मूर्तिपूजा, नामस्मरणादि नवविधा भक्ति आणि देवालय इत्यादि विषयाचा विचार करणें क्रमप्राप्त आहे.

कोणत्याहि समाजात या ना त्या स्वरूपात ईश्वराच्या मूर्त स्वरूपाची म्हणजे प्रतीकाची पूजा चालू असतेच. कोणी ईश्वराचें प्रतीक म्हणून एखादी मूर्ति, एखादा फोटो पुढें ठेवतो व त्याचें ध्यान करतो कोणी गोंधळ पुढें म्हुड घे टेकतो, कोणी थड्याला पुजतो, कोणी त्याच्या डोक्यावर सगजा घालतो तर कोणी कृष्णपापाणाचें चुबन करतो! म्हणजे मनुष्याच्या मनाला यादी तरी ईश्वर म्हणून सगुण विषय लागतो, हें निर्विवाद आहे

(५७५) मानला तर देव - प्राचीन परंपरेमध्ये मूर्तिपूजेला मुळीच महत्त्व नव्हतें. 'मूर्त्यस्य प्रतिमापूजा' किंवा 'प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनाम्' अशी या मूर्तिपूजेची निंदाच केलेली आहे. प्राचीनकालीन यज्ञरूपानें देवताची भक्ति करीत, तर मध्यकालात मूर्ति वा प्रतिमा स्थापन करून त्याची नवविधा भक्ति चालू झाली. लहान मुलें काठीचा घोडा व आगोपेट्याची आगगाडी करून काहीं वेळ गमतीनें खेळतात व पुढें कटाळा आला कीं टाकून देतात. एखादी सुपारी, एखादा पापाण, एखादी मूर्तिकेची मूर्ति याला देव मानणें व काहीं काल आनंदात घालविणें हे हि त्या सारखेंच आहे. मूर्तीमध्ये देव आहे, झाडूच्या गणपतीमध्ये वेदमंत्रांनीं प्राणप्रतिष्ठा होते हा सर्व विषय मावनेचा आहे 'मानला तर देव नाही तर घोडा' या म्हणीतहि हाच अर्थ आहे. शिव, विष्णु, गणपती यांची मूर्तिकापापाणाची मूर्ति समोर ठेवून ध्यानधारणा करीत बसणें, विशेषतः त्या मूर्तीत काहीं अद्भुत सामर्थ्य आहे असे समजणें हा प्रमाद आहे. गीता

य भागवतादि प्रयात अव्यक्त अशा ईश्वराला व्यक्त किंवा सगुण समजणे हे अज्ञानाचे लक्षण आहे, असेच ग्दटलेलं आहे.

(५७६) मूर्ति, गीता व भागवतः-

अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ -गी. अ. ७ श्लो. २४

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।

तमयज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥२१॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ।

हित्वाचां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः ॥२२॥

-भा. स्क. ३ अ. २९

भावार्थः-मी अव्यक्त असता मला अज्ञानी लोक मनुष्यदेहधारी मानतात. याचे कारण माझे अव्यय, श्रेष्ठ व उत्तम असें जे अव्यक्त स्वरूप त्याचे अज्ञान हे होय. मी सर्व भूतामध्ये असताना जो मूर्तीची पूजाअर्चा करून माझी चेष्टा करतो, तो जणु सर्वभूतस्थ जो मी त्याचा अवमान करून भस्मातच हवन करतो.

(५७७) मूर्ति व योगशास्त्रः- या तन्त्रेचे मूर्तिपूजेविरुद्ध पुष्कळ विचार असले तरी मूर्तिपूजा समाजात रुढ आहेच. तिचा प्रादुर्भाव बुद्धोत्तर कालात अधिक झाला असावा. पातञ्जलयोगशास्त्रदृष्ट्या ध्यान, धारणा, चित्तस्थेय्य व मनःप्रसाद यावरिता मूर्त प्रतीकाची आवश्यकता आहे.

‘यथाभिमतध्यानाद्वा’ ।

यो. सू. १-३९

जे मान्य व पसत असे प्रतीक असेल त्याच्या ध्यानाने चित्तस्थेय्य किंवा चित्ताची एकाग्रता साधायी.

यदेवाभिमत तदेव ध्यायेत् । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ।

-योगभाष्य ॥

किंशुना यदेवाभिमतं हृदि हरिहरमूर्त्यादिकं तदेवादी ध्यायेत् ।

-भाषागणेशश्रुतिः

किंशुना यदेवेष्टं शिवरामकृष्णादिरूपं तदेव ध्यायेत् तत्र लब्धस्थितिक अन्यत्रापि स्थितिं लभते ।

-मणिप्रभा

यरीच तीन्ही यास्याचा मतितार्थ असा आहे की चित्तस्थेय्यवरिता

हरी, हर, राम इत्यादि कोणत्याहि देवाचें शास्त्रमान्य असें प्रतीक ठेवून त्याचें ध्यान करावें. या साधनेनं चित्ताची एकाग्रता साधली व त्याला स्थैर्य आलें तर त्याचा उपयोग अन्यत्रहि होतो

(५७८) मूर्ति हें साधन - यावरून मूर्तिपूजा ही प्रथम चित्त स्थैर्याचें एक साधन म्हणून आली असें दिसतें. मूर्तिपूजा हें साध्य नसून तें उपासनेचें साधन आहे. सर्वव्यापी तत्त्वाचें आकलन मनाला होत नसल्यामुळें बाह्य प्रतीकाची आवश्यकताहि आहे. प्रशांत स्थानीं मनाची एकाग्रता साधावी व चित्तप्रसन्नता लाभवी म्हणून मूर्तीचें ध्यान व त्याकरिता देवघराचें स्थान, अशी कल्पना निघाली. बाह्य षोडशोपचार पूजेचा या मुख्य ध्येयाशीं काहीं संबंध नाही. आज पुष्कळ घरातील देव्हान्यात धीसपचवीस देवाची गर्दी, एकाच देवाच्या अनेक मूर्ति आणि त्याच्या पूजाअर्चा हा प्रकार दिसतो. तो मुख्य हेतूच घरून नाही. त्यापेक्षा प्रत्येक घरात एक स्वच्छ व प्रसन्न देवघर, तथें ध्यान व धारणा करण्याचें प्रसन्नता आणि त्या देवघरांत एकाच देवाची सुंदरशी मूर्ति अशी योजना असावी उद्बोती लावून, कुलें वाहून तेथें काहीं काल चित्तस्थैर्यार्थ प्रकातवास अवश्य स्वीकारावा.

(५७९) देवविडंबन - आज समाजात ज्या स्वरूपात देवपूजा चालू आहे, तें एका दृष्टीनं विडंबनच आहे. दारिद्र्यामुळें पुष्कळ घरांना देवघरें नसतातच व जेथें तीं आहेत तथें देव सोबळा म्हणून प्रपचातील अनेक सोबळ्या (लोकचे, शेवया, साडेगे, पापड इत्यादि) पदार्थांनीं देवघरातच ठाणें दिल्लें असत. देवघरें हीं रालीं अस्वच्छ, वर जळमणें, कोरल्यात केर अशींच बहुतक आढळतात. हें पावित्र्यविडंबन होय !

पूजा करताना मौन धारण करणें, मध्येंच मुलगा रडू लागला कीं त्याला 'मार दे,' असें सांगण्याकरितां बाळकृष्णावर पळी मारून दाखविणें, अनेक देवाची गर्दी करून आपल्या हट्ट देवाला धूप, दीप नैवेद्याचा आस्वाद कमी मिळेल म्हणून इतर देवाचीं तोंडें बाजूस करणें, देवपूजेचा स्वतः ला कटाळा म्हणून मुलावर पूजेची छत्ति करणें, त्यानें ती कटकट नाहीशी करण्याकरितां सर्व देव रोखळीत घालून घुता घुता एक स्वर्गवासी शास्त्राची बातों देऊन वर्षभर पूजेच्या त्रासतून मुक्त होण्याची युक्ति

करणे वगैरे सर्व प्रकार विडंबनाचे होत म्हणून वर सांगितल्याप्रमाणे 'चित्तस्थैर्यार्थं मूर्तिपूजेचा प्रचार रूढ व्हावा. (प कोकजेकृत 'नवा आचारधर्मा'तील मूर्तिपूजा प्रकरण पहा).

(५८०) 'भावेन देव' - साख्यप्रक्रियेप्रमाणे हे जग त्रिगुणात्मक मानले गेले या त्रिगुणाच्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश अशा मुख्य देवता रूढ झाल्या आणि इतरहि अनेक दव प्रकृतिस्वभावधर्माप्रमाणे हिंदुसमाजात मानण्यात येऊ लागले. राम, कृष्ण, गणेश, शंकर, मारुती हे पांच देव किंवा ग ना श र दे, गणेश, नारायण, शंकर, रवि च दवी असे पचायतन रूढ झाले. साप्रत शिव, विष्णु, शंकर, गणेश आणि त्याच्या पचायनातील मूर्तींची किंवा शाळिग्राम, नर्मदा गणपती, बाण इत्यादि पापाणाची ईश्वराचे प्रतीक समजून पूजा करण्यात येते प्रतीकाचे ठिकाणी भक्ताचा भाव पाहिले म्हणूनच 'भाव तोचि देव, 'पापाण देव, पापाण पाहिरी' 'भावेन देव' अशी भाषा योजतात.

(५८१) मूर्तीत जीव येतो काय ? - कोणत्याहि देवाची मूर्ति म्हणजे ते प्राचीन बीर, विद्वान् कर्त्या व मुत्सद्दी पुरुषाचे प्रतीक होय प्रतीक म्हणजे देव नव्हे 'न प्रतीके न हि स' असे ब्रह्मसूत्र आहे म्हणजे प्रतीकात देव नसून तो उपासकाच्या भावनेत असतो वेदमार्गांनी मूर्तीच्या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा केली म्हणजे भक्ताची भावना उत्तेजित होते पण त्यामुळे त्या मूर्तीमध्ये वा प्रतीकामध्ये जीव येतो अथवा अद्भुत सामर्थ्य येते असे मात्र नव्हे मूर्तीवर जडजवाहिर घालून निष्ठेने उपासना केली म्हणजे मूर्ति भक्ताला शीमत करते, असेहि नाही तत्रग्रथात मृत्तिका, लोह, ताम्र, रौप्य च सुवर्ण इत्यादिकांच्या मूर्ती करून त्याची आराधना केल्यास यथानुक्रम विशिष्ट फळे मिळतात, असे जे वर्णन आहे तो अर्थवाद आहे घाळ, काष्ट, पापाणाची मूर्ति काही देऊ शकत नाही, भक्तांनी तिजवर आपल्या भावनेने केवढ्याहि सामर्थ्याचा आरोप कला तरी ती निर्जीव मूर्ति निर्जीवच असते भक्त आपल्या धीरभावनेचा आविष्कार देवाच्या हातात दुष्ट सक्षराची आयुधे चक्र, गदा, त्रिशूल, सुदर्शन देऊन करील पण त्यामुळे स्वतः मूर्ति हातातील तरवारीने दुष्टाचा गळा कापणार नाही, किंवा त्यावर गदाहि पकणार नाही. हे सर्व भक्तांनीच करावयाचे असते भक्त जे जे

कर्म करीत त्याला कर्मसापेक्ष नियतिनियमाप्रमाणे पल मिळतच असतें. न होऊन ती मूर्ति स्वतः काहीं करित नाही.

(५८२) मूर्ति हें अभिमानस्थानः—पूर्वी अहिंदूनी हिंदूच्या सुप्रसिद्ध देवालयावर आक्रमण केलें त्यावेळीं मूर्ति पाहून घेईल, ईश्वर पाहून घेईल, आपल्या मूर्तीत अद्भुत सामर्थ्य आहे अशा कल्पनेनें हिंदूनी प्रतिकार केल नाहीं. त्यावेळीं मूर्तीनें काय केलें नि मूर्तीत सामर्थ्य कुठें दिसलें याची साथ इतिहास देतच आहे. मूर्तीवर आक्रमण करणाऱ्याची मूर्तीचा अपमान करावा अशी वृत्ति नव्हती. ज्या समाजाचे ते देव, त्याचा अपमान करण्याकरिता आणि द्रव्याच्या लुटीकरिता ती आक्रमण होती. मूर्तीत चैतन्य नसलें, प्रतीकात सामर्थ्य नसलें तरी ती प्रतीकें त्या त्या समाजाची अभिमानस्थानें असतात. आज इंग्रजी राज्याचा प्रतिनिधि जो ग्रादशाहा चा व्हाईसरॉय यांच्या पुतळ्याला जर कुणी डावर पासलें तर तो त्या निर्जीव पुतळ्याचा अपमान न समजता ब्रिटिश साम्राज्याचा अपमान समजला जातो, म्हणून गुन्हेगारांना शोधून काढक शिक्षा देण्यात येते. पण त्याउलट पोस्टलातें दररोज राजाराणीच्या मुलवड्यावर शिवो मारमारून ते काळे करीत असले तरी त्या त्यासाठी लोफराना मुळीच शिक्षा होत नाही! या उलटमुलट उदाहरणावरून मूर्ति किंवा प्रतीक हा भावनेचा विषय कसा आहे याची कल्पना येईल.

(५८३) भावना व तिचें सामर्थ्यः—भावना ही एक मनाची शक्ति आहे. तिला कांहीं प्रमाणात महत्त्व आहे. मानघोरचारानें पुष्कळ रोग कांहीं प्रमाणात येर होतात. जिवंत समाजामध्ये तीन, उत्कट व जळजळीत भावना असतात, त्यांचा आरोप तो आपापल्या देवावर करतो, म्हणून देवदि जागृतच असतात. सुमूर्त समाजांत निळमिळित व भोळसट भावना असतात, त्यांचाहि आरोप तो आपल्या देवावर करतो, म्हणून देवदि निळमिळित असतात. जळजळीत भावनेचे लोक तेजस्वी व ओजस्वी असतात आणि निळमिळीत भावनेचे लोक उदास व हताश असे असतात! एखादा भोळसट भक्त कितीहि उत्कट भावनेनें सततच जप मिळवा म्हणून मूर्तीचे डोकें धरून बसेच, मुलाचा अजार जावा म्हणून सारता अनिष्टेक करीत बसेच, आपत्ति झाली तरी तिच्या निवारणार्थ जर तो देवाच्या दारी धरनें

घरून वसेल तर भावनेच्या औत्कट्यामुळे या गोष्टी घडतील असे नाही. चित्तेकाग्रामुळे त्याच्या मनाला शांति मिळेल, त्याला उपाय सुचेल व त्यामुळे त्याला यश दि येईल. प्रयत्नविहीन अशा केवळ भावनेने काही होणार नाही, तसे झाले तर अत्यंत दरिद्री मनुष्य केवळ भावनेने श्रीमंत होऊ शकेल, अविद्वान् विद्वान् होऊ शकेल आणि दुर्बळ प्रबळहि होऊ शकेल ! परंतु तसा अनुभव नसल्यामुळे घातुपापाणाच्या मूर्तीच्या ठिकाणी भावनेने अद्भुत सामर्थ्याचा आरोप करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. मदिरातील मूर्ति कधी धावून गेल्याचे नि पराक्रम केल्याचे उदाहरण ना दृष्ट ना श्रुत ! म्हणून ही भोळी कल्पना नव्या हिंदुधर्माला सर्वस्वी अप्राप्य आहे

(५८४) कृती म्हणजे भक्ति -मनकालीन यशस्वरथा मार्गे पडल्यावर तत्रकालामध्ये मूर्ति पूजेची नि नवविधा भक्तीचा प्रचार चालू दाला. म्हणून श्रवण, क्रीतनादि जी नवविधा भक्ति आज लोकात समजण्यांत येते तिचाहि विचार करणे भाग आहे अवतारी पुरुषाची चरित्रे ऐकणे, त्याचे मनन करणे, तीं दुसऱ्यांना सांगणे याचा व्यक्तीच्या चारित्र्यावर काही प्रमाणात खास उपयोग होतो. परंतु केवळ नामसक्रीतन, स्तुतिगान, नाममहिमा हाच जो भक्तीचा प्रचार अष्टादासाने सांगण्यांत येतो तो अप्राप्य आहे. हिंदुसमाजात आज स्तुति म्हणजे भक्ति अशी कल्पना रुढ आहे. तिच्या- जागी 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' या गीतोक्तप्रमाणे ईश्वरस्मरणपूर्वक कृति करणे म्हणजे भक्ति, अशी कल्पना रुढ केली पाहिजे ईश्वरस्मरणपूर्वक सतत कर्तव्यकर्म करित राहणे ईश्वरपूजन व हीच भक्ति होय.

(५८५) मातृपितृभक्त - 'सा परा अनुरक्ति ईश्वरे' ईश्वरा विषयी जे उत्कट प्रेम, त्याला भक्ति म्हणतात. मातेनदल उत्कट प्रेम असणारा मातृभक्त, तर पिता, गुरु व देश याविषयी उत्कट प्रेम धारण करणारा अनुक्रमे पितृभक्त, गुरुभक्त व राष्ट्रभक्त ठरतो. प्रेम ही एक भावना असली तरी तीहि निष्क्रिय असू शकत नाही प्रेमाचे पर्यवसान शेवटी कृतीतच होते ! मातृभक्त मुलगा आईने सांगितलेले काम न करितां जर 'थोर तुझे उपकार' म्हणून आईची स्तुति करील वा 'दुगे दुर्घट भारी' म्हणून जर आरती ओवाळील तर ती मातृभक्ति होईल काय !

एसादा प्रौढ मुलगा पितृमक्तीच्या प्रदर्शनार्थ सगळीं स्नान करून बापा-
पुढें जाऊन बसेल आणि गंधपुष्पादिकानीं जर पितृपूजा करू लागेल तर
ती भक्ति नसून तो भाजाकार आहे, असेंच त्या पिताला वाटेल ना ?
गुरुबद्दल आदर ठेवून अभ्यास करणारा मुलगाच जसा गुरुभक्त किंवा
पतीची आदरानें केवळ स्तुति न करिता सेवा करणारी जशी पतिव्रता
तसाच कर्तव्याने जो ईश्वराची पूजा करतो, तोच ईश्वरभक्त होय.

अपहाय निज कर्म कृष्ण कुण्डेति वादिन. ।

ते हरेर्द्धापेणः पापाः धर्मार्थं जन्म यद्धरे ॥ -विष्णुपुराण
स्वकर्तव्य सोडून 'हरि हरि' म्हणत बसणारे लोक हे हरीचे
द्वेष्टे व वादी होत, कारण हरीचा जन्म धर्मरक्षणादि कर्मे करण्या
करिता असतो.

(५८६) रामकृष्णादींची भक्ति - स्वकर्तव्य सोडून देवाच्या
नामानें केवळ आरडाभोरड करणारे आज पुष्कळ भक्त दिसतात.
त्यांनी या स्तुतिभक्तीचा त्याग करून कृतिरुपी भक्तीचा रवीकार केला
पाहिजे. आज हिंदुसमाजात असंख्य रामभक्त आहेत. केंवळ राम-
नामोच्चारानें ते स्वतःला कृतार्थ समजतात, पण श्रीरामचंद्रानें
स्वखीला पळवून नेणाऱ्या दुर्जनाचा प्राण घेतला व आर्यसंस्कृतीचा
ध्वज लकेवर रोमला, हें विस्मयून रामदास्य होईल काय ! जोवर हिंदु-
समाजातील ब्रिदावर आक्रमण होत आहेत, आणि त्या आक्रमकाचा
प्रतिकार करण्याची वृत्ति जाज्वल्यतेनें रामभक्तांमध्ये उत्पन्न झालेली दिसत
नाहीं, तोवर ती रामभक्ति नसून तें रामार्थे विद्वधन आहे ! श्रीकृष्णाच्या
उपासकांनीं जोवर समाजामध्ये कर्मयोग रुढ झाला नाहीं, श्रीकृष्णाचा
मुत्सदीपणा समाजात आलेला आढळत नाहीं तोवर कृष्णभक्ति विपन्न
झाली असेंच समजलें पाहिजे. श्रीकृष्णानें आपल्या सुदर्शनानें आततायींचा
वध केला आणि तो करण्यात मुळीच पातक नाहीं असें सांगितलें. हिंदु-
समाजाला तान देणारे जे अनेक आततायी आहेत त्याचा प्रतिकार अटी-
तटीनें जोर होत नाहीं, तोवर कृष्णनामोच्चाराला कचडीचीहि किंमत नाहीं !
भीशकर ही तर वडमाला धारण करून दुर्जननिपूदन करणारी सहायकती
देवता आहे. शकरभक्तांनीं सुसता बेल वाहून 'बु बु बु' म्हणून मुरावाज

चून शकरभक्ति न करता शकराप्रमाणे शस्त्रास्त्रविद्येचा अभ्यास करून ती विद्या समाजांत आणली पाहिजे. नित्यपाठात असलेल्या शिवकवचामध्ये शकराच्या हातीं अनेक आयुधें दिली आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्या शकर हा शस्त्रास्त्रविद्येमध्ये मोठा प्रवीण पुष्प होता, अस दिसतें. हिंदुधर्मातील देवी आणि देव हे सर्व सशस्त्र, सायुध आणि सशक्तिक आहेत. त्यात नि शस्त्र, निरायुध, निर्बल असा एकहि देव नाही अशा देवतांचे उपासक जे हिंदु त्यांनी आपल्या देवतेच्या भक्तीकरिता सशस्त्र व सशक्तिक व्हावयास नको काय ! देवाची केवळ स्तुति म्हणजे भक्ति नसून तदनुरूप स्वतः कर्म करणें म्हणजे भक्ति आहे, हें ध्यानात ठेवलें पाहिजे

(५८७) कर्तव्यकुसुम य ईश्वरपूजन-श्रीहृणानं गीतेच्या उपसंहारात

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥

-गी. अ. १८ श्लो. ४५

स्वकर्मरूपी कुसुमानें सर्वात्मक परमेश्वराची पूजा करावी, ती केली असताना तो सतुष्ट होतो, असें म्हटलें आहे. केवळ स्तवन ही भक्ति नसून इति हीच भक्ति होय. मुलांना निपय उत्तम तऱ्हेनें शिकविणें ही शिक्षकाची भक्ति, रोग्याची चांगली चिकित्सा करून अचूक औषध देणें, ही वैद्याची भक्ति, दोही नाजू नीट देवून घऊन योग्य न्याय देणें, ही न्यायाधिकाची भक्ति नि प्रजेच्या सर्व अदृचणी लक्षात घेऊन तिच्या उन्नती करितां क्षणें ही राजाची भक्ति होय. आजच्या कालात हिंदुराष्ट्र व हिंदु-समाज हे ईश्वराचे प्रतीक समजून त्याच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ निरनिराळ्या द्वारानें यत्न करणें हीच खरी ईश्वराची भक्ति होय पूर्वी यज्ञ व देवपूजा ही ईश्वर-भक्तीची साधनें होती, आज हिंदु राष्ट्रासेवा हीच ईश्वराची भक्ति आहे.

(५८८) ईश्वर बुद्धि देतो - मल्लिगुगात नाम हेंच मोक्षाचें साधन आहे. 'मुखी नाम हातीं मोक्ष' 'नामाच्या चिंतनें । नारा वाटा पळती विघ्न' असें नाममहात्म्य साधुसंतांनी मराठीमध्ये व भागवतादि संहृत ग्रंथातहि प्रतिपादन केलें आहे पण तो सर्व जर्णवाद आहे. ईश्वरस्मरण पूर्वक कर्म करावें एवढाच त्याचा अर्थ आहे गीतेंत मगवान् 'माम् अनुस्मर युध्यच' म्हणजे स्मरणपूर्वक कर्म कर असें सांगतो कारण ईश्वर

विस्मरण झाल्यास उन्मत्तपणा येईल आणि कर्मच्युति झाल्यास व्यवहारात अपकर्ष होईल. ऋग्वेदामध्ये 'न ऋते आतस्य सख्याय देवा ।' असें यवन आहे त्याचा अर्थ देव हे कष्ट नि प्रयत्न करणाऱ्याच्या मैत्रीची इच्छा करतात (God helps those who help themselves) असा आहे, केवळ स्तुतीनें नि नामघोषानें कार्य होत नाही, तर तदनुकूल कृति करावी म्हणजेच तें होतें.

प्रसन्न मनानें व चित्तैकान्यानें नामस्मरण व जप केल्यास तें अन्तःकरणाच्या शुद्धीस उपकारक होते. मनन, मानसपूजा, ध्यान हीं शुद्ध अन्तःकरणानें केल्यास मनाला एक प्रकारचा उत्साह वाटतो व श्रुतीतहि घडल होतो शुद्ध सत्यश्रुतीचा उदय झाला तर एकातामुळे मनुष्याला उपाय सुचतो, युक्ति सुचते व यत्न करून तो यशस्वी होतो. वालाच परमेश्वर बुद्धि दतो, 'ददामि बुद्धियोग त' (गी अ १० श्लो १०) असें म्हणतात परमेश्वर भक्ताचें रक्षण करतो म्हणजे त्याला तशी बुद्धि दतो, असें भारतातहि सांगितलें आहे.

न देवा दृढमादाय रक्षति पशुपालवत् ।

य तु रक्षितुमिच्छति बुद्ध्या सविभजन्ति तम् ॥

—म भा ५/३५/४०

(५८९) भोळसटपणा व भक्ति—दवभोळेपणा म्हणजे भक्ति नव्हे जगात जी जी घटना घडत तिला कारण देवाची लहर, राग वा शोभ असें समजून देवाला प्रसन्न करून घेण्याकरिता भक्तीच्या नावाखाली लोक अनेक प्रकार करतात. पाऊस पडत नाही म्हणून ऋग्वेदातील मंडूक सूक्त म्हणून देवाची आराधना करतात, कोणी महादेवावर सततधार घरतात, कोणी त्याला सातळात दिसव बुडवून ठेवतात, त्यांना या यमांनीं पाऊस पडल असें वाटतें. नौका व बोटी बुडू लागल्या कीं कोणी घरणासक्त जपून, नारळ वाहून करुणा भाकतात । पूग आला, महामारी आली कीं योकरूड व कोबडी देण्याची प्रथा पुष्कळ ठिकाणीं आढळत.

एकदा नाना पदगिःसर्गी काशीस कर्मनाशा नदीवर पुल बांधविण्याचें काम चालू केलें पण वाळू नि पाणी यामुळे पाया काहीं टिकना. नानांच्या हस्तकांनीं गंगामादला प्रसन्न करून घेण्याकरिता अनुष्ठान

चाळू केलें. अनुष्टुप् श्लोकाची भर घालून ते ब्राह्मण यकले. काहीं केल्या पाया घर घरेना, पाणी अटेना. ही बातमी नानाना फळताच त्यांनीं टाकोटाक हस्तकाला लिहिलें कीं 'प्रथम अनुष्ठानें बद करा. इग्रजाकडून फलकृत्याहून बेकर नामक इजीनिअर नि यत्तें आणवा, त्याप्रमाणें घन व यत्तें येताच ते लागू पडले व पाया उभारला ! गगामाईच्या अनुष्ठानानें जें होऊ शकलें नाहीं, तें यत्नानें म्हणजे योग्य यत्नानें झालें. विज्ञानप्रणीत शास्त्राधारें योग्य यत्न करणें हा नवभक्तीचाच प्रकार होय.

(५९०) नवस व देव - देवाला मागून घेणें, नवस करणें त्या-करिता सायास करणें हादि भागव्या भक्तीचाच एक प्रकार आहे देव हा कांही असा लाचखाऊ प्राणी नाहीं कीं त्याला कांही देतो म्हणलें कीं तो प्रसन्न होतो ! पैशाची खडीछापर दिली कीं तो मुलाची परीक्षा पास करतो ! तीन दिडक्याचा नारळ पोडला कीं तो रोग बरा करतो नि नवस मागून घेतला कीं तो पुत्र देतो ! हे सर्व यत्नानें म्हणजे कर्मानेंच मिळतें. यास्तव नाममहात्म्य, नवससायास, स्तोत्रें इत्यादि सनांच्या फलश्रुत्या अर्थवादात्मक आहेत, असें समजून वागावें

(५९१) भडक फलश्रुत्या - नामाचा महिमा जुन्या हिंदुधर्मांत इतका आश्रय करून सांगितला आहे कीं त्याविषयीं अभद्राच उत्पन्न होते. जशा भडक जादिराती वाचून त्याबद्दल सद्य उत्पन्न होतो, तशाच सद्य या नाममहात्म्याबद्दल येतो. 'प्रणम्य शिरसा देवं' या स्तोत्रांत गणपतीचीं वारा नावें सांगितलेली आहेत. सगळ्या सध्याकाल हीं जो वारा नावें म्हणेल, त्याला फल काय तर,

विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन ।

पुत्रार्थी लभते पुत्र ... .. ॥

केवळ नारा नावांच्या उच्चारानें वर विद्या, धन आणि पुत्रप्राप्ति होत असेल तर अभ्यास, उद्योग व विवाहसन्धदि करण्याचें कारण उरणार नाहीं ! गगननिअर्थवशीरांच्या पुराणांत गणपतीची स्तुति आहे आणि उत्तरार्धांत फलश्रुतीचें लालचक वर्णन आहे. तें इतकें कीं त्यावर कोणा चादि निभाव पडणें शक्य नाहीं. सदानारायणासारख्या प्रताचीदि अशी अर्थवादात्मक भरमघाट स्तुतिर केली आहे. शनिमहात्म्य, शिव

लीलामृतादि ग्रंथ भक्तेने शनिवारी व सोमवारी वाचणारे पुष्कळ लोक आहेत. त्यांच्या शेवटींहि अशाच भरमसाट फलश्रुत्या आहेत.

‘रोचनार्था फलश्रुति ।’ रोचना म्हणजे वरं घाटणें हा अर्थ ज्यामध्ये असतो ती फलश्रुति होय ! लहान मूल काढा घेत नाही म्हणून तो घेतलास तर तुझे नाक सरळ होईल असें जें रोचक बोलणें, तसा हा अर्थवाद आहे. हा अर्थवाद सर्वत्र कसा भरलेला आहे व त्यातील अदृष्टाच्या कल्पनेवर समाजाला कसा गुगारा मिळाला आहे याची कल्पना व्यक्तेशस्तोत्र व गुरुचरित्र यावरून येते. दक्षिण महाराष्ट्रात भक्तिरसानें ओषध. लेलें व्यक्तेशस्तोत्र म्हणण्याचा जसा परिपाठ आहे तसाच सरस्वती गंगाघरानें लिहिलेला गुरुचरित्र हा ग्रंथ सोवळ्यानें वाचण्याचा प्रघात आहे. त्यातील फलश्रुत्या पहा—

इच्छा धरुनि करील पठण । त्याचें सांगतों मी प्रमाण ।
सर्व कामनेसी साधन । पठण एकमदळ ॥ ९० ॥ पुत्रार्थी यानें
सीन मास । धनार्थी यानें एकवीस दिवस । कन्यार्थी यानें
पणमास । ग्रंथ आदरें वाचावा ॥ ९३ ॥ क्षय, अपस्मार कुटादि
रोग । इत्यादि साधने प्रयोग । त्यासी एक मदळ सांग । पठणे
वरुनि कार्यसिद्धि ॥ ९४ ॥

—व्यक्तेशस्तोत्र

ज्यास पुत्रपौत्री असे चाड । त्यासी कथा हे असे गोड ।
लक्ष्मी वसे असड । तया भुवनीं परियेसा ॥ ५४ ॥ ऐसी कथा
ज्याचें घरीं । वाचिती नित्य प्रेमभरीं । श्रियायुक्त निरतरीं ।
नादती पुत्रकलत्रयुक्त ॥ ५५ ॥ रोग नाही तया भुवनीं । सदा
संतुष्ट गुरुकृपें करोनी । नि संदेह साता दिनीं । ऐकता धधत तुटे
जाणा ॥ ५६ ॥ ऐसी पुण्य पावन कथा । सागेन ऐक विस्तारता ।
सायासाविण होय साध्यता । सद्यः फल प्राप्त होय ॥ ५७ ॥

गुरुचरित्र, अ, १

(५९२) सूर्योपासना—घोडपोपचापनी देवपूजा करणे, नाममहा
त्म्याच्या अर्थवादात घुटमळत पडणें, या दोहीपैशा अतिल हिदूना कोटेंहि कर-
ण्यास सोयीस्कर असा सूर्योपासनेचा मार्ग आहे. सूर्यदेवतेला वैदिक पर-
परेमध्ये फार महत्त्व आहे ती परब्रह्माचें प्रतीक व तेजाचें अधिष्ठान आहे.

गायत्रीमंत्र जपून प्रतिदिनी सूर्योपासना करण हें अखिल हिंदूना शक्य, सुलभ आणि सुकर आहे. सकाळीं व सायंकाळीं सूर्यादय व सूर्यास्तसमयास हातपाय धुवून प्रसन्न मनानें अनुक्रमे पूर्वेस व पश्चिमेस तोंड करून उभ्यानें वा पडून प्रनास तहि गायत्रीमंत्राचा एक पाच वेळ जप करणें अत्यंत सुलभ आहे. यज्ञामध्ये जपयज्ञ श्रेष्ठ होय सूर्य हें दैवत प्रत्यक्ष आहे त्याचें दर्शन अखिल हिंदूना केव्हाहि व कोठेहि प्रतिवधाविना होतें ऋग्वेदितेच्या सर्वानुमामध्ये 'सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थुषश्च' हें प्रमाण देऊन सर्व दैवताचा अंतर्भाव सूर्य या एकाच दैवतेत होतो असें स्पष्ट झटलें आहे. सूर्य हा स्थावरजगम जगताचा आत्मा आहे तेज, उष्णता व गति याचा आजच्या भौतिक शास्त्राच्या दृष्टीनें अत्यंत निकट संबंध आहे यास्तक सूर्य हें विश्वाचें जीवन आहे.

अमौ क्रियावता देवो दिवि देवो मनीषिणाम् ।
प्रतिमा स्वरूपबुद्धीना योगिना हृदये हरि ॥

प्राचीन काळीं विचारवृत्तीचा दब शु लोकांत असतो, असें म्हणून सूर्याचेंच महात्म्य वर्णिलेलें आहे यास्तव अखिल हिंदूनीं समष्टिधर्म म्हणून गायत्रीमंत्राचा जप करून सूर्योपासना करावी सूर्य ही आरोग्याची देवता आहे 'आरोग्य भारकरादिच्छेत् ।' ज्या घरात सूर्याचें किरण येथेच विहार करतात तेथें रोगाचा प्रवेश होत नाही, हें अनुभवसिद्ध आहे यास्तव द्वादश नमस्काराच्या काही आहूत्या श्रीसूर्यनारायणास समर्पण करून शारार तपश्चर्या करावी अखिल हिंदूंचा उपनयन हा जो प्रमुख संस्कार त्यातहि सूर्योपासना आहे नियसध्यंत आणि मुख्यत गायत्री मंत्रातहि सूर्यापासनाच आहे (नमस्कार हा सर्व दृष्टीनें आनालवृद्धास उत्तम व्यायाम आहे, असें श्रीमत् राज बाळासाहेब औधकर आणि इतर तज्ञ स्वानुमवानें सांगत आहेत)

(५९३) सामुदायिक प्रार्थना - अखिल हिंदूनीं समष्टिधर्म म्हणून वर्षी सूर्योपासना करावी, तशीच सामुदायिक प्रार्थनाहि स्वच्छ, सुंदर व प्रसन्न अशा दवाल्यामध्ये जाऊन अवश्य करावी. तुम्हा हिंदुधर्मांत अखिल हिंदूंची एक प्रार्थना, एक मन, एक ग्रंथ अशी व्यवस्था नाही प्रत्येकाचें सवत सवत सुभ व दुष्टक तुम्हाक लागणें, यामुळे समाजसंघटनेला

बाध येतो आज वर्णनिरपेक्ष, जातिनिरपेक्ष अखिल हिंदूंची हिंदुत्वनिष्ठेवर सघटना व्हावयास हवी आहे अखिल हिंदु बरोबरीच्या नात्यानें एका भूमिकेवर येण्यास सामुदायिक प्रार्थनेशिवाय दुसरा मार्ग नाही सामुदायिक प्रार्थनेकरिता पुढारलेले, मागलेले, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्रिय, अस्त्रिय, लहान, थोर, बाल, वृद्ध असे सर्व लोक एकत्र यावेत आपण अखिल हिंदु एक आहों, आपले हितसंबंध एक आहेत, आपणा सर्वांचा देव एक आहे, हिंदु राष्ट्राचा उद्धार हे एकमेव ध्येय सर्वांचें आहे, अखिल हिंदूंचा विचार एक, स्फूर्ति एक, मति एक, अशा भावनेनें अखिल हिंदूंनी सामुदायिक प्रार्थना करावी

चत्वार एकस्य पितु सुताश्च, तेषा सुताना खलु जातिरेका ।

एव प्रजाना हि पितैक एव पितैकभावात्त च जातिभेद ॥

—मविश्वपुराण ब्रा अ ४२ श्लो ४५

एकाच पित्याचे चार पुत्र, त्या सर्वांची जात एकच तद्वत् अखिल हिंदूंचा पिता एकच, त्यामुळे अखिल हिंदूंची एकजाति आहे, अशा भूमिकेवरून नि सकोचपणे ही सामुदायिक प्रार्थना अखिल हिंदूंनी कोणत्याहि हिंदुत्वनिष्ठ सधेच्या बतीनें या स्वातंत्र्यानें एखाद्या देवाल्यात करावी. सामुदायिक प्रार्थना जमल्यास रोज सगळी व सायंकाळी दोन वेळा करावी. हें न जमल्यास दर रविवारी, दर एकादशीस, दर अमावास्येस अशी केव्हाहि करावी या सामुदायिक कार्यक्रमाची हिंदुसमाजाला सवय लावली पाहिजे सामुदायिक प्रार्थना ही शक्य तो देवाल्यातच व्हावी अहिंदु जस आपापल्या देवस्थानात या निमित्तानें जमतात, तसें हिंदूंनी आपल्या देवाल्यात निदान देवाल्याच्या आवारात, मंडपात जेथें सर्वांचा सहज प्रवेश असेल, अशा ठिकाणी जमून प्रार्थना करण्याचा उपक्रम करावा सामुदायिक प्रार्थना कोणती असावी, ती कशी करावी, हा आतां प्रश्न उरलेला नाही धर्मनिर्णय मंडळानें अखिल हिंदूकरिता सामुदायिक प्रार्थना वेदमंत्रयुक्त सिद्ध केली आहे. तिचा प्रचार ठिकठिकाणी प्रार्थनामंडळें स्थापून कार्यवाह प तर्कतीयं कोकजेशास्त्री (वास्तव्य लोणावळे) यांनी चालविला आहे अनेक प्रार्थना मंडळामध्ये जो हा उपक्रम चालू आहे त्याचें अनुकरण अखिल हिंदूंनी ठिकठिकाणी करावें प्रार्थनेच्या सवटी पुढें दिलेले 'हिंदूंचें एकतागान' म्हणवें.

(५९४) हिंदूचें एकतागान -

तुम्ही आम्ही सकल हिंदु । वधु वधु ॥
 तो महादेवजी पिता आपुला चला तया बंदू ॥ ध्रु० ॥
 ब्राह्मण वा क्षत्रिय चाग । जरि झाला ॥
 कसलेंहि रूप वा रंग । जरि त्याला ॥
 तो महार अथवा माग । सकलाला ॥
 ही एकच आई 'हिंदुजाति' आम्हास तिला वदू ॥१॥
 एकचि देश हा आपुल्या । प्रेमाचा ॥
 एकचि छद् जीवाच्या । कवनाचा ॥
 एकचि धर्म हा आम्हा । सकलाचा ॥
 ही हिंदु जातिचो गगा, आम्ही तिचे सकल बिंदु ॥२॥
 रघुवीर रामचद्राचा । जो भक्त ॥
 गोविंदपदायुजि जो जो । अनुरक्त ॥
 गीतेस गाडनी पूजी । भगवत ॥
 तो हिंदुधर्म-नौकेंत वसुनिया तरतो भवसिंधु ॥३॥
 उभयानि दोष उभयाचे । सोडावे ॥
 द्वेषासि, दुष्ट रुढीसी । सोडावे ॥
 सरयासि आड्यासाठी । जोडावे ॥
 आम्हि अपराधासि विसरुनि, प्रेमा पुन्हा पुन्हा साधू ॥४॥
 लेंकुरें हिंदु जातीची । ही आम्ही ॥
 आमुच्या हिंदुधर्मासी । त्या कार्मी ॥
 प्राणहि देउनी रक्षू । परिणामी ॥
 या शेंड्यासाली पूर्वजाचिया एकाचो नादू ॥५॥

-वि दा सावरकर.

(५९५) आदर्श मंदिर - प्रथम हें लघात ठेवलें पाहिजे कीं

अहिंदूच्या घमांत जेवढें दवरयानाचें महत्त्व आह तेवढें हिंदुधर्मांत नाही
 प्रायना, ती ना, निवाह अशा प्रसंगीं अहिंदूना आपल्या देवाल्पात जावेंच
 लागतें हिंदूना ही कृत्ये घरीदि करिता यत्नात देवळें ही समानाच्या स्वामि
 त्याचीं कचित्तच असतात यद्गतक दवाल्पावर वैयक्तिक स्वामित्व असतें नि

देऊळ हे त्या मालकाचे एक उपबीबिकेचे साधन असते. अखिल हिंदूंच्या मालकीची नसली तरी अखिल हिंदूंना जेथे देवदर्शनार्थ प्रवेश मिळू शकेल, अशी देवालय आज हवी आहेत जुनी मंदिरे तशी एकदम होणे अशक्य असल्यामुळे नव्या पवित्रपावन मंदिराची आवश्यकता आहे, हे हिंदुराष्ट्रभक्त तात्पराव सावरकर यांनी रत्नागिरीच्या उपक्रमाने सिद्ध केले आहे. शक्य तेथे अशा तऱ्हेची मंदिरे उभारावी, जमल्यास जुन्याचे साह्य घ्यावे, मंदिर सुनक, स्वच्छ असावे, आर्थिक अनुकूलता असल्यास ते भव्य असावे बाजार व व्यवहार यापासून ते थोडे बाजूस असावे. तेथे उत्तम बाग असावी, बसण्यास मोकळी जागा असावी, शक्य तर क्रीडागंग असावे, धार्मिक पुस्तकांचा उत्तम संग्रह त्याठिकाणी असावा, गायन व यादनाची साधनेंहि तथे असावीत, तात्पर्य सर्व दृष्टीने मंदिर हे आकर्षक व रमणीय असावे देवालय ही हिंदूंचे मन सुसह्यत करणारी जागा, धर्मशिक्षण देणारी ती मोक्षत शाळा, धार्मिक उत्सवांचे व उत्साहाचे ते स्थान, प्रपंचातील विविध आपत्तींनी ग्रस्त झालेल्या जीवना सात्त्विक आनंद देणारा तो आश्रम, सामुदायिक प्रार्थनेचे नि सदुपदेशप्रदणाचे ते ठिकाण, उन्नतपन, विवाह, शुद्धिसंस्कारादि कायें सामुदायिक पद्धतीने करण्याचे ते स्थल आणि हिंदुसंस्कृतीच उज्ज्वल विचारप्रवाह अखिल हिंदूत खळविण्याचे ते निघापीठ आहे अशा उच्च व पवित्र भूमिकारूपेन हिंदुमंदिराकडे पाहिले व त्याची व्यवस्थाहि त्याच भावनेने करावी

(५९६) देवळाचा अतिरेक - परंतु हिंदुसमाजात दैव आणि देवळे यांच्या अतिरेकामुळे 'अति तथे माती' असा प्रकार दिसत आहे. जुन्या हिंदुधर्मात जातीचा अतिरेक, विद्याळाचा अतिरेक, निवृत्तिपर तत्त्वज्ञानाचा अतिरेक जसा झालेला आहे, तसाच या दैव आणि देवळाचाहि अतिरेक झालेला आहे कोणी, कुठे, कदा व किती दैवळे बांधावीत याचा काही मुमाराच नाही एखाद्या मनुष्याला त्याच्या अकलव्या च उद्योगाच्या मानाने पैसा अधिक मिळाला की तो लगेच देवाचे देवालय बांधता निपुत्रिकाला पुत्र झाला तरी तो प्रसंगी दऊळ बांधतो, रीवा त्याचा नष्टाश झाला तरी भाऊबदाच्या हाती द्रव्य लागू नये

(५९८) अखिल हिंदूंना मंदिरें मोकळीं कराः—आज जी विद्यमान हिंदु मंदिरें आहेत ती दर्शनार्थे अखिल हिंदूंना मोकळीं असावीत. जुन्या रुढी, जुन्या वहिवाटी यामुळे बरी ही गोष्ट एकदम घडणे अशक्य असले तरी हळुहळु ही निरगाठ उकललीच पाहिजे. अखिल हिंदुसमाजांत एकत्वाची भावना व आचाराची एकरूपता येण्यास अष्टरूपतेचें उच्चाटन झालेंच पाहिजे.

पूर्वास्त्ययानीं मंदिरांत प्रवेश केला, त्याचा दृष्टिधेप मूर्तीवर झाला, म्हणजे देवाचे देवत्व नष्ट होईल ही कल्पना ग्रामक आहे. देव अत्यंत पवित्र आहे, तो पावनाना पावन करतो. चंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, गंगा इत्यादींनाहि पावन करणारा परमेश्वर जो कधी तुटत नाही, पुटत नाही, पळत नाही, क्षिप्त नाही, जो सदैव अविनाशी असतो तो हिंदूतील एक पूर्वास्त्यय देवालयाला गेल्यामुळे भ्रष्ट होतो ही कल्पना शुकीची आहे. जो पिटाळतो तो देव नव्हे, पारण देव पिटाळातीत आहे. तो सदा पवित्र आहे. तो भाव पाहून, अन्तःकरण पाहून प्रसन्न होतो. पूर्वास्त्यय पणळून जे हिंदु मंदिरांत देवदर्शनार्थे जातात त्यापैकी जे अपवित्र, दुराचारी, शीलभ्रष्ट असतात, त्यांच्यामुळेच देवालयाचे पावित्र्य बिघडलेलेंच असतें । पूर्वास्त्यय आल्याने ते अधिक विपडतें असे मुळींच नाही. पुने धर्मशास्त्र हे या वायतीत अपुरे आहे; म्हणून हिंदूंच्या सवें देवालयामध्ये अखिल हिंदूंचा दर्शनार्थ प्रवेश व्हावा असे नवा हिंदुधर्म सांगतो.

सागणान्या हिंदूनी त्याला परोपरीने छळले. जगन्नाथान्या मंदिरांतहि त्याला येऊ दिलें नाहीं, देवदर्शनहि त्याला घडू दिलें नाहीं, त्यामुळे त्याच्या सहन-शीलतेची मर्यादा संपली. तो पाहून मुसलमान झाला व त्याने पुढें पुष्कळ हिंदू पाटविले ! या असल्या काळ्या पहाडाची पुनरावृत्ति निघूं नये म्हणून मंदिरातील दर्शनाचे निबंध शिथिल करावेत.

(६००) देव तेहतीसच आहेत—हिंदूचे देव तेहतीस कोटि आहेत, असा अहिंदूनी बोभाटा केलेला आहे. पण ही गोष्ट साफ खोटी आहे. येथें कोटि शब्दाचा अर्थ सख्या नसून प्रकार असा आहे. अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इद्र व प्रजापति मिळून तेहतीस देवता आहेत. अष्ट वसुमध्ये पंचमहाभूत, चंद्र, सूर्य व नक्षत्रे नि द्वादश आदित्या मध्ये वारा महिने यांचा समावेश आहे. वेदमंत्रात या देवता येतात. 'द्योतनात् देवा ' असुपुरमन्ते ये असुरा ' अशी दवासुराची भीषकरा चार्यांनी व्याख्या केली आहे तेजस्वी, इन्द्रियनिग्रही व सामर्ष्यवान् असे देव असतात. हे ज्यांना माहीत नाहीं, ते हिंदुधर्माची व देवताची मूर्खपणें टक्कळी करतात. वेदकालीन विष्णु तोच कृष्ण, तोच विडोना, तोच व्यक्रोश होय. म्हणजे एकाच देयतेस निरनिराळीं नावे आलेली आहेत वेदातील ब्रह्मण-स्पती तोच गणेश होय ! जोतीश, खडोश, दडोश हीं नावे एकाच शक्राचीं होत. एवंच विष्णु, कृष्ण, राम, गणपती, मारुती, महालक्ष्मी इत्यादि हिंदूतील प्रमुख देवता होत. हिंदुधर्माबाबत जे निरनिराळे थर आहेत त्यांनी आपल्या रासमात्मक स्वभावाप्रमाणें बरी देवताची जोखाई, माखाई, सटवाई, सनुवाई, ताईवाई इत्यादि नावे ठेवली असली तरी त्यातील मूळ एकाच देवी आहे.

(६०१) चार उत्सव.—श्रीगणेशोत्सव व श्रीशिवजीउत्सव यांना आता नव्या तऱ्हेचे व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप येऊ लागलेले आहे. हे उत्सव बहुजनसमाजात आता जागृति करित आहेत हे ठीक आहे. पण हे उत्सव अभिजनातून आता सामान्य जनात गेल्यामुळे गाणेंबजावणें, नाटकें, नकला वगैरे करमणुकीच्या प्रकारांना वाचवीपेक्षा अधिक महत्त्व येऊ लागले आहे, हे अनिष्ट आहे. बृहन्महाराष्ट्रात तर गणेशोत्सव म्हणजे नाटकें, गायन व नकलाची पर्वणीच झालेली आहे. छियाचीं नि पुरुषांचीं, बालाची

नि प्रौढाची सरमिसळ नाटकें हा अतियोग आहे बृहमहाराष्ट्रिय समाज हा सुसंस्कृत समाज आहे म्हणून हा अतियोग अयोग्य आहे हे करमणुकीचे कार्यक्रम होऊ नयेत असें नव्हे, तर धार्मिक नि सामाजिक विषयाची चर्चा व त्यासंबंधाची जागृति हा या उत्सवाचा प्रधान उद्देश आहे हें विसरता कामा नये गणेशोत्सव नि शिवाजीउत्सवाप्रमाणेंच रामनवमी व जमाष्टमी यांनाहि नवें राष्ट्रिय व हिंदुत्वनिष्ठ वळण द्यावयास हवें हे उत्सव फेवळ जुन्या पद्धतीनें जमकाळ करून, उपास करून साजरे केले जातात तें ठीक नव्हे. राम व कृष्ण हे भारतीय वीर होत, आर्यसंस्कृतीचे प्रतिनिधि होत, आदर्श पुरुष होत. तत्कालीन इतिहासाची व त्यांच्या कर्तृत्वाची ओळख समाजाला या उत्सवाचें द्वारे पटविली पाहिजे.

देव व देवळें यांच्या अतिरेकाप्रमाणें उत्सवाचाहि नि जयत्याचाहि अतिरेक हाऊ लागाला आहे. त्यामुळें त्यातील आनंद व स्वास्थ्य रहात नाही अजीर्ण झालें की अद्यावरील वाढा नष्ट होते तसें उत्सवाचेंहि होत आहे घरात गणेशोत्सव, आळीत गणेशोत्सव आणि पुढा समाजाचा एक गणेशोत्सव ! प्रत्येक ठिकाणी त्याच आरत्या, तोच मंत्रपुष्प व सर्व तेंच ! त्यामुळें शक्तीचा, कालाचा आणि द्रव्याचा अपव्यय होतो ! रामजयति, कृष्णजयतीच्या उत्सवाचेहि असेंच होतें अलीकडील देशमर्चांच्या आणि कर्त्या पुरुषांच्या जयत्या व पुण्यतिथ्या साजऱ्या करण्यातहि तोच प्रकार दिसतो उत्सवच करीत बसल्यास दररोज एखादी जयति व पुण्यतिथि साजरी करता येईल, इतके थोर पुरुष व इतक्या ब्रिया हिंदुसमाजानें उत्पन्न केल्या आहेत पण त्याचें दररोज गुणगात करण्यानें आपली प्रगति होणार नाही सांगण्याचा उद्देश एवढाच की थोर व्यक्तींच, विभूतींच, रामकृष्णशंकरादि अवतारांचे वार्षिक उत्सव तारतम्यानें सघटितपणें व व्यवस्थित पार पाडावेत. यथातूत या उत्सवप्रसंगी दोन तरी याटांच्या प्रचंड अशा मिरवणुकी काढाव्यात त्या मिरवणुकी सदड, शक्य तर सशस्त्र आणि अराड सवाध अशाच काढावा.

(६०२) उत्सव, पूजा व वाद्ये - कोणत्याहि समाजाच्या आयुष्यात आनंद व उत्साह, नसणें हें एक समाजनाशचें कारण आहे. समाजात आनंद व उत्साह उत्पन्न करण्याकरिता उत्सव, मिरवणुकी,

समारम आणि वाद्यवादन हीं राष्ट्रवर्धनाचीं प्रमुख अंगे अवश्य आहेत. हिंदुसमाजामध्ये राम, कृष्ण, शंकर, पार्श्वनाथ, गणेशादि देवतांचे उत्सव आणि त्यांच्या मिरवणुकी हा प्रकार पार चांगला आहे. हिंदूंचे हे देव म्हणजे एका कालाचे कर्तृत्ववान् व वीर पुरुष होत त्यांच्या सवाद्य मिरवणुकी उत्साहाने काढणे, त्यांचे स्मरण करणे, पराक्रमाचे गुणगान करणे, हे उत्साहाच्या दृष्टीने योग्यच आहे. वारें व उत्सव याचा निकट संबंध आहे. काद्याचा निनाद म्हणजे आनदाचा स्फोट होय हिंदुधर्मशास्त्रात वाद्यांचे विधान आहे. उत्सव, यात्रा, जत्रा प्रसंगीच काय पण रोजच्या पूजेमध्ये गायन, वादन, नर्तन याचाहि विधि असून मोठमोठ्या देवाच्यात हा उपक्रम चालू आहे पहाटेच चौघडा, पूजेचे वेळीं सरसनई, नंतर गायनवादन, असा क्रम पुष्कळ देवस्थानात आहे आणि या सेवेकन्याना सेवेकरिता वतनेहि आहेत.

(६०३) पुराणातील आधार - श्रीरामकृष्णादींच जेव्हा जन्म झाले आणि त्यांनी दुर्जनसंहाराचे उद्दिष्ट पाह्ये जेव्हा परिसमाप्त केलें, त्या दोही प्रसंगी त्याजवर पुष्पवृष्टि झाली, दुदुभी याचू लागल्या, देव जयघोष करू लागले, गंधर्व, तुर, किन्नर गाऊ लागले, असें वर्णन भारतरामायणादि ग्रंथात आढळते म्हणूनच आजहि जमोत्सवाच्या निमित्ताने आणि इतर प्रसंगाने हिंदुसमाजात सवाद्य मिरवणुकी काढण्याचा जो उपक्रम आहे, तो अनादिसिद्ध आहे

(६०४) आनदाची स्वरूपाद्य - मानसशास्त्रदृष्ट्या सूक्ष्म विचार केला तर ध्वनि हे आनदाचे प्रतीक आहे, असें दिसते मनुष्य आनदात असला की गुणगुणू लागतो, अस्पष्ट गणित सुल्ले की एकदम चुटकी किंवा टाळी वाजवितो, म्हणजे या साधनांनी तो आपला आनंदच व्यक्त करतो नादब्रह्म, शब्दब्रह्म व अक्षरब्रह्म अशी त्रयी आहे त्या दृष्टीने वाद्याचा अतर्भाव नादब्रह्मात होतो गायन व वादन या कलामध्ये मानवी बुद्धीचा विस्वास दृष्टीस पडतो कटानून जो साधा आवाज निघतो, त्याला सप्तस्वरांच्या कोट्यात बसवून विविध आलापनांनी सुस्वर रागदारी गाणे हे जसे कला विकासाचे स्रोतक आहे, तसेच चुटकी, टाळी, टिप या वाजवीत साध्या बाभूला भोक पाडून वाजून्या सहाय्याने त्यादून सूर वाढणे, वाजवाचे,

घातुवाचें आणि चर्मवाचें शास्त्रोक्त पद्धतीनें वाजवून आनंद उत्पन्न करणें, हा एक कलेचा विकास आहे. मानवी स्वभाव, मानसशास्त्र, कलाविकास यांपैकी कोणत्याहि दृष्टीनें विचार केल्यास हिंदुसमाजातील अशा अखंड सवाद्य मिरवणुकींना कोणीहि समजस अहिंदु अडथळा करणार नाही.

(६०५) हिंदूंचा अनादि हक्कः—पण हिंदूच्या या हिंदुस्थानात हिंदू मिरवणुकींना अहिंदूकडून सारखा उपद्रव होतो ही गोष्ट फार सतापजनक आहे. अहिंदूच्या देवालयावरून हिंदूनीं असड सवाद्य मिरवणुकी काढू नयेत हें कोणतें तर्कशास्त्र ? व कोणतें धर्मशास्त्र ? प्रत्येक समाजाला सार्वजनिक रस्त्यावरून आपापल्या देवतेची अखंड सवाद्य मिरवणूक काढण्याचा सदैव हक्क आहे. हा नागरिकत्वाचा मूलभूत हक्क आहे. असा निकाल प्रिन्सीपौन्सिलनें घोषित केलेला आहे. याचवादानामुळे जर अहिंदूच्या धर्मभावना दुखावत असतील तर तीं बद केल्यामुळे हिंदूच्या धर्मभावना दुखावतात, हें लक्षात ठेवले पाहिजे. अहिंदूच्या धर्मग्रंथात त्याच्या देवालयावरून त्यांनीं याचें वाजवू नयेत, असें जर क्वचित् विधान असेल, तर तें अहिंदूना उद्देशून आहे व तें त्यांनीं अवश्य पाळावें, पण त्याची सक्ति हिंदूवर करणें हें माणुसकीच्या दृष्टीनें चुकीचें आहे. कारण हिंदुधर्मशास्त्रदृष्ट्या सवाद्य मिरवणुकी काढल्या पाहिजेत असें आहे. प्रत्येकाणें आपापलें धर्मशास्त्र अवश्य पाळावें. हिंदूच्या हिंदुस्थानात हिंदूंचा हा हक्क अनादिसिद्ध आहे. अहिंदूनीं काही बरे अपवादादाखल राज्य केलें म्हणून या मूलभूत हक्काला मुळीच बाध येत नाही. हिंदूंची देवालये अनादि आहेत आणि अहिंदूंची देवस्थाने हीं मागाहून उपरिधत झालेलीं आहेत, याचा विचार करून सरकारनें हि हिंदूना हा हक्क उपभोगू दिलाच पाहिजे.

(६०६) अहिंदूंची दंडेली—आज जे अहिंदु हिंदूना वाद्यबंदी बद्दल उपद्रव देतात त्यांनीं अहिंदूंचा धर्म जेथें उत्पन्न झाला व जेथें त्याचें राज्य आहे, तेथें कोणता दडक आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. हिंदुस्थानातमुद्दा अहिंदु देवस्थानावरून गाड्याघोड्याची चढळ, मोटारी, लॅम्पा, स्टीमरोलर यांच्या बर्फाशिवाय, गाड्याचा धडधडाट, यंत्राचा गडगडाट, घोड्याचें सेंकाळणें, गाटवाचें ओरडणें, गुराचें हजरणें, पर्यांचा किलकिलाट, भोवतालच्या दुकानातील आरहाओरड इत्यादि सर्व चालतच

असते त्या वेळीं मात्र त्याचा समाधिमग होत नाही आणि केवळ हिंदू देवतांच्या मिरवणुकींतील झाड, लेस्मीम, सूरसनई, हल्मी, चौघडा इत्यादि वाद्ये वाजू लागली, कीं अहिंदूचा मस्तकझूळ उठतो, हा शुद्ध दुःशावा आहे. हिंदूंनीं या दुष्टाव्याचा प्रतिकार अवश्य केलाच पाहिजे. नाहीतर अहिंदूंची देवस्थानें प्रत्येक रस्त्यावर बाटेल वेधें उद्भूत होतील हिरवें पडके उभे केलें व दगडाला अगर भितीला चुना फासला कीं झालें देवस्थान ! ही आपत्ति टाळण्याकरिता हिंदूंनीं जाग्रतपणानें सद्गुण, साधुच, सशक्तिक अशा सिद्धतें आपल्या देवाच्या मिरवणुकी काढून मूलभूत हक्काचें रक्षण व आनंदाचा उपभोग घेतलाच पाहिजे सुशिक्षित, अशिक्षित, पुढारलेले, मागसलेल असा कोणताहि भेदाभेद न ठेवता अखिल हिंदूंनीं सावधानतें आपल्या देवाच्या मिरवणुकी काढून धर्मा नंदाचा उपभोग घ्यावा.

प्रकरण सदतिहावे

हिंदुधर्माची थोरवी

(६०७) हिंदुधर्माचीं लक्षणें - गेल्या प्रकरणापर्यंत आचार, नीति व तत्त्वज्ञान या धर्माच्या तीही अंगाचा व तदनुषंगिक विषयाचा अवश्य तवढा उद्घापोह केला. प्रस्तुत प्रकरणात आतापर्यंत सांगितलेल्या सर्व विषयाचा साकल्याने विचार करून हिंदुधर्माची थोरवी थोडक्यांत सांगायची आहे “मी हिंदू का रहावे व मी हिंदू म्हणूनच का मरावे ?” असे प्रश्न सांप्रत पुढें येत असतात, त्याचीं उत्तरे या प्रकरणात मिळतील.

हिंदुधर्माच्या व्याख्या व लक्षणें अत्यंत व्यापक, सर्वेक्य आणि उदार अशी आहेत. हिंदुधर्मात दुःखितांत, उपासनास्वातंत्र्य, कर्म

स्वातंत्र्य, ऋणग्रयांचें अपाकरण, कर्मविपाक, प्रवृत्तिनिवृत्तीचा सम-
न्वय, लोकसत्ता, मनोनिग्रह, पतितालाहि आश्वासन अशी महत्त्वाचीं
सर्व तत्वे आहेत. हिंदुधर्मात शेजारधर्म आहे, संस्कृतीच्या विकासाला
जागा आहे, थोडक्यात म्हणजे मानव्याच्या विकासाला जें जें लागतें तें
सर्व हिंदुधर्मात आहे, म्हणूनच हा धर्म जगांतील सर्व धर्मांत थोर आहे.

प्रथम हिंदु धर्माच्या काही व्यापक व्याख्या देतो.

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ।

—नारायणोपनिषत्

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ॥ कणादसूत्र १.१.२

यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ महाभारत.

यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ म. भा. शां. प.

अ. १०९ श्लो. ११

इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ८ ॥

—याशस्क्य अ. १ प्र. २

अत्रोद्दृष्ट्याप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः ।

ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः ।

सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतदुदाहृतम् ॥ —वायुपुराण.

इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः ।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ —महाभारत.

भावार्थाची पुनरुक्ति येथे करित नाही.

(६०८) ज्या विशेषामुळे हिंदुधर्म हा जगांतील विद्यमान धर्मांत
श्रेष्ठ आहे ते विशेष आतां क्रमानें येथे देतो.

(१) बुद्धिस्वातंत्र्यः—हिंदुधर्मात बुद्धिस्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच

या धर्मांमध्ये उदारता, सहिष्णुता व सम्राट्कता हे गुण आहेत. जगातील
कोणत्याहि धर्मात हे गुण नाहीत. हिंदुधर्म हा संप्रदाय नाही, तर अनेक
विचारवंतांच्या विचारांचे जीत संकलन आहे, अशी ही उघड संस्कृति
आहे. म्हणूनच ग्रामाण्याच्या विचार करतांना श्रुति, स्मृति, सदाचार,
स्वतःला जें श्रेयस्कर आणि शेवटीं आत्मस्फूर्ति एवढी धर्मप्रमाणाची
अचळपचळ व्याख्या दिलेली आहे. जग तीव्र कोणत्याहि धर्मात हें ओदारपं

नाहीं. सबध गीता सांगितल्यानंतर भगवतांनी अर्जुनाला सांगितलें कीं
 “तू साकल्यानें विचार कर आणि शेवटीं तुला जें पटेल, तें तू कर.”

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ -गीता अ. १८
 अमुकच मानल पाहिजे, अमक्या पद्धतीनेंच विचार केला पाहिजे,
 असला सकुचितरणा हिंदुधर्मांत नाहीं.

(२) ईश्वर कसाहि माना -चराचराचें नियंत्रण करणारी,
 निर्गुण, निराकार, जगाला अधिष्ठानभूत व आधारभूत अशी एक शक्ति
 आहे. तिलाच ईश्वर म्हणतात. ईश्वराला आपल्या आयदीप्रमाणें व
 अधिकाराप्रमाणें सगुण व निर्गुण ठरवून भक्त त्याची पूजा करतो.

‘एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ (ऋ १, १६४, ४६)

‘एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति’ (ऋ १०, १४४, ५)

ईशतत्त्व एक आहे, भक्तजन मित्रमित्र नाराणें त्याला भजतात.
 अधिकारभेदानें ईश्वराला सगुण व निर्गुण समजणें अशी व्यवस्था हिंदु
 धर्मांतच आहे जीवपरमात्मैक्य हिंदुधर्मांतच प्रतिवादलें आहे स्वतःच्या
 कर्तृत्वानें मनुष्य मराचा नारायण होऊ शकतो कारण मनुष्य हा ईश्वराचा
 अंश आहे अंशानपटलाचा उच्छेद करून नि दिव्य ईश्वरशक्ति जाणत करून
 मनुष्याला सायुज्यता संपादन करता येते, हें परमोच्च तत्त्व हिंदुधर्मांतच आहे.

(३) उपासनास्वातन्त्र्य -ईश्वर एकच, कोणत्याहि उप
 चारानें परमेश्वराची भक्ति केली तरी ती त्याला पोंचते, म्हणून उपासना
 स्वातन्त्र्याचा सिद्धांत ‘यो यो या या तनु’ गी. ७-२१ ‘येष्वन्यदेवता
 भक्ता’ गी. ९-२३ ‘यजन्ते सात्त्विका’ गी. १७-४ गीतेमध्यें भग
 वताचे मुखानें घोषित केलेला आहे कोणत्याहि भक्त्या मनुष्याला
 सदाचरणानें नि ज्ञानानें ईश्वरप्राप्ति होते. अमुक एक मनुष्य अहिंदु
 आहे व अन्यधर्मीय आहे, म्हणून तो नरकाला जाईल, असली
 तर्कदुष्ट विचारसरणी हिंदुधर्मांत नाहीं म्हणूनच हिंदुधर्मांत अनेक पथ,
 अनेक संप्रदाय पंचमी पाडलेले आहेत या उपासनास्वातन्त्र्यामुळेच
 निरनिराळ्या मताना, निरनिराळ्या आचाराना जागा आहे हिंदुधर्माचे
 तत्त्व थोर आहे, विशाल आहे, संप्रदायिक धर्मोप्रमाणें तें क्षुद्र नाहीं.
 स्वसंप्रदायविषयक दुराग्रह सुटला कीं, हिंदुत्वाचा स्वीकार मनुष्य करितो.

जगाचे मन उदार झाले म्हणजे हिंदुधर्माचा विजय होईल. मध्यस्थ, गुरु इत्यादिकाची आत्मोद्यतीस आवश्यकता नाही. स्वप्रयत्नानेच परम आनंद, निर्विषय आनंद मनुष्याला प्राप्त होतो; असा हिंदुधर्माचा सिद्धान्त आहे.

(४) जगत् आनंदमय आहे:-जगत् हे आनंदमय आहे, ते अनादि आहे, ते दुःखमय नाही व अमायात्मकहि नाही. तर जगत् हा एक चैतन्याचा विकास आहे. जगत् हे गतिमान असल्यामुळे आचारधर्म व नीतिधर्म हे परिस्थितिसापेक्ष परिवर्तनशील आहेत.

(५) तीन ऋणें फेडणें:-मनुष्यजन्म हा देव, ऋणी व पितर याची ऋणें फेडण्याकरिता म्हणजे धर्म, समाज व राष्ट्रसंबद्ध कर्तव्ये करण्या करिता आहे. मागच्या पिढीने केलेल्या कार्याच्या पायावर उभे राहून पुढच्या पिढीकरिता तपत्यागयुक्त नियतकर्म करण्याचा उपदेश हिंदुधर्मातच आहे.

(६) कर्मस्वातंत्र्य:-मनुष्याने आपले नियतकर्म, स्वमात्र नियत कर्म, आसक्ति व अहंकारविरहित करावे. समाजाच्या धारण पोषणाकरिता जे कर्म उत्तम करता येईल ते त्याने करावे व अनुविष पुरवार्थ साध्य करून घ्यावेत. कर्मवधाच्या कचाटीतून गुटण्याचा मार्ग म्हणजे स्वमात्रनियत कर्मे समष्टिरूपी ईश्वराला अर्पण करणे हा होय. (गी. अ. १८-४६). कर्मांत निष्कामता, भक्तीमध्यें अहेतुकता आणि तत्त्वज्ञानात उदात्तता ही तत्वे सगळी जगांत एका हिंदुधर्मानेच सांगितलेली आहेत.

(७) कर्मविपाक:-कर्मविपाक या कर्मफलप्रक्रिया हे जगातील विभक्तीचे कारण होय. जेथे कर्म तेथे फल. जेथे करावे तेथे मारावे, धर्मात नाही. मनुष्याला कर्मानुरूप भौतिक व भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे फल मिळते. आस्त्य-व्रतारपेत सर्व जगातील विभक्ती ही या कर्मवत्तया प्रमाणेच आहे.

(८) दुराचारीदि उद्धरतो-कर्मफल प्रक्रियेप्रमाणे पुनर्जन्माचे

घ पुढील उच्च स्थितीचे आश्वासन हिंदुधर्मच देतो. अत्यंत दुराचारीमुद्धा पश्चात्तापाने पापातून मुक्त होतो. 'अपि चेत् सुदुराचारः' गी. अ. १-३० 'नहि कल्याणकृत् कश्चित्' गी. अ. ६-४० असे आश्वासन हिंदुधर्मात आहे.

(९) अत्युच्च ध्येयः—सर्वभूतात्मैक्य हे हिंदुधर्माचे साध्य नि सर्वभूत दितनत्परता हे त्याचे साधन आहे. यास्तव मानवी प्रगतीला विरोधक अशी जगात जी असहिष्णुता, विषमता, अनुदारता, अस्पृश्यता असेल ती नष्ट करण्याचा उपदेश हिंदुधर्मातच आहे. ज्ञान, सामर्थ्य, निर्मयता, धैर्य, तप, त्याग, शौच इत्यादि दैवी गुण हेच मनुष्याच्या उन्नतीचे साधन आहे. इतर विमोक्षाकरिता दैवी संपत्तीचा पुरस्कार हिंदुधर्मानेच केलेला आहे.

(१०) संस्कृति देऊन स्वसदृश करणेः—जगात आसुरी वृत्तीने दुसऱ्यावर अन्याय्य शस्त्रे गाजविण्याचा नि धर्म लादण्याचा उपक्रम चालू आहे. हिंदुधर्माने आजवर कुणाचेहि स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले नाही. आपली संस्कृति देऊन दुसऱ्याची मने इतुरवू नुसस्सुत करून त्यांच्याशी शेजारधर्माने घागून असस्सुतांना सुसस्सुत करण्याचा, धर्म. हीनांना धर्म देण्याचा परिपाठ पृथ्वीच्या पाठीवर हिंदुधर्माशिवाय कोणत्याहि धर्मात नाही. पण त्या बरोबरच सापेक्ष यत्नाचा आमदहि हिंदुधर्मात आहे.

(११) प्रवृत्तिनिवृत्तिसमन्वयः—प्रपच व परमार्थ, प्रवृत्ति आणि निवृत्ति, भौतिक उन्नति व अस्वात्मिक शांति यांचा समन्वय हिंदुधर्माशिवाय अन्यत्र नाही.

(१२) लोकसत्ताः—हिंदुधर्मात अनेकांचा समावेश आहे, अनेकाना श्रेष्ठ आहे म्हणूनच या धर्मात लोकशाही आहे, लोकमताला वाव आहे, कारण मानव्याचा विकास हे हिंदुधर्माचे ध्येय आहे.

(१३) मनोनिग्रहः—हिंदुधर्मात बालपणापासून मनोनिग्रहावर भर आहे. सुसंस्कृतपणा, सुबुद्धता, सुश्रुता, सभ्यता या ध्येयाकडे मनुष्याची प्रवृत्ति व्हावी म्हणून हिंदुधर्मात विधिनिषेध सांगितले आहेत.

(६०९) जगाचा धर्मः—याप्रमाणे हिंदुधर्माची तसे थोर, उच्च व उदात्त आहेत. निखिल जगाचा धर्म होण्यास हाच धर्म सर्वथेव पात्र

दोळी हे सहा सण सामुदायिक पद्धतीने पाळवेत. हिंदु स्त्रियांनी नागपंचमी व विंशत या दिवशी अखिल हिंदु स्त्रियांचे सामुदायिक इळदड्डू करावे.

(१३) प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषाने आपाटी, कार्तिकी, रामनवमी, जन्माष्टमी व महाशिवरात्र हे पांच दिवस पर्यंकाल समजून पवित्र अन्तःकरणाने उपवास करून व मंतरच राहून पाळवेत.

(१४) अखिल हिंदूंनी हिंदुधर्म, हिंदुराष्ट्र व हिंदुसंस्कृति यांना दितकारक ते पुण्यप्रद नि स्वर्ग्यकर्म समजावे व माना अदितकारक ते पापप्रद नि नरकाला नेणारे कर्म असे समजावे.

(१५) हिंदूंनी वर्षोत्तून एखादे तरी सामुदायिक सहभोजन करावे.

(१६) हिंदूंनी शकुन, भुतंखेतें, कलिवाद, देववाद, दैववाद, अवतारवाद असल्या कल्पनांनी आपली मने दुर्बळ करू नयेत.

(१८) श्रीमत् भगवद्गीता हा अखिल हिंदूंचा कर्मयोगपर असा तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ आहे. शृणून त्याचे वाचन व मनन अखिल हिंदूंनी करावे.

(१९) अखिल हिंदूंनी विश्वब्रधुत्वाची अवयव कल्पना टाकून स्वसमाजब्रधुत्वाची संवघड कल्पना मनात त्रिंजवावी, आणि हिंदुत्वनिष्ठेने व समाजब्रधुत्वाच्या नात्याने शक्य तो सर्व व्यवहार हिंदूशीच करावेत.

(२०) अखिल हिंदूंनी बुद्धोत्तरकालीन मुमुर्षु वृत्तीचे तत्त्वज्ञान डावळून वैदिक आर्यांच्या विजिगीषु तत्त्वज्ञानाचा नि गीताप्रोक्त कर्मयोगाचा अधिकार करावा.

(२२) आत्मा अमर व देह नश्वर हे प्यानात ठेवून धैर्य नि निर्भयतादि दैवी संपत्तीचे गुण अंगी बाणवून अखिल हिंदूंनी जगात आक्रमणशील व विजिगीषुवृत्तीने यागावे स्वधर्म, स्वसमाज, स्वराष्ट्र, स्वाभिमान व स्त्रियांचे पातिव्रत्य एतदर्थ मारीत मारीत मरण्यात स्वर्गप्राप्ति आहे असे अखिल हिंदूंनी समजावे.

(२३) हिंदुराष्ट्राच्या अभ्युदयार्थ कोणताहि घदा अखिल हिंदूंनी करावा हिंदुराष्ट्राच्या धारणेकरिता व दोषणेकरिता सर्व घदाची आवश्यकता आहे घद्यात पाप वा पुण्य, धर्म्य किंवा अधर्म्य असे काही नाही.

(२४) हिंदु स्त्री पुरुषांनी हिंदुधर्म, हिंदुसमाज व हिंदुराष्ट्र यांच्या

हिताला पोषक अशीच प्रते करावीत व हिंदुहितपोषक अशाच सत्पात्र टिकाणी दानधर्म करावा.

(२५) स्त्री व पुरुष हे एकमेकांना पूरक असे घटक आहेत. दोघाची योग्यता सारसी आहे, स्त्रियाची योग्यता माता, गृहिणी या दृष्टीने पार मोठी आहे. यास्तव स्त्रीवर्गाविषयी ज्या अनुदार कल्पना अहिंदु-संसर्गाने आल्या आहेत, त्याचा त्याग करावा.

(२६) वेद, गंगा नि गाय हे अतिल हिंदूचे पूज्य व पवित्र मानविंदु होत.

(२७) प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषाने सकाळी उठताच व रात्री निज-प्याचे पूर्वी हिंदुधर्म, हिंदुराष्ट्र व हिंदु संस्कृति यांचे स्मरण करून त्या प्रीत्यर्थ 'तनमनघन अर्पण करण्याची बुद्धि दे' अशी परमेश्वराजकळ प्रायेणा करावी. त्याप्रमाणेच शौच, मुखनाजन, स्नान, स्वच्छतादि शरीरधारणेचा धर्म अवश्य पाळावा.

(२८) सूर्य हे अतिल हिंदूचे अनादि दैवत आहे. म्हणून त्याची उपासना सकाळी व सायंकाळी निदान पांच पाच वेळा गायत्री मंत्राचा जप करून करावी. नित्य सूर्यनमस्कारहि घालावे

(२९) प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषाने हिंदुत्वनिष्ठेने धर्मकृत्य समजून घ्यायाम अवश्य घ्यावा. लाठीकाठी, निशाणवाजी इत्यादि सर्व शारीरिक शिक्षण आपल्या मुलामुलींना यावे.

(३०) प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषाने हिंदुधर्म व हिंदुसंस्कृति याचे व्यापण रक्षक व प्रचारक आहे, अशा अभिनिवेशाने प्रत्येक व्यवहारात वागावे. हिंदुत्वरक्षणार्थ निघालेल्या सत्याशी सबद्ध राहून हिंदुत्वनिष्ठा जेवढी वाढविता येईल तेवढी वाढवावी.

(३१) प्रत्येक हिंदूने सज्जन हिंदु स्त्रीपुरुषाशी बोलताना 'अहो जाहो' अशा शिष्ट भाषेने बोलवे.

(३२) प्रत्येक हिंदु पुरुषाने कोणाहि हिंदूच्या प्रेतयात्रेवरून समष्टिधर्म म्हणून चार पावले अवश्य जावे. सर्पिड, समोत्र व सकुल अशांनीच प्रेतस्पर्शानिमित्त स्नान करावे.

(३३) हिंदुत्व हेच राष्ट्रियत्व होय. म्हणून प्रत्येक हिंदूने राष्ट्रिय-

त्याच्या विकासाकरिता आटोळाट यत्न करावा.

(३४) हिंदूंनी धार्मिक, सामाजिक व घरगुती व्यवहारात अहिंदूंचा सनध सर्वस्वी टाळावा. मोजनसाहित्य अहिंदूंकडून घेऊ नये. स्त्रियांनी अहिंदूंकडून वागड्या भरून घेऊ नयेत. विशेषतः पूजासाहित्य, कुकू, इत्यादि अहिंदूंकडून विकत घेऊच नये.

(३५) हिंदूंच्या घरात अहिंदु फेरीवाला, अवलिया, फकीर यांना प्रवेशहि मिळता कामा नये. उरूस, सदोल वा तावूत इत्यादिकात हिंदूंनी मुळीच भाग घेऊ नये. अहिंदूंच्या उत्सवप्रसर्गी असावध न राहाता सामष्टिक पद्धतीने प्रतिकारसिद्ध असावे.

(३६) औपनिषद्तत्त्वज्ञान हे मन समाधानाचे साधन आहे, असे समजून त्याचा लाभ प्रत्येक हिंदूने अवश्य मिळवावा व आपली ससारयात्रा सुखाने करावी.

प्रकरण एकोणचाळिसावे

सघटनेचा संदेश

(६११) जीवनाचा उपाय - प्रगाचे शेवर्गी आशिल्ल हिंदूंना आता पर्यंत जो नवा हिंदुधर्म सांगितला तो सघटितपणे व्यवहारात आणण्याकरिता सघटनेचा संदेश द्यावयाचा आहे. हिंदुसमाजाचे चित्र डोळ्यापुढे उभे केलें की हिंदुसमाज हा अन्योन्यउपकारक नाही असे दिसते. हिंदु समाजात अन्योन्यउपकारकता व उपबोगिता ही आल्याविना त्याचे बल वाढणार नाही जुन्या हिंदुधर्मातील की वैगुण्ये, ज्या उणीवा, ज्या बोचा व सोचा येथवर दाखविल्या व त्या नष्ट करण्याचे उपाय जे सांगितले, त्याचा अवलंब केल्याविना हिंदुसमाज सघटित, समर्थ, बलशाली, ओजस्वी,

तजस्वी आणि मनस्वी असा होणार नाही व ससें शाल्याशिवाय तो जगणारहि नाही आन हिंदुजगत् आणि अहिंदुजगत् असें वर्गीकरण करून हिंदूतराचे, अहिंदूंचे, विधर्मीयाचे चाललेले पगटोर नि दीर्घोद्योग डोक्यापुढे ठेवून अन्यत नागरूपणें हिंदुसमाजानें सघटित होऊन वागलें पाहिजे

(६१२) ऋग्वेदातील संदेश -सघटना हा आजच्या कालाचा मद्रामत्र आहे 'सहति कार्यसाधिका सघटनमुल्लेखं कार्यं होतं तुभ्या वळणाचे लोभमुद्रा 'सघटति कलौ युगे' असें म्हणतात अध्ययनाला प्रारंभ झाला का 'सहनौ अवतु' 'सहनौ भुनक्तु,' 'सहधीर्यं करवावहे' असा सघटनेचा मंत्र म्हणतात 'सगच्छध्व, सयध्व, सवो मनासि जानताम्' एकमेकांकड वग, बोला, सभाषण करा, एकमेकांचें मनोगत ओळखा म्हणच परस्परांच्या भावना ध्यानात घऊन वागा, असा ऋग्वेदसंदेश आहे ज्या समाजाला व राष्ट्राला जगून काहीं विशेष करावयाचें आहे, त्यानें सघटित झालेच पाहिजे

(६१३) सघटना हेच बल -तीस कोटि हिंदु जर सघटित झाले तर काय न करतील ! धुद्र निर्जोय जें तूण तें सघटित म्हणजे दोरखड रूपानें एकत्र झालें तर मदोमत्त गजानादि बाधून टबवें

वहूनामप्यसाराणा समवायो हि दुर्जय ।

तृणैरावेष्टयते रज्जुर्यया नागोऽपि बध्यते ॥ -सुभाषित

धुद्र प्राणि नी रिपीलिका तिच्या विळात नागोला शिरला तर

मुंग्यादि सघटित होऊन नागोलाला धत होताच डसतात व त्याचा जीव घेतात चित्रप्रीत कपोतानें सघटनच्या जोरावरच जाळपातून स्वतःची व स्वजातिबाधनाची मुक्ता केली, ही पंचतंत्रातील कथा विदितच आहे पशु, पक्षी, इमि, कीटक जर सघटितरणानें अगा अभुत गोष्टी करतात तर जागा झालेला हिंदुसमाज हा सघटित होऊन स्वराज्य, साम्राज्य, वैराज्य, पारमश्रय यांच्या गोष्टी बोलल्यानिना आता कसा राहील ! हिंदुसमाज हा सिंहाचा छावा आहे दुर्दैवानें पारतंत्र्यरूपी मेंढीच्या कळ पान वराच काल राहिल्यामुळे या छायाला आत्मस्वरूपाची विस्मृति झालेली आहे पण परिस्थितीनें, कालानें त्याला आत्मस्वरूपाचा आता

चेव आला असून तो नव्या कालाला अनुसरून नव्या कार्यक्षेत्रात पदार्पण करणार हें सुनिश्चित आहे. हिंदुराष्ट्राच्या भावी उज्ज्वल भवेच्या दृष्टीने महाराष्ट्रीय हिंदुसमाजातील विविध घटकाशी मयाच्या शेवटी थोडे हितगुज करून त्यांना सघटनेचें महत्त्व सांगतो.

(६१५) अहिंदूचें राजकारण.—संस्थानिकांनो, अहिंदु सत्ताधीश, अहिंदु सरस्थानिक, अहिंदु राजे कोकत्या वृत्तीनें कशा कडव्या निष्ठेनें, कशा अभिनिवेशानें वागत आहेत तें पहा. अहिंदु राज्यकर्ते जेथें तेथें आपल्या माडबलवाल्यांच्या, आपल्या शिक्षितांच्या, कथाटदारांच्या, व्यापाऱ्यांच्या कपऱ्यांच्या वर्णां लावण्याकरितां सारखे टपलेले असतात. एखाद्या परधार्जिण्या हिंदु सरस्थानिकानें अहिंदूला दिवाण नेमलें कीं तो आपल्या अहिंदु सरस्थानिकरिता राजाकडून देण्या लाटतो, भरवस्तीत आपल्या जातभाईना चांगली जागा वसाइतीस देवतो. कलेक्टर, कमिशनर, घोडदळ, पोलीस, सैनिक अशा खात्यात बरिष्ठ जागीं अहिंदु घुसविण्याचा यत्न करतो घर्मप्रचार करून हिंदु प्रजेला बाटविण्यास उत्तेजनहि देतो. हिंदु राजांनीं दयडीवाल्यापासून दिवाणापर्यंत लायल हिंदु माणसेंच नेमावीत. आपली बहुसंख्य प्रजा हिंदु, तिचे आपण प्रतिनिधि, तिच्याकडूनच पैसा हातीं येतो हें घ्यातात घेऊन आपापल्या राज्यात हिंदु प्रजेलाच पुढें येण्यास व करतूत दाखविण्यास संस्थानिकांनीं अवसर द्यावा.

हिंदु राजांच्या राज्यात अहिंदूची दडेली, हिंदूच्या न्याय्य हक्कावर आक्रमण मुळींच होता कामा नये. अहिंदूची आक्रमक वृत्ति दिसताच तिचा नायनाट हिंदुराजांनीं करणें अवश्य आहे.

(६१६) जसा देव तसा नदी—हिंदुराजांनीं हिंदुसमाजातील विस्कळितपणाचा लाभ घेऊन देशाच्या व सत्तेच्या जोरावर आपल्या राज्यात नसती लेकणीं मुळींच उत्पन्न करू नयेत. फोडसोडीचें हें राजकारण खेळत न बसता हिंदुसमाजातील विस्कळितपणा नाहीसा करण्यास जे जे उपाय व युक्त्या करता येतील ते सर्व करावेत. हिंदुसमाजाला नावें ठेवून तो नालायख आहे असें म्हणून स्वतः त्याच वर्गात मोडत असताना नामानिराळें राहाण्यात शहाणपण नाही. जसा समाज तसे त्याचे राजे नदीहि पापाणाचा व देवहि पापाणाचाच, हें काय सांगावयास हवें !

(६१७) नये कायदे करा.—हिंदु राजे आणि हिंदु सरस्थानिक यांनीं नव्या हिंदुधर्मातील सर्व तत्त्वांचा पुरस्कार कायदे करून करावा. लोक तयार नाहीत हें म्हणणें दामिकपणाचें आहे. लोक तयार नसताना बडोदा नरेशांनीं आणि कोल्हापूरच्या छत्रपतींनीं अस्पृश्यतानिवारणाचा निर्वध केलाच कीं

नाही ! अश्वत्थवता कायद्याने नष्ट करावी, या लोकांच्या हजेऱ्या बंद कराव्या, त्यांच्याकरिता हिंदु राजांनी आपले स्वतःचे निदान एखादे मंदिर खुले करावे आणि इतरांना तसे करण्यास सांगावे. शुद्धिकार्याला प्रोत्साहन देणे, प्रत्येक शुद्धि नोंदण्याचा कायदा करणे, स्त्रियांवर आक्रमण करणाऱ्या गुडाना कायद्याने नेस्तनाबूत करणे, कायदा करून पठाणांची सावकारी बंद पाडणे, पोटजातीतील विवाहाना उत्तेजन देणे, विधवाविवाहाचा पुरस्कार करणे, लग्नविस्फोट, विवाहनोंदणी हे कायदे हिंदुत्वनिष्ठेने हिंदुसमाजाला पोषक होतील असे करणे, हिंदु राजांच्या हातात आहे. हिंदु राजांनी हिंदुलाचा अभिमान घेऊन पंचवार्षिक, दशवार्षिक योजना ठरवून धर्म व समाज-सुधारणेच्या गोष्टी आपल्या राण्यांत घडादीने नेत्या की हिंदूची सघटना वाढेल.

(६१८) मिथ्याचार नको - काही हिंदु राजे स्वार्थापुरते समाज सुधारक असतात. स्वार्थापुरेचा सगोत्रविवाह, अहिंदु स्त्रीचे शुद्धीकरण, पिथया पुनर्विवाह, रजिस्टर विवाह त्यांना मान्य असतो. पण तेवढी स्वार्थाची बाब सोडल्यास इतर क्षेत्रात ते धर्ममातेडाप्रमाण धारण्याचा आव आणून दांभिकतेने व्यवहार करतात ! सध्यानिष्ठाची जी अधिकारी प्रभावळ असते तीहि त्यांचे अनुकरण करते आणि एकदरीत अनिष्ट असा हा मिथ्याचार माजतो ! त्यामुळे सुधारणेचे पाऊल पुढे पडत नाही.

(६१९) उपयुक्त कार्यनम - अतिल हिंदूंनी एकत्र येणे, एका भूमिबेगार येणे व सामुदायिक प्रार्थना करणे हा समष्टिधर्मातील एक प्रसूत मार्ग आहे आता तो व्यवहारात आलाच पाहिजे हिंदु राजांनी (त्यांना दुसरे काही न जमले तरी) निदान राजधानीत एक पवित्र पावन मंदिर उभारणे किंवा जुने स्वतःचे देवालय असल्यास तेथे अतिल हिंदूंना प्रवेश देणे आणि त्या देवालयात सामुदायिक प्रार्थनेकरिता दर आठवड्यास स्वतः जाणे, एवढे तरी करावेच. सध्यानिक निराश्रित सामुदायिक प्रार्थनेस येऊ लागले की अधिकारी येतील, अधिकारी आले की त्यांच्या भोंवताऱ्याची प्रभावळ येईल आणि अतिल हिंदुसमाज त्यामुळे प्रार्थनेस येऊन हिंदु-समाज रक्षणावळी अधिक वाढेल ! अगदी साधी निरुपद्रवी पण महत्वाची अशी ही बाब आहे. पवित्रपावन मंदिरांतील उत्सवांत

संस्थानिकांनी भाग घेणें, सहभोजनास व समारंभास येणें या गोष्टी दुधात सासर पडल्याप्रमाणेंच होतील.

(६२०) प्रचारक नेमाः—हिंदु राजांनी नव्या हिंदुधर्माचा प्रचार करण्याकरिता आपल्या राज्यात विद्वान् प्रचारक नेमावेत. हिंदुत्वनिष्ठ नव्या हिंदुधर्माचे प्रचारक अखिल हिंदूमध्यें जाऊन जागृति करतील तर तें संघटनेस फार उपयुक्त होईल. हिंदु संस्थानिकांनी हिंदुत्वनिष्ठेनेंच राज्य-कारभार करावा, हिंदुत्वनिष्ठेनें व्यवहारात वागार्ये नि विशेष म्हणजे आपल्या हिंदु प्रजेला लक्षावधि रुपये रसचें करून सैनिक शिक्षण उत्तम प्रकारें द्यावें.

(६२१) आदर्श रुग्णालये काढाः—दक्षिण महाराष्ट्रातील राजाना चारदोन शस्त्रक्रियाविशारद व वैद्यशास्त्रविशारद चांगटे डॉक्टर यांचे मदत आज नेमून उत्तम रुग्णालय चालविणें अशक्य आहे काय ? महाराष्ट्रात त्या अहिंदूच्या सस्था आहेत त्या हिंदुसमाजाचे रक्त सारखें शोषित आहे व सस्था घटवीत आहेत. अहिंदूची एक नामवत सस्था असली की भौततालची गावेंच्या गावें हळूहळू धर्मांतर करतात. कित्येकाना उद्योग मिळतो, कित्येकाना आमिष असतें व कित्येक गोरगरीब मोक्षत औषधा-मुळें मिष्टे होतात नि धर्मांतर करितात. महाराष्ट्रात शस्त्रक्रियाविशारद, क्षयरोगविशारद, पाश्चात्य व देशी वैद्यशास्त्रविशारद असे उत्तम उत्तम डॉक्टर नाहीत असें नाही. त्यांना व हिंदु राजाना या अहिंदूच्या सस्था आपल्या छातीवर स्थिर स्तलेल्या पाहून स्तब्ध व घाटली पाहिजे. अहिंदु संस्थाना संस्थानिकांनी उत्तेजन देणें, हें सरोसरीच पाप आहे.

(६२२) महाराष्ट्रांत मराठ्यांचेंच राज्यः—हिंदु सत्थानिक व त्याची प्रभावळ हा जसा एक कर्तृत्ववान् घटक आहे तसाच महाराष्ट्राचा मुख्य घटक म्हणजे मराठा आहे. हिंदुसमाजाचें केंद्र, महाराष्ट्राचा गुह्य-मध्य म्हणजे ब्रह्मसंस्थे^१ मराठाधर्म होय. अखिल हिंदुसमाज सांस्कृतिक दृष्ट्या या केंद्राभोवतीच भ्रमण करीत आहे. मराठ्याचें अनुकरण सर्व बाबतींत इतर जाति करतात. मराठा या नावाची पोटाजात हिंदूतील प्रत्येक जातीत आहे. मराठा वर्ग ही महाराष्ट्राची अन्न आहे. महाराष्ट्राचा मोटेपणा, महाराष्ट्राचें भविष्य मराठ्यांचे हातीं आहे. महाराष्ट्राची राज व महाराष्ट्राचा भोज मराठ्यांनीच राखला पाहिजे. मराठा^२ बाधीलतें

तोरण व ठरवील तें घोरण 'महाराष्ट्राला मान्य आहे. जातिवंत, स्वाभिमानांनी, इतिहास व परंपरा यांचा अभिमान बाळगणारे मराठे महाराष्ट्रांत पुष्कळ आहेत. या मराठ्यांतून धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक अशा विविध चळवळी त्यागपूर्वक निर्भयतेनें करणारे बुद्धिवान् तरुण पुढें आले पाहिजेत. स्वातंत्र्याच्या उमीनें, निर्भयपणानें सत्तेचीं छंजणारा, अहिंदूंच्या आक्रमणाचा ताठरणें प्रतिकार करणारा, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रात समता प्रतिपादन करणारा, मागसलेल्या गटांना पुढें येण्यास वाय देणारा नि पुढारलेल्या गटांचें व आजवरच्या कार्यकर्त्यांचें साह्य घेणारा असा हा मराठा पुढारी आतां महाराष्ट्राला द्या आहे. अखिल महाराष्ट्र त्याचा अनुयायी म्हणून त्याच्या मागोमाग येईल. तीनशे वर्षांपूर्वीचा उज्ज्वल इतिहास मराठ्यांचाच आहे. त्या उज्वलत्वाच्या तेजानें प्रदीप्त होऊन राजकीय स्वातंत्र्याच्या तापलेल्या भट्टीपुढें छातीठोकपणें उभें राहून परकीय सत्तेचीं सतत लढत राहणारे मराठे वीर महाराष्ट्राला द्या आहेत. मराठे तरुण प्रत्येक क्षेत्रात पुढें आले कीं इतर वर्गांचें साह्य सिद्ध आहे. ब्रिया, देवता, मिरवणुकी, नैसर्गिक दृक्, व्यापार, सावकारी इत्यादिवर जें अहिंदूंचें आक्रमण चाललें आहे त्यांचा प्रतिकार करण्याकरितां मराठा तरुणांनीच पुढें येणें अत्यावश्यक आहे. हिंदुसमाजाचें बल वाढवून त्याला संघटित करणें, प्रतिकारक्षम करणें व स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे नेणें हें सर्व मराठ्यांच्याच हातीं आहे. मराठ्यांनो, हिंदुसमाजाच्या केंद्रीभूत मराठ्यांनो, ही आलेली सुवर्ण-संधी तुम्ही दयटणार काय ?

(६२३) पूर्वाष्टस्यांनो, नवा हिंदुधर्म मुळींच अस्पृश्यता मानीत नाही. अखंड एकजिनधी हिंदुसमाज हें हिंदुसमाजाचें मंत्रितव्य आहे. यास्तव तुम्ही स्वतःला अस्पृश्य न समजतां हिंदुसमाजाचे एक महत्त्वाचे घटक असें समजून हिंदुराष्ट्राच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये समाविष्ट व्हा. हिंदूंच्या राज्यास खादा लावून पूर्वीची वैगुण्य न पादत; अस्पृशांशीं मात्सर न करतां आपली उन्नति करून घ्या. अस्पृश्यतेचें पिशाच जर कचित् धंमान घालील तर निकारानें त्याला गाहून टाका. अन्यायाचा प्रतिकार करा. आजपावेत दुष्ट रुढीमुळे तुम्हास पुढें येण्यास अवसर मिळाला नाही. तुमचेवर अन्याय झाला हें जसें सर्व खरें आहे.

तसेच अन्याय करणारा व तो करून घेणारा हे दोघेहि दोघी आहेत, हिंदि तितकेंच खरें आहे नव्या हिंदुधर्मानें सत्ता, संपदा व सत्कृति यांचीं द्वारे आता अखिल हिंदुना मोठ्ठी ठेवली आहेत हीं केंद्रे हस्तगत करण्याकरिता यष्ट केले पाहिजेत, भ्रम केले पाहिजेत, व गुणहि दाखविले पाहिजेत. हिंदुसमाजात जें जें मानाचें, वैभवाचें नि महत्त्वाचें उच्चस्थान असेल तें कर्तृत्वानें व योग्यतेनें तुम्ही अवश्य मिळवावें हिंदुत्व-निष्ठेनें हिंदुत्वाकरिता सर्वभेदपद मिळविण्यास तुम्हास नव्या हिंदुधर्माची पूर्ण समति आहे. पूर्वाष्टस्यानो तुम्ही हिंदु आहा, हा हिंदूचा हिंदुस्थान आहे आणि हिंदूतच तुम्हाला स्थान आहे, मान आहे, कर्तृत्वाला जागा आहे. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक अशा सर्व दानर्तीत तुम्हाला नरोनरीचे हक आहेत. तुमच्या सामाजिक दुखातीं अखिल हिंदुधर्माज सहमत आहे पण लक्षात ठरा कीं आपल्या हातीं कोणी काही आयतें आणून देणार नाही आणि आणून दिलें तर टिकणारहि नाही कर्तृत्वानें मिळवावें, मिळेल तें साद्य घेऊन पुढें चालावें अहिंदूना सामील न होता, हिंदुत्वनिष्ठेनें जी जी क्षेत्रें तुम्हाला व्यापता येतील ती अवश्य व्यापा. महार हा पूर्वाष्टस्यातील एक बहुसंख्य धावगृत्तीचा आणि लढाऊ असा गट आहे. या गटांनें यावेळीं हिंदुत्वनिष्ठेनें सैनिक शिक्षण घ्यावें, सैन्यात शिरावें नि हिंदुराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यार्थं अभिमानानें बद्धपरिकर व्हावें. हिंदुराष्ट्राचें ध्येय जेव्हां हस्तगत होईल तेव्हा पूर्वाष्ट्याना सत्ता, अधिकार व संपदा याची प्राप्ति अखिल हिंदुसमाजाबरोबर होईलच होईल

(६२४) जुनीं मलीं का चकरता ? - ब्राह्मणतर या नावाचा एक प्रमुख वर्ग महाराष्ट्रात आहे नावावरूनच त्याची कल्पना येते हा वर्ग ब्राह्मणी बुद्धम, ब्राह्मणी साधकारी, ग्राहणी अत्याचार व ब्राह्मणी भिभुकी याच्या प्रतिकारार्थ उत्पन्न झाला आहे हें सिद्ध आहे. या गटात मुसलमान, ख्रिश्चन इत्यादिकांना तोंडी लावण्यापुरतें घेण्यात येत असले तरी हा गट प्रामुख्याने हिंदूतीलच आहे. ब्राह्मणतर वर्गात लिंगायत व जैन सोयीपुरतें समाविष्ट होतात पण लिंगायताना आणि जैनांना ब्राह्मण मुलींच बोचत नाही, कारण त्यांचे मटजी, त्यांचे पुरोहित सर्व स्मृतच आहेत. उलट ब्राह्मणाची हिंदुसमाजातील भिभुकी अलीकडे बरीचशी जगमांनीं बळकाविली आहे,

असें दिसते. ब्राह्मण हा हिंदूतील ब्राह्मणेताराना धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रात बोजत होता हे काही खोटे नव्हे. त्याचे बीज जन्मजात उच्चता, नीचता व अस्पृश्यता यात होते. नवा हिंदुधर्म अखिल हिंदूना उपनयनाचा, पौरोहित्याचा आणि वेदाचाहि अधिकार देतो, अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन करतो, आणि सर्वांनी समतेने, बरोबरीच्या नात्याने अहो जाहो, अशी शिष्ट भाषा वापरून वागावे, असें सांगतो. हे आता ब्राह्मणांना आणि अखिल हिंदूना पटत असताना जुन्या वादाची मदीं उकरणे हे शहाणपण नव्हे. ब्राह्मणाची बोज आता गेली, जोशीविला ने पौरोहित्य गेलं, तलाठीपद्धतीने कुलकरण गेलं, शेटजी व पटाण यांच्या आक्रमणाने ब्राह्मणांचे साहूपणहि गेलं. शिक्षण, व्यवसाय, सत्ता, सत्सृति अशा सर्व क्षेत्रात अखिल हिंदूतील सर्व जाती ब्राह्मणा-बरोबरीने आता पुढे येत असताना आणि त्यांचे सर्व क्षेत्रातील महत्त्व संपुष्टात आले असताना आता या जुन्या वादाचा कोळसा उगाळून हात काळे करण्यात काय अर्थ ?

ब्राह्मणेतारानो, या वादाचा कोळसा आता देशाभिनाच्या घगधर्मात अर्मात फेकून त्याचे भस्म फाळाला लावून हिंदुत्वनिष्ठेने आता पुढे या. हिंदूचा हिंदुस्थान आता राहिलाच पाहिजे. हा पाकस्थान वा पापस्थान होऊ पडात आहे, याची तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. ब्राह्मणांना ब्राह्मण म्हणून घेण्यात मोठा अभिमान वाटत नाही, तर हिंदुसमाजाचा एक घटक म्हणून हिंदुत्वनिष्ठेने जगण्यातच त्यांना अभिमान वाटतो. ब्राह्मणातील विचारी वर्ग आज अखिल हिंदूमध्ये समानता प्रतिपादित आहे. वेदाधिकार, पौरोहित्य, सहभोजन, सहभजन, पार काय पण अखिल हिंदूमध्ये समसत्सृतीच्या सोहण्यात हिंदुत्वनिष्ठेने क्वचित् विवाह झाल्यास आता कोणी बहिष्कार घालीत नाही. हिंदुसमाजातील प्रत्येक मागसलेला गट पुढारलेल्या गटाला स्वोन्नती-करिता आता घटक देत आहे. मागसलेल्या गटात स्वच्छता, टापटीय, रसाभिमान, सुव्यवस्था, व्यवस्थितपणा, दिशेबोधा हे गुण आज नाहीत म्हणूनच पुढारलेला वर्ग थोडा डोळ्यात भरणारा असा दिसतो हे गुण स्वीकारण्यास कोणाची आडकाठी नाही. मत्सर न करता, जुने वाद न काढतां अखिल हिंदूंनी आता एकटलेच पाहिजे. ब्राह्मणेतार पक्षातील पुढारी, पत्रपटित, डॉक्टर, लेखक, वकील, वक्ते, शिक्षक व व्यापारी या

सर्वांचे लक्ष आता धर्म व समाजसुधारणेच्या पलीकडे गेलें पाहिजे. ब्राह्मण वर्ग हा आता सर्वांच्या दरोखरीचा झालेला आहे. आता सर्वांच्या लक्षण्या पारतन्याविरुद्ध, अहिंदूच्या आक्रमणाविरुद्ध सरसावल्या पाहिजेत आजवर शेजरी व भटजी हीच टीकेची बॅट होती, आता ती नदल्लीच पाहिजेत.

(६२५) लढ्यास सज्ज व्हा - स्वातंत्र्याचे अपहारक व सत्कृतीचे आक्रमक अशा उभयताविरुद्ध निकराची लढाई आता चालविली पाहिजे. ब्राह्मणाना मागे टाकून ब्राह्मणतरांनी या जळत्या भट्टीपुढे उभे राहून सतीचा दिव्य वसा घेतला पाहिजे. ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर अशा सर्वांनी संघटित होऊन हिंदुत्वनिष्ठेने अहिंदूच्या वर्चस्वाला, आक्रमणाला, सावकारीला सत्तेला आणि जुलुमाला तोंड देणे अवश्य नाही काय ? या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष्य केल्यास ना तुला ना मला, घाल कुऱ्याला असे होऊन पुढील पिढीचे शापच सोसावे लागतील. ब्राह्मणेतरांनो, साम्रतची जागतिक परिस्थिति लक्षात घ्या, परधानिणी वृत्ति सोडा, आदिदूषेक्षा हिंदू हा केव्हाहि तुम्हाला जवळचा आहे आणि ब्राह्मणतरांना इतर सर्वांपेक्षा ब्राह्मण हा धर्म व सत्कृतिदृष्ट्या आणि राष्ट्रदृष्ट्या अधिक जवळचा आहे. ब्राह्मणाबरोबर जेवणें व त्याच्या मुलीशी लग्न लावणें यात काहीं आता पुरेपार नाही. या गोष्टी सुरक्षीने व इतके करण्याचे दिवस गेल या आता स्वेच्छेने, क्रमप्राप्त व अवश्य म्हणून कालपरिपक्वतेप्रमाणें आपोआप होतील अखिल हिंदूतील समसत्कृतीची वधुवरे यापुढे हळुहळु विवाहचक्र होतील पण त्या सुधारणा शास्त्रा म्हणजे स्वातंत्र्य जवळ येतें किंवा अहिंदूचे आक्रमण बंद होतें असे नव्हे त्याकरिता प्रबळ संघटना, निकराची नि त्यागाची लढत केली पाहिजे. ब्राह्मणेतरांनो, ज्या निकरणें, ज्या आगीने व ज्या त्वेपानें एकाकाळीं ब्राह्मणीजुलमाविरुद्ध तुम्ही लढला, त्याच्यापेक्षा शतपट निकरणें आणि त्वेपानें अखिल हिंदू आपण एक आहों अशा भावनेने आणि हिंदुत्वनिष्ठेने स्वातंत्र्याच्या अपहारकाशी व सत्कृतीच्या आक्रमकाशी लढण्यास बद्ध-परिकर व्हा, एवढेंच तुम्हास सांगावेसे वाटतें.

ब्राह्मणानो, महाराष्ट्रीय हिंदुसमाजांत पंचद्विज व पंचमौढ असे दश विध ब्राह्मण आहेत. हिंदुसमाजातील हा एक बुद्धिमान, कर्तृत्ववान, त्यागी आणि घडाडीचा असा गट आहे. या वर्गाला महाराष्ट्रात महत्त्व अधिक

आहे. आजवरच्या विविध चळवळी राष्ट्रिय दृष्टीने याच वर्गाने केल्या. धर्मसुधारणा, समाजसुधारणा, उद्योग, राजकारण अशा सर्व क्षेत्रात या वर्गाने बरीच कामगिरी केली आहे. ब्राह्मणांच्या या कामगिरीला ब्राह्मणसदृश अशा अन्य जातींचे मुख्यतः प्रभु, पंचाळ आणि इतर जातींचे पुष्कळच साह्य झालेले आहे हे विसरता कामा नये.

(६२६) प्रभावी संघटना करा:—महाराष्ट्रिय ब्राह्मणात जसे अनेक गुण आहेत, तसे अनेक दोषहि आहेत मत्सर, अनुदारता व भाडखोरपणा या दोषामुळे महाराष्ट्रिय ब्राह्मण निस्तेज होऊ लागलेला आहे. 'ब्राह्मणाना अनेकत्व' म्हणजे भाडणे, मतभिनता, पक्ष आणि विपक्ष यामुळे महाराष्ट्राला दुहीचा शापच आहे असेहि कित्येक म्हणतात. पण हिंदुधर्म, हिंदुराष्ट्र, हिंदुसंस्कृति यांच्याकरिता यापुढे या गटांने व ब्राह्मणसदृश जातींनी आजवर जसा त्याग केव तसा आता यापुढेहि केला पाहिजे. महाराष्ट्रिय दशविध ब्राह्मण सर्व एक आहेत. अनलम्प्यमहार, सहासन, सहाभ्ययन, सद्गर्मानुष्ठान इत्यादि सर्व बायतीत आपण सर्व एक आहो अशी भावना दशविध ब्राह्मणांनी ठेवावी. दशविध ब्राह्मणात सांस्कृतिक दृष्ट्या अंतर नाही. सर्व समसंस्कृतीचे आहेत म्हणून यांनी एकवटून आपल्यातील पोटजाति मोडून हिंदुत्वनिष्ठेने हिंदुराष्ट्राच्या कार्याकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.

(६२७) वर्णगुरुत्व विसरा—यास्तव दशविध ब्राह्मणांना आमची अगत्याची सूचना अशी आहे की त्यांनी जन्मतः भेष्टत्व व वर्णगुरुत्व हे आता विसरावे. इतरांच्या नरोबरीचे हिंदुसमाजातील आपण एक घटक आहोत, या नृत्तीनेच ब्राह्मणांनी वागावे अगिला हिंदूतील जे जे कर्तुत्व-वान, घडादीचे, बुद्धिवान् व त्यागी पुढारी विविध क्षेत्रात पुढे येतील, त्यांच्या सदकार्याने हिंदुत्वनिष्ठेने हिंदुराष्ट्राचे कार्य पुढे चालवावे. मनाची उदारता ठेवावी व पण असले तरी न भाटता अनिरोधाने कार्य करण्याची नृत्ति ठेवावी. ब्राह्मणांनी आता आपल्यापुरतेच पाहावे, पारदयासारखे वागावे, असे सद्बुचित विचार अलीकडे ऐकायला येतात ते नुकीचे आहेत.

(६२८) निराश होऊ नना—हे विचार निराशेचे, येतागचे आणि प्रतिक्रियामक आहेत गेल्या पाच दशकान महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांची राज

कारण, समाजकारण, धर्मकारण इत्यादि कार्याकरिता काहीनी सर्वस्व घाल दिले, स्वार्थाचा होम केला, पाषाळातील मानाहि दिल्या, चळवळ कर. णान्यानीं द्रव्याकडे या प्रपचाकडे मुळीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आज त्यांना द्रव्याभावी निवडणूक झिकता येत नाही, चार मागसाचें पाठवळ मिळत नाही. कारण नुसता त्याग व बुद्धी यांना कोणी विचारीत नाही ! हें पुष्कळ अशी खरें असलें तरी ही परिस्थिति अशीच राहाणार नाही. बुद्धिमान् वर्ग जर केवळ स्वार्थ आणि चैन यातच गुस्पटला गेला तर मग राष्ट्राच्या चळवळी करायच्या कोणी ! आणि पैसा दिशेचानें राष्ट्रांत कोणतेंच कार्य होत नाही. आजवरचे देशभक्त जर या आगेपैच्या दिशेचानें वागले असते तर त्यांच्यापुढे राहू पैसा त्यांनीं मिळविला असता नि पुढील दोन तीन पिढ्यांची त्यांनीं व्यवस्था केली असती ! सुविख्यात देशभक्तांच्या शिकवणुकीला अनुसरून ज्यांनीं आजवर विविध क्षेत्रात कार्ये केलीं, त्या सामान्य माणसानांमुद्दां छत्राच्या काढ्या व खिळे मोळे विडून चाळी उठवितां आल्या असत्या ! ! पण त्यांनीं केलेली जायति आणि तज्ज्ञ पळ दिसलें असतें काय ! जें सामान्यबुद्धीचे आणि सामान्य कर्तृत्वाचे आहेत त्यांनीं प्रपचापलीकडे पारस पाहू नये हें ठीक आहे. पण ज्या ब्राह्मणांच्या ठिकाणीं बुद्धिमत्ता, कर्तृत्व, घडाही, राष्ट्रकार्याची तळ मळ आणि स्वराज्याची लालसा आहे, त्यांनीं सज्जित वृत्तीनें आपल्या पुरतें नि आपल्या पोटजंतीपुरतें पहाणें हा पार सज्जितवर्गा आहे.

प्रत्येक हिंदूनें ज्ञान, प्रतिकार, वागिण्य व सेवा अशा चारी प्रकारच्या वृत्तीनें वागण्याचे दिवस आतां आले आहेत. ब्राह्मणांनीं आजवर व्यापाराकडे आणि इतर उद्योगधंद्याकडे लक्ष दिलें नसलें तर ते यापुढें दिलेंच पाहिजे कारण अर्थ हा एक पुरुषार्थ आहे आणि त्याला आजच्या कालात तर पार महत्त्व आलें आहे वैश्यवृत्तीचा अतिकार करून द्रव्यार्जन करून राष्ट्रकार्याच्या उलाढाली हिंदुत्वदृष्टीनें ब्राह्मणांनीं अवश्य करायच्या. ‘ दोन ब्राह्मण जमले म्हणजे भाडून तीन राजकीय पक्ष काढतात आणि चार गुजराथी जमले म्हणजे सर्व मिळून एक गिरणी काढतात व तीं आरंभीच मागस नेमतात ’ यांत जें ब्राह्मणांच्या स्वभावाचें चित्र देणालें आहे, त्यावर कुचला निरवावपास नको काय !

(६२९) नवें केंद्र बनवा—दशविध ब्राह्मणानी प्रज्ञा, पराक्रम, पैसा, सस्कृति नि हिंदुत्व या पंच अगानीं युक्त व्हावें इतकेंच नव्हे तर अखिल हिंदुसमानातील ने ज घटक पंच साधनांनीं संपन्न असतील त्यांना आपल्यात मिसळून घ्यावें आजच्या हिंदुसमाजात मोठा दोष हा आहे कीं एखाद्याच्या ठिकाणीं योग्यता असली तरी त्याला वर सरकता येत नाही ज्या व्यक्तींत गुण आह, पात्रता आह, सस्कृति आहे त्याला स्वसदृश गटा मध्ये समाविष्ट होण्यास क्षेत्र मिळत नाही वरील पंच अगानीं युक्त अशीं असिल हिंदूतील हजारों कुटुंबे एकवटली व तीं अनल्पव्यवहाराने एक रूप झाला म्हणून एक मोठें सामाजिक केंद्र निर्माण होईल, नि त्याचें अनुकरण असिल हिंदुसमाज करू लागल आज समाजाचें केंद्र विचलित झालेंच आहे पूर्वी ब्राह्मण हें हिंदुसमाजाचें केंद्र होतें पण यापुढें तें राहाणार नसून असिल हिंदुसमाजातील प्रज्ञा, पराक्रम, पैसा, सस्कृति व हिंदुत्व या पांच अगानीं युक्त असलेल्या व्यक्तींचीं कुटुंबे हेंच हिंदुसमाजाचें केंद्र राहील म्हणून ब्राह्मणांनीं या केंद्रात समाविष्ट व्हावें ब्राह्मण या कार्यात पुढें झाले तर प्रभु, पंचाल आणि इतर ब्राह्मणसदृश गट या व इतर कार्यात ब्राह्मणाशीं हार्दिक सहकार्य करतील कारण इतरे गटानाहि असें केंद्र हव आहे

(६३०) वर्णाश्रमाभिमानी, हिंदुसमाजात वर्णाश्रमाचे अभिमानांनी, उया बळणाचे, व सनातनी वृत्तीचे लोक सव गटात आहेत ब्राह्मणामध्ये चवे अस्पृश्यतानिवारणाचा विरोध करणारे सनातनी आहेत त्याप्रमाणच महाराष्टाहि 'आह तें ठीक आहे, अस्पृश्यता काढू नये,' असें म्हणणारे लोक आहेत महाराष्ट्रात व अन्य असलला जैनसमाज हाहि अस्पृश्यतानिवारणाला विरोध करितो कारण जैनधर्मांत हिंदूप्रमाण जातिसंस्था आहे (कौसवीरुत भगवान् बुद्ध माग २ पहा) प्रत्येक जातींत ही सनातनी वृत्ति आहे प्रत्येक गटांत पुढें यावयास हवें आहे, पण तो मागच्याना पुढें यऊ देण्यास सिद्ध नाही सहभोजनप्रसंगा ब्राह्मण, मराठा, प्रभु याच्या दोही बाजूस महार व भगी बसतील पण महारा बसल माग बसत नाही, मागाजबळ भगी बसत नाही! ही स्थिति पालटलीच पाहिजे हिंदुसमाजातील सर्व गटात जे सनातनी आणि वर्णा न आहेत त्यांनीं आतां रुढांत ठेवावें कीं या नव्या यात्रिक

युगात जुनी जन्मप्रधान समाजव्यवस्था टिकणार नाही. ब्राह्मणप्रधान, राजन्यप्रधान, वैश्यप्रधान अशी सामाजिक स्थित्यंतरे आजवर झाली; यापुढे कामकरी व शेतकरीप्रधान अशी समाजरचना-निदान या वर्गांचे हितसंग्रह लक्षात घेऊन व्हावयाची आहे. यास्तव जुने टिकाविण्याचा दुराग्रह धरू नये. आजोबाचा अगरसा घालून आता निवाह होत नाही. तद्गतच वर्णाश्रमसंस्थेने आजचे सामाजिक प्रश्न सुटत नाहीत.

(६३१) संपत्तीचा योग्य विनियोग करा. - केवळ पैशाशिवाय इतर न पहाणारा, प्रसंगी चमडी देईल पण दमडी न देणारा असा एक वैमनसपन वर्ग आहे. या वर्गाने हिंदुत्वनिष्ठेने द्रव्य मिळवावे, ते रक्षण करावे आणि हिंदुसमाजाच्या कार्यास उदारपणाने द्यावे. संपत्ति ही समाजातून मिळते. तिजवर मालकी हिंदुसमाजाची आहे असे लक्षात ठेवून आपण पक्ष बहिष्कारदार या नात्याने हिंदुसमाजाच्या अभ्युदयाकडे संपत्तीचा व्यय करावा. संपत्ति हे साध्य नवून साधन आहे. ती हिंदुत्वाकरिता आहे, हिंदुराष्ट्राकरिता आहे, संपत्तीचा विनियोग हिंदुसंघटनेकडे व हिंदुबलवर्धनाकडे न करता ती नुसती छपही ठेवली तर प्रसंगी अहिंदु घेऊन ती सगळी लुकावून घेऊन जातील! अहिंदूची या तऱ्हेने धन करण्यापेक्षा हिंदुसमाजाला बलवान् करण्याकडे संपत्तीचा व्यय करणे योग्य नव्हे काय ? आजवर इतिहासकालापासून हिंदूंची संपत्ति अहिंदूनी छलबलाने नेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पूर्वी ज्या चुका झाल्या त्या झाल्या. यापुढे तरी यशस्वी शिकावे.

(६३२) कारागिरांनो व कलावतांनो ! - तुमचे कौशल्य, कला-भिन्नता हीं सर्व हिंदुत्वाला उजाळा आणण्याकरिता हिंदुत्वनिष्ठेनेच दृग्गोचर झाली पाहिजेत. धर्म, समाज, संस्कृति आणि राष्ट्र यांना कला व कौशल्य यापुढे वैशिष्ट्य येत असते. ते वैशिष्ट्य टिकाविण्यास व जगाला देण्यास स्वधर्माचा व स्वसंस्कृतीचा अभिमान लागतो. अत्युत्तम कौशल्याची कामे केली, कलावतांनी उत्कृष्ट साहित्य निर्माण केले, पण त्याच्यामार्गे हिंदुत्वनिष्ठेचा नि संघटनेचा जोर नसेल तर हीं सर्व एका दिवसात भस्म होतात. अहिंदूनी आजवर अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ जाळले, कलाकौशल्याचा नाश केला आणि जगातील उत्कृष्ट कार्ये नष्ट केल्याची साक्ष इतिहास देत

आहे. तो प्रसंग पुन्हा न यावा म्हणून तुमच्यामध्ये जाज्वल्य हिंदुत्वनिष्ठा नि संघटना यावयास हवी.

(६३३) **त्रिया व उद्य कार्ये:**—पूर्वापेक्षा आजचें जग निराळें झाले आहे. नवे विचार, नव्या कल्पना तुम्ही ग्रहण करीत आहा. स्त्रीवर्गावर पुरुषांकडून आजवर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिहार तुम्ही करू इच्छिता. त्रियाचे हक्क, त्रियाचा स्वाभिमान व त्रियाचें कर्तृत्व यासंबंधी तुम्ही चालविलेली आंदोलने अभिनंदनीय आहेत. पण हें सर्व हिंदुत्वाकरिता, हिंदुसमाजाचे अभ्युदयाकरिता आहे व असलें पाहिजे हें विसरू नका. तुम्ही हिंदु म्हणून हिंदुत्वाभिमानानें सज्जितपणें जर वागाल तरच जगाल ! गृहिणी नि माता या दृष्टीने त्रियाचें कार्य मोठें आहे. ही मुख्य कार्ये करून ज्यांना शक्य असेल, त्यांनी इतर हिंदुसमाजसदस्य अनेक कार्ये करावीत. दुकानें, खानावळी, हॉटेल्, यात्रा, प्रवास इत्यादि ठिकाणी अहिंदूच्या वाग्न्यालात सापडण्याचा अर्थोत्पादनाकरिता त्रिया आज विविधकार्यांत पडत आहेत. पण तें करताना कुलीनत्वाला बट्टा लागतो की काय हें त्यांनी ध्यानात ठेवावें. शील, चारित्र्य, कुलीनत्व, सत्प्रवृत्ति, पातिव्रत्य यांना जगाच्या अतापयेंत पार मूल्य आहे. हिंदुसंस्कृतीची ही अभिमानस्थानें आहेत. त्याचा दिशेने आगेपैने होत नाही. नाटकें व सिनेमा यातील त्रियाची कामे ही वेद्यांनी करावीत असें तज्ज्ञ सांगतात. सिनेमा, नाटकें यात कामें करण्यात कुलीनत्वाला धोका पोचण्याचा समभव आहे, असें आता नटीहि म्हणत आहेत हें ध्यानी घेऊन हिंदु त्रियानो धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशी अनेक कार्ये तुमची मार्गप्रतीक्षा करीत आहेत तिकडे तुम्ही लक्ष द्या, असें सांगावेसें वाटते.

(६३४) **तरुण व तरुणींना दोन शब्द:**—तारुण्य हा एक आयुष्यातील मोठा आनंदाचा काळ असतो. तारुण्यसुलभ दुर्दम्य अशा आकाशा त्वावेळी उत्पन्न होत असतात. तरुणांनी व तरुणींनी हौशी, उत्साही, महत्त्वाकांक्षी असावे यांत वाद नाही. पण ही हौस, ही आकाक्षा, हा उत्साह हिंदुत्वाचा, हिंदुराष्ट्राचा आणि हिंदुसंस्कृतीचा नको काय ! तरुण-तरुणीमध्ये केवळ चार दिवस समतीने घालविण्याची वृत्ति वाढत आहे.

विवाहपूर्व समोसवातन्य असावें कीं नसावें, स्त्रीला मातृपदातून कसें मुक्त करावें, सततिनियमनाचीं साधनें कशीं वाढवावीत, विवाहसंस्था का असावी असले प्रश्न आज तर्क आणि तर्कानिमित्त निघत असतात. राष्ट्रातील पुढारी स्वराज्याच्या आणि समामान्या गोष्टी नेलेत असतांना हिंदुसमाजातील तर्कानिमित्त वरील विषयच चर्चित जावे यासारखी नामदर्पणाची गोष्ट कोणती ? तारुण्य हे अल्प काळ राहाणारे आहे पण आयुष्य हे श्रम भर त्रय आहे. काम हा एकच पुरुषार्थ जगात नाही आयुष्य चैनीकरिता नसून ते कर्तव्याकरिता आहे. (Life is not beauty but duty) कर्तव्य करण्यात खरा आनंद आहे उत्थानवीरत्व व परानभशीलता हेच तर्काचे गुण त्रिवाना आकर्षित करतात हिंदु तर्कानो, सूर्य हा आपले कार्य सपत्यावर सन्ध्या भजनी लागतो जोवर तुम्ही स्वातंत्र्यसंपादनार्थ अटीतटीने यत्न करीत नाही, तोवर तुम्ही स्त्रीचित्तन करणें अयोग्य नाही काय ? स्त्रीमुक्तावलोकन, मायण, यष्टामस्करी अशा गोष्टी तर्काशी करीत राहाण्यानें ब्रह्मचर्यक्षय होतो. यास्तव हे पुढील दोन महत्वाचे श्लोक लक्षात घ्या—

असमाप्तजिगीपस्य स्त्रीचिंता का मनस्विन ।

अनाक्रम्य जगत्कृत्स्न नो सध्या भजते रवि ॥ राजतरंगिणी स्त्रीमुक्तावलोकनतया व्यग्रणामरूपचेतसाम् ।

ईहितानि हि गच्छन्ति यौवनेन सह क्षयम् ॥ —कामदक

सततिनियमन - सततिनियमन या विषयाला काही मर्यादा आहे.

त्या विषयातील तरमुद्दा असें सांगतात की प्रत्येक जोडप्याला निदान चार तरी मुलें पाहिजेत सुष्टिचित्र चाललें पाहिजे. राष्ट्र व समाज ही टिकण्यास चांगल्या सततीची आवश्यकता आहे माणसात जगावें, असावें, वाढावें ही नैसर्गिक मनोवृत्ति आहे तेव्हा प्रजेविना मनुष्यानें राहाणें अनेकसर्गिक आहे. मुलाबाळांचा त्रास नको, इतर खगाद्यास नको, दोनच दोन राजा-राणीनीं चार दिवस गमतीनें फाटवेंत हे विचार राष्ट्र व समाजदृष्टीनें घातक आहेत, कारण यामुळे अभिजात वर्ग कमी होईल आणि समाजातील अगदीं साल्ण्या थरांतील प्रजा पुष्कळ वाढेल. केवळ भाकरी व घुंगरी यावर सतृप्त होणारी प्रजा राष्ट्रत वाढल्यानें राष्ट्राचा उत्कर्ष मुळींच होणार नाही. बहुप्रज, बहुसंख्य अशी नालायकाची गर्दी होण्यानें सुसंस्कृत

व अभिजात अशी सुप्रजा राष्ट्रात असणे अत्यावश्यक आहे. यास्तव तरुणतरुणीनो, तुम्ही सुसंस्कृत व्हा, सुप्रजावान् व्हा, बलवान् व्हा, हिंदुत्वनिष्ठ व्हा, हिंदुसंस्कृति व हिंदुराष्ट्र याच्याकरिता लढण्यास कटिबद्ध व्हा.

(६३५) साहित्यिकाना विनंति - हिंदुसमाजात जे लेखक, वक्ते, प्रयकार, साहित्यनिर्माते इत्यादि आहेत, त्यांच्या लेखणीचा व वाणीचा प्रभाव समाजावर पडत आहे, त्यांनी आपली शक्ति, बुद्धि, ओज व प्रतिभा ही हिंदुत्वाच्या वर्धनाकडे, हिंदुराष्ट्राच्या हिताकडे आणि हिंदुसमाजाच्या सुधारणेकडे सघनितपणे व्यतित करावी हिंदुत्व हेंच राष्ट्रियत्व, हिंदुत्व हा मान हिंदु आणि हिंदुस्थान हें हिंदूंचे स्थान या कल्पना हिंदुसमाजाच्या रोम रोमात भिनविण्याचें काम साहित्यिकाचें, लेखकाचें आणि वक्त्याचें आहे.

(६३६) अखिल हिंदूनो, अखिल हिंदुसमाजातील जे प्रमुख गट त्यांच्याशी इतकें हितगुज कल्यानतर अखिल हिंदूना आता अधिक सै काय सांगणार? अखिल हिंदूमध्यें निरनिराळे गट आहेत, धंदेवाले आहेत, जाति आहेत, संप्रदाय आहेत या सर्वांनीं आपण सर्व एक आर्हा, एकराष्ट्र आर्हा, एका परंपरेचे, इतिहासाचे, संस्कृतीचे वारस आहोंत, अशा कल्पनेनें सघटित होणे हेंच श्रेयस्कर आहे जो तो आपल्यापुरता आज पाहतो आहे कर्नाटकात लिंगायताला आपलें वर्चस्व अशावेसें घाटतें. महाराष्ट्रात मराठ्यांआदि तेंच वाग्तें आपापल्यापुरेसें पाहून समाज धींगल होतो एकक वृक्ष अरण्यात जरी मोठा सुप्रतिष्ठित असला तरी साखाट्याच्या वान्यामुळे तो उन्मळून पडतो पण अरण्यातच जे अनेक वृक्ष सघन सुप्रतिष्ठित असतात ते परस्परांभयामुळे वागल तसला वारा आला तरी दाद देत नाहीत सघनेचें महत्त्व असें आहे व तें व्यासानीं महामारतात वृक्षदृष्टानेंच सांगितलें आहे

महानप्येकजो वृक्षो बलवान्सुप्रतिष्ठित । -म भा.
प्रसह्य एव वातेन सरुन्धो मर्धितु क्षणात् । ५।३६।६१
अथ ये सहिता वृक्षा सघन सुप्रतिष्ठिता । -म भा
ते हि शीघ्रतमान्वातान्सहन्तेऽन्योन्यसश्रयात् ॥ ५।३६।६२

प्रकरण चाळिसावें

उपसंहार

(६३७) अपूर्णता अपरिहार्य - गेल्या एकोणचाळीस प्रकरणात असिल हिंन्ना उद्‌घन, 'नया हिंदुधर्म' सांगण्याचा यत्न केला. मनुष्यवृत्ति ही अपूर्ण असते अपूर्णतेतच उत्रतीची वीज असतात एक मनुस्मृति पूर्ण असती तर त्यानंतर अनेक स्मृतिग्रंथ व्हावयाचे कारण नव्हते परंतु मनुस्मृतीनंतर अनुगदाकरिता अर्मा, वा नये काहा सांगण्या करिता असो, अनेक स्मृति झाल्या हे सत्य आहे ज्या भारताची योग्यता एवढी की " भारतात जे नाही ते जगात नाही " अशा भारता नंतर अनेक ग्रंथ व्हावयाचे प्रयोजन तरी काय होतें ? पण अनेक ग्रंथ झाले हे खरे ! भारताचे स्थान अडळ आहे, असे म्हणणारे सुद्धा इतर ग्रंथ वाचतातच 'नया हिंदुधर्म' या ग्रंथातहि अपूर्णता आहे, पण या द्वारेने नवी दिशा दाखविण्याचा जो उद्‌देश पडिल्या प्रकरणात दिला आहे, तो कितपत साधला आहे हे वाचकांनी पहावे, या ग्रंथातील अपूर्णता पूर्ण करण्याचे काम अनेक अधिकारी, विद्वान अशा व्यक्तीकरिता व धर्मनिर्णय मंडळाकरिता राखून ठेवले आहे

या ग्रंथामध्ये पाच भाग आहेत पहिल्या भागात प्रमाणाचा विचार केला दुसऱ्या भागात व्यवहारात ज्याला धर्म समजतात त्या पाच अंगांपैकी विवाह सोडून चार अंगाची सांगोपांग चर्चा केली तिसऱ्या भागात विवाहसंस्था व तदनुषंगिक विषय यांचे विशेचन केले चौथ्या भागात व्यष्टिधर्म व समष्टिधर्म लक्षात घेऊन व्यष्टीने समष्टिधर्म म्हणून काय काय केले पाहिजे, याची कल्पना दिली शब्दटप्प्या भागात आचार धर्माप्रमाणे नीतिधर्महि परिवर्तनीय असतो असे सांगून वैदिक तत्त्वज्ञान नि वदातशास्त्र यातील मुख्य सिद्धांताची व देव, दैवते, मूर्ति, भक्ति, उत्सव या सर्व विषयाची चर्चा करून हिंदुधर्माची थोरवीहि सांगितली प्रत्येक हिंदू आपल्या कडात नव्या हिंदुधर्माची स्वावली मालारूपान धारण करता

व्यक्तीच्या नि समाजाच्या उन्नतीकरिता धर्म हा जगाच्या अतापर्यंत राहणार. त्याग, परोपकार, दयाति, सर्वभूतहिततत्परता, आत्मौपम्य अशा उच्च उच्च श्रेणीवर मानवाला चढविण्याचें काम धर्मच करतो.

(६३९) चरयाचना—ईश्वर करो व जगात सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ अशा हिंदुधर्माचें वैभव वाढो ईश्वर करो नि हिंदुसमाजात प्रभावी सघटना होवो. ईश्वर करो व या हिंदुराष्ट्राला स्वातंत्र्य प्राप्त होवो आणि हिंदुसंस्कृतीचा सर्व जगभर प्रसार होवो ईश्वर करो व 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' हें वैदिक ऋषीचें वचन सिद्धीस जावो आणि हिंदुत्वाचा विजय होवो.

समानी च आकृति समाना हृदयानि च ।
समानमस्तु चो मनो यथा च. सुसहासति ॥
यथा च सुसहासति ॥ (ऋग्वेद १०, १९१, ४)

‘ नवा हिंदुधर्म ’ ग्रन्थ समाप्त.

विचारवंतांची मते

प्रस्तुत प्रथांचे हस्तलिखित पूर्ण शास्त्रानंतर त्यातील विषयाच्या अनुरोधाने आम्ही एक प्रश्नपरिका काढून ती केशरी, शानप्रकाश, महाराष्ट्र, इत्यादि वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. नंतर स्वतंत्र पत्रकरूपाने ते प्रश्न सुमारे सभर विद्वान् व विचारवंतांचेकडे पाठविले, ते असे —

(१) धर्मनिर्णयाची जुनी मीमांसापद्धति ग्राह्य का नवी ऐतिहासिक वा तात्त्विक मीमांसापद्धति स्वीकार्य ?

(२) धर्म हा अपूर्व, अदृष्ट, पुरुषनुद्धीला अगम्य, अभ्युदयनिरपेक्ष असा आहे काय ?

(३) नव्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान कोणते ? वचन का विचार ? (वचनात् प्रवृत्ति. । वचनात् निवृत्ति । हे जुन्या हिंदुधर्माचे अधिष्ठान आहे.)

(४) हिंदु शब्दाची कोणती व्याख्या स्वीकार्य ? हिंदुत्व व राष्ट्रियत्व याची समव्याप्ति आहे काय ?

(५) आजचा हिंदुसमाज जातिमद आहे. मविध्यराल हा उच्चतर समांतरचनेचा असून अखंड एकनिमसी असे हिंदुसमाजाचे भावी स्वरूप होईल काय ?

(६) आहारासमधील कोणते विधिनिषेध सागता येतील ? शाकाहार का मांसाहार का मिश्र आहार ? अखिल हिंदूंची सदभोजने निघ सम-जाण्याची काय ?

(७) व्यवसायासमधील कोणते विधि नि निषेध सागता येतील ?

(८) शिवाशीव व विद्याळ यांचे नड संवत्सरी नष्ट करणे उचित होईल काय ?

(९) आहार, व्यवसाय व जन्मादि कारणांनी व्यक्तिव्यक्तीमध्य उच्चता व नीचता ठरविणे योग्य होईल काय ?

(१०) आजचा कलिकाल समजून जुना हिंदुधर्म प्रवृत्त शालेला न हिं.ध....११

आहे, ही कलिल्लपना तर्कगुद्ध आहे काय ?

(११) कलिवादाप्रमाणें दैववाद, देववाद, महवाद हिंदुसमाजाला दुर्गल करीत नाहीत काय ? त्याचें निराकरण कसे करता येईल ?

(१२) आजच्या हिंदुसमाजात विद्यार्थी व गृहस्थ असे दोन आश्रम दिसतात. यांना कोणते विधिनिषेध सांगता येतील ?

(१३) रखेलप्रणीत नव्या नीतीचा अवलन करून कुटुंबस्था नि विवाहसंस्था, नष्ट करायची की काय ? सततिनियमनाचा प्रश्न कसा सोडवावयाचा ?

(१४) विवाहसंस्थेची आवश्यकता आहे की नाही ? ती आवश्यक असल्यास यधूवरनयोन्यांदा, मुहूर्त, लग्नोद्दशी, गोनप्रवरविचार, पोड जातीतील विवाह, घटस्फोट, एकपत्नीत्व, असवर्गविवाह, मिश्रविवाह इतक्या विषयांचा निचार नव्या हिंदुधर्मात होणे क्रमप्राप्त नाही काय ?

(१५) सत्ता, संपदा व सत्कृति ही सत्र केंद्रे या कालात प्रत्येकाला मोकळी असावीत असे म्हणतात त्या दृष्टीने हिंदुसरूतीचें द्वार उपनयन पूर्वक अखिल हिंदूंना वेशाधिकार देऊन मोकळे करावे का न करावे ?

(१६) कोणत्याहि तज्ज्ञ हिंदूला पौरोहित्य करण्यास अधिकार का असे नये ?

(१७) हिंदुन हें सत्कारान्तिच असावे ना ? प्रत्येक हिंदूला कमीत कमी कोणते सत्कार आवश्यक आहेत ?

(१८) उपनयन, विवाह, अयेष्टि गुदि नि व्रात्यस्तोम सत्काराची रूपरेषा कशी असावी ?

(१९) मुनर, सोदेर, आद्र, उत्तरत्रियादि मृयूनंतरच्या कर्मांचे घोरण काय असावे ?

(२०) हिंदुसमाजात समष्टिधर्म उत्तम द्वावा, एतदर्थ दिनचर्या, रात्र, शिष्टाचार, मंत्रे, दावे, प्रायश्चित्ते, स्वर्गांतरक, पात्रपुण्य यांमधील कोणते विचार व आचार नव्या दृष्टीने रुढ द्वावपास पाहिजेत ?

(२१) दायविभाग, दत्तक व वारसा, पतीच्या मिळकतीवर स्त्रीचा हक्क, निराच्या मिळकतीवर मुलींचा हक्क, यांमधील कांयचा निषाध रद्द करण्यास मान्य करता येईल ?

(२२) जुन्या हिंदुधर्माच्या तत्त्वज्ञानात बुद्धोत्तरकालीन तत्त्वविचारांची भेसळ होऊन जगत् दुःखमय आहे, शून्य आहे, क्षणभंगुर आहे इत्यादि जनमनावर रुढ झालेले विचार कसे घालविता येतील ?

(२३) नव्या हिंदुधर्माचे ज्ञापिण्यु तत्त्वज्ञान कोणते ? गीता हा त्या तत्त्वज्ञानाचा अधिकृत ग्रंथ होईल काय ?

(२४) आजच्या हिंदुसमाजात निवृत्तिगर वेदाताचा अतिरेक, विद्याळाचा अतिरेक आणि देवदेवळाचा अतिरेक दृष्टीस पडतो या चार अतिरेकांमुळे धीशूबल होणाऱ्या हिंदुसमाजाचे बल कोणती मुरड घालून वाढविता येईल ?

(२५) आचारधर्म परिस्थितिसाधे व परिवर्तनशील असतो. तसा नीतिधर्म व तत्त्वज्ञान ही परिवर्तनशील व परिस्थितिसाधे असू शकतात काय ?

(२६) हिंदु समाजात सगुण ईश्वर, अवतार, मूर्तिपूजा, नवविधभक्ति, नाममाहात्म्य, उपासनामहात्म्य वगैरेसबही अर्थवादात्मक आणि भ्रमात्मक असा ज्या भ्रमसाट कल्पना आहेत, त्याचे निराकरण कसे करता येईल ?

(२७) आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मविपाक, अप्यात्म, आत्म साक्षात्कार आणि मोक्ष या औपनिषद सिद्धांताचे समर्थन तर्कशुद्ध पद्धतीने कसे पटविता येईल ? का हे सर्व सिद्धांत प्रथमचिन्हाकितच समजावयाचे ?

(२८) स्वराज्य व स्वातंत्र्य संपादनाचे कामी धर्म व समाजसुधारणेचे कितरत साध्य होईल ? धर्म व समाजसुधारणेला किती मर्यादेपर्यंत महत्त्व आहे व या सुधारणा स्वातंत्र्याला किती अडानी पोषक आहेत ?

(२९) हिंदुसमाजात समानता उत्पन्न झाली, जात्युच्छेद झाला, सर्व जातींत अन्न व लग्नव्यवहार सर्रास होऊ लागले, मासाहारदि रुढ होऊ लागला तरी स्वातंत्र्य वा स्वराज्य कितीसे जवळ येईल ?

(३०) धार्मिक, सामाजिक चैतुष्ये नष्ट होताच सर्वध हिंदुराष्ट्र थोरवृत्तीचे, आक्रमणशील असे होऊ शकल काय ?

(३१) स्वराज्य व स्वातंत्र्य याची नेमकी साधने कोणती ? जाज्वल्य देशाभिमान, भौतिक शास्त्रसंपन्नता, शिस्त व सघटना आणि अखिल

हिंदुमताचा एक समष्टिधर्म ही स्वातंत्र्याची साधनें होऊ शकतील काय ? असल्यास तीं कशीं संपादन करावीत ? इत्यादि.

धर्म हा विषय अलीकडे तिरस्कारार्ह झालेला आहे. आमचे प्रश्नहि पुष्कळ असताना सांगण्यास आनंद व अभिमान वाटतो, कीं जवळ जवळ पन्नास गृहस्थाचेकडून प्रश्नांचीं उत्तरे निरघरूपानें व पन्नासपानें आलीं काहींनीं सोडल्यात पत्रद्वारे आपलें मत व्यक्त करून या कार्याविषयी सहानुभूति दर्शविलेली आहे 'हा उपद्रव्याप करू नका, जुनें आहे तें ठीक आहे, फार तर जुयातील उत्तम विचाराचें सकलन करून लोकापुढें माडा,' असें लिहिणारे आठदहा गृहस्थ आहेत. केवळ जुन्याचें समर्थन करणारा लेख श्री. कृ. ल. कजवलकर धुळें याचा आहे तसेंच वैद्यभूषण दांडेकर, बडोदें यांनीं आपले सर्व विचार एका मोठ्या माडात लिहून पाठविले आहेत ! हा वर्ग सोडल्यास आमची व ज्याची भूमिका समान आहे, अशा पंचवीसतील विद्वानांकडून व्यवस्थित व नेमका आमच्या विधानांना पोषक अशीं उत्तरे आलेली आहेत पाचसात विद्वान जुनें सोडवत नाहीं, नवें ग्रहण करवत नाहीं अशा भूमिकेवर आहेत. ते सोडून दिल्यास सर्व प्रश्नांसमर्थी इतरांचीं मते जवळ जवळ सारखींच आहेत. तीं अशीं— 'जुनी मीमांसा पद्धति अपुरी आहे, धर्म हा पुरुषपुढील अगम्य नाही, स्वा. घोर साधरकरकृत हिंदुशब्दाची व्याख्या सर्वस्वी स्वीकार्य आहे आहार ही बाब खाजगी समजावी, आहार, व्यवसाय जमादि कारणांनीं व्यक्तीला उच्चनीच मानू नये मिश्र आहार योग्य ठरेल. कल्किल्लपना तर्कदुष्ट आहे. ग्रहवाद, दैववाद हे दौर्लभ्य उत्पन्न करतात कुटुंबसंस्था अवश्य आहे, विवाहसंस्था असावी प्रौढवधूवराचे विवाह व्हावेत विवाहातील सुदृढ, पत्रिका, गोनप्रवर, पोटाचाति या अडचणी नाहीता व्हाव्या. घटस्फोट अवश्य आहे असवर्ण विवाह झाल्यास तोहि नियमानु नये संसृतीचीं द्वारे सर्वांना मोनळीं असावीत उपनयनपूर्वक अशिल हिंदूना वेदाधिकार द्यावा, तण व सदाचरणी हिंदूनें पौरोहित्य करावें, हिंदुत्व हें संस्कारांकित आहे जयिष्णु तत्त्वज्ञानाचा अवलंब करावा. निशृचीचा अतिरेक कमी करावा धार्मिक सामाजिक वैगुण्यें नष्ट करावीत. स्वराज्य व स्वातंत्र्याची साधनें अगदीं भिन्न आहेत ' इत्यादि सर्वोच्चा मताचा

हा थोडक्यात बरीच आशय आहे

विचारयत्ताकडून आलेली प्रश्नोत्तरे खरोखर सवऱ्या सव छापण्या जोगी आहेत पण तो शंभर पानांचा स्वतः ग्रंथच होईल प्रत्येक व्यक्ति आपापली मते ग्रंथरूपाने मांडण्यास समर्थ आहे विस्तार भय आणि स्थलसंकोच यामुळे आम्ही प्रत्येक विद्वानाच विचार अगदी थोडक्यात स्वरूपाने पुढे दिलेल्या ग्रंथाने विचारयत्ताच्या पत्रातील सारांश काढण्यात किंवा विचार समग्रण्यात काही चुकी झाली असल्यास ती आमची आहे असे वाचकांनी समजाव

एखाद्या मोठ्या परिपक्वतेचे सर्वानुमत एक ठराव येतो तो प्रथम मातबर मनुष्य प्राप्तो नंतर त्याला अनमोदन, पुणे देण्याकरिता अनेक वक्तृ यत्तात व आपापल्या दृष्टीने एकेक मुद्दा मांडून मुख्य ठरावाचे समर्थन करतात प्रस्तुतहि तोच प्रकार आहे विद्वद्भ्य श्रीपरमहंस केवला नंद स्वामीमहाराज (प नारायणगाछी मराठ) यांच्याकडून बहुतक प्रश्नांना विस्तृत उत्तरे आलेली आहेत धर्मनिश्चयमंडळाचे श्री केवला नंदस्वामी आधारस्तंभ आहेत आणि चर्चा विभागाचे ते निरंतरचे अध्यक्ष आहेत बृहन्महासभ्यातच न ह तर भरतसडातहि धर्म सांगण्याचा अधिकार ज्यांना आहे, यात श्री केवलानंद यांचा अतःभाव होतो यास्तव त्याचकडून आलेला उत्तर विस्तृत रूपाने यथे दिलेला आहेत पुढे प्रत्येकाची मते अगदी थोडक्यात याच याचे नावावर निल्ली आहेत ग्रंथनाचा किरकोळ मतभेद, व निराळा दृष्टिकोन कसा असतो हे समग्रण्यापुस्तकाच हा सारांश दिलेला आहे

श्री केवलानंद चार्ड - (मागगीपवा ६ शक १८६२) (१) धर्म निश्चय करण्यासाठी जुनी मीमांसापद्धति या काळी समर्थ नाही नवी एतिहासिक पद्धतीची स्वीकारली पाहिजे जुन्या मीमांसापद्धतीने निर्णीत तो धर्म तो समाजधारणेला असमर्थ ठरला आहे एतिहासिक पद्धतीने निर्णीत धर्म समाजधारणला उपयुक्त होईल

(२) धर्म हा केवळ अपूर्व-फलक अदृष्ट-फलक नाही तसेच तो पुरुषपुद्गीला अगम्य नाही किंबहुना तो पुरुषपुद्गीनेच गम्य आहे अनुभवसहजत तत्तद्गुणवेच बुद्धि एहिक अभ्युदय प्राप्त करून देऊन

त्य'तूनच जो निःश्रेयस देतो तोच धर्म होय. धर्म हा, अभ्युदयनिरपेक्ष मानल्यानेच तो मृत्युपंथाळा लागला.

(३) नव्या हिंदुधर्माचें अधिष्ठान विचारच असावा! घचनें ही सद्दकारी समजावीं. पूर्वानुभव वचनावरून कळतात.

(४) वें. सावरकरकृत हिंदुत्वाची व्याख्या ग्राह्य. भारतीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व. जो आपणास हिंदु म्हणवून घेऊ इच्छील तो हिंदु. भारतीयत्व व हिंदुत्व याची समव्याप्ति घरावी. हिंदुत्व व राष्ट्रियत्व याची समव्याप्ति नाही.

(५) जातिभेदरहित एकजिनसी हिंदुसमाज केवल तर्कगम्य आहे. विवाहविषयात जातिभेद असला, पण तो इतर विषयात नसला म्हणजे झाले. काही भेद नैसर्गिकच आहेत.

(६) शाकाहार, मासाहार किंवा मिश्राहार यापैकी कोणताच निषेधार्ह नाही. आहाराचा परिणाम सर्व शरीरावर होतो. आहारामध्ये मुख्यतः मनःस्वास्थ्य पाहिजे. आहाराच्या धोरणानें पक्तिभेद असावा. पण त्यात धर्म्य, अधर्म्य, निष, वय ही दृष्टि नसावी. विशिष्ट प्रसंगी सह-भोजन निषेधार्ह नाही. समान आहार ज्याचा आहे, त्याचीं सहभोजनें व्हावीं.

(७) व्यवसायासंगणें विधिनिषेध सांगणें योग्य होणार नाही. स्वतःच्या एकदर राहाणीला व मनःप्रवृत्तीला जनेल तो व्यवसाय प्रत्येक हिंदूनें करावा.

(८) उपासना, अध्यात्मविचार, ध्यान, भोजन अशा वेळी व आरोग्याच्या दृष्टीनें हि स्वच्छता, पावित्र्य व निर्मलपणा अवश्य पाहिजे. पण फेचळ जन्मजानिनिमित्तानें शिवाशिव व विटाळ नसावा.

(९) व्यक्तीची उच्चनीचता शीलानें, सद्गुणानें, ज्ञानानें वी प्राप्त होते, ती नैसर्गिकच म्हटली पाहिजे; परंतु आहार, व्यवसाय व जन्मादि कारणानें उच्चनीचता मानण्यांत येऊ नये.

(१०) कलिवाद हा मनाच्या समाधानाकरिता आहे. समाज दिवसेंदिवस पतित होत आहे अशी वी एक निचारसरणी आहे, ती कलिकलनेनें पुढें आलेली आहे.

(११) व्यवहारात टेंवयाट मानू नये, प्रयत्नवादाचाच पुरस्कार

करावा. देववाद, देववाद, ग्रहवाद चैवरे सर्व समाजाला व्यावहारिक उच्च ध्येय जव्हा नसतें तेव्हा दिसतात. सचा व अर्थ याच्या विपत्तीखाली सर्वच गोष्टी प्रस्त मनूप्याला अनर्थमूलक वाटतात. प्रस्त मन आनंद्या प्राणाचें खापर समोर दिसेल त्यावर फोडू पहातें. त्याप्रमाणेंच हे सर्व वाद आहेत. चारचौकी वाढा दारिद्र्यात खावयाला उठतो, पण ऐश्वर्याच्या कालात तोच वाढा झोपडीसारखा वाटतो.

(१२) प्रज्ञाचर्याभमाला विद्याभम म्हणावें. ह्या कालात शरीर संपदा, विद्या, ज्ञान व स्वराष्ट्रोद्धारार्थ यत्न करण्याविषयी प्रतिज्ञा, स्व-संस्कृतीचा अभिमान व संरक्षण या वृत्ति जागृत कराव्या म्हणून त्याला सयम, ध्यायाम, काटकसर, वेळेचें मूल्य, सघटना, समाजधर्म, कुटुंबधर्म, राष्ट्रधर्म यांचें महत्त्व पटवून द्यावें.

(१३) विवाहसंस्था असणें सुखावह आहे. कुटुंबसंस्था नि विवाह-संस्था आज रशियालादेखील हट्ट वाटू लागली आहे.

(१४) विवाहसंस्थेची आवश्यकता आहे. वयोमर्यादा, सुहूर्त, गोत्रप्रवरविचार, घटस्फोट, एकपत्नीय, असवणविवाह, मिश्रविवाह या सर्व विषयासंबंधानें धर्मनिर्णय मंडळाचे निर्णय पहावे.

(१५) सत्ता, संपदा, संस्कृति, ज्ञान, मोड हीं सर्व केंद्रें अखिल हिंदूंना समान अधिकार देऊन मोकळी वेलीच पाहिजेत.

(१६) कोणत्याहि तज्ञ हिंदूला पौरोहित्य करण्याचा अधिकार असावा. पुरोहिताच्या ठिकाणी तत्सत्त्वाबरोबर आचारसंपन्नत्वहि असावें.

(१७) उपनयन, विवाह, अत्येष्टि हे सत्कार प्रत्येक हिंदूला असावेत.

(१८) उपनयनादि सत्काराची रूपरेखा धर्मनिर्णय मंडळाच्या प्रयोग-पुस्तकात दिली आहे तशी असावी.

(१९) सुतक, सोयरे, भाद, उत्तरक्रियादि प्रभासबंधी धर्मनिर्णय मंडळाचे निर्णय पहावे.

(२०) प. फोकजेकृत नवा आचारधर्म यात यासंबंधाचें विवेचन व धोरण आहे.

(२१) दायविभाग, दत्तक, वारसा या सबांधानें धर्मनिर्णय मंडळाचे निर्णय पहावे.

(२२) जगत् सत्य आहे असें घरणें वेदांत तत्त्वज्ञानाला अमान्य नाही व्यवहारात जगत् मिथ्या मानावें, असें कोणीच म्हणत नाही व्यवहाराकरिता कर्मकांडाला पूर्ण स्वात य श्रीशंकराचार्यांनी दिलें आहे

(२३) व्यावहारिक कर्मयोगाच्या शास्त्राचा ग्रंथ गीता हा मानावयास हरकत नाही

(२४) निवृत्तीचा अतिरेक, विद्याळाचा अतिरेक, देवळाचा अतिरेक, जातीचा अतिरेक असताहि शिवाजी, राजाराम, पहिला बाजीराव, थोरले माधवराव यांच्या कालात हिंदुसमाजाची उत्पत्ति हालीच की नाही?

(२५) आचारधर्मप्रमाणें नीतीधर्म परिस्थितिसापेक्ष व परिवर्तनशील असतो तत्त्वज्ञान वस्तुतः परिवर्तनशील असू शकत नाही, परंतु तें मनुष्याच्या बुद्धीनूतच निघालें असल्यामुळें तत्त्वज्ञानप्रतिपादक ग्रंथ परिवर्तन दाखवितात हें तोंड आहे

(२६) ना प्रश्नाचें उत्तर प्रश्न २४ च्या उत्तरात दिलें आहे (२८, २९, ३०) या प्रश्नांची उत्तरे नुसत्या आजच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनें देणें योग्य नाही

भाषावलेलें मन सखोल आणि व्यापक विचार करण्यास असमर्थ असत तथापि सामयिक धर्मांचा म्हणजे तात्कालिक प्रतिकाराचा, म्हणजे प्रातःसकटदूरीकरणाचा धर्म सांगितलाच पाहिजे महायुद्धानंतर जी परिस्थिति उपजत होईल ती या प्रश्नांची उत्तरे अधिक बगेर देईल.

विद्वद्रत्न के ल दप्तरा, नागपूर, प पा वा काणे, मुंबई यांची नी पत्रे आली व समस्त चर्चेत त्यांनी जे निषेदन केलें त्याचा सारांश असा -

धर्मनिर्णयमढ्याची भूमिका प्यानी घऊन ग्रंथ लिहावा एतिहासिक प दतीनेच धर्मग्रंथाचा अर्थ करावा धर्म बुद्धिगम्य आहे एदिक मुण्याच्या साधनानीच पारलौकिक सुख मिळतें धर्मनिर्णय मढ्याला सूचक असा ग्रंथचा ग्रंथ असावा शेवटचा निर्णय धर्मनिर्णयमढ्यानें साधवाचा आहे आही आजवर लिहिलेल ग्रंथ व लेख यांत बहुतेक त्रुटी विचारलेल्या प्रश्नांचा उत्तरे आलेली आहेत त्यांचा उपयोग त्रुटी अवश्य करावा. श्री परमहंस प्रशानेश्वर पुणें - (६-१-४१) जनी

मीमांसाप्रदति अमान्य. बें. सावरकर कृत व्याख्या मान्य आहे. आशावरून भेटकनिष्ठ ठरवू नये. स्वच्छता व घाण यावर घंटांतील उघडनीचता अवलंबून राहिल. शिवाशिवाचा हेतु एकमेकाचे रसजन्य रोग एकमेकांना लागू नयेत हाच आहे, म्हणून ती अणवी. व्यसनं व उघळपट्टी यांसारखे विद्याध्यानीं अलिप्त असावे. जननाशौच, मरणाशौच यांचा हेतु व विद्याल्लसपण, वाळंतपण यांतील हेतु संसर्गी मनुष्यास संसर्गिक रोग बाधू नयेत हाच आहे. पदार्थविज्ञानशास्त्राच्या पायावर असलेले अनुभयिक विचार रुढ झाले पाहिजेत. सगुण ईश्वर, अवतारकल्पना, मूर्तिपूजा इत्यादीने निगमरण भौतिक ज्ञानानेच होईल. कर्मविशेषाविषयी बाकी सर्व सिद्धांत म्हणजे आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म यांचे प्रश्नचिन्दांकितच आहेत. कर्मांची भौतिक फळे होत राहणार ही गोष्ट प्रत्यक्ष सिद्ध आहे. पण कर्मविशेषाकाला ईश्वरी न्याय कारणीभूत होत असतो, हे मला मान्य नाही. कार्यकारणभावाने कर्मांना फळे येतात, त्या कर्मफळांच्या प्रवाहांत जो मनुष्य जातो, त्याला ती मिळतात. फर्त्यालाच मिळतात असे नाही. भगवद्गीता हा प्रथम जडिष्णु तत्त्व-ज्ञानाचा आहे, पण त्यात आजच्या भौतिक विज्ञानाप्रतिद्ध काही गोष्टी आहेत. कलिकल्पना तर्कगुद्ध नाही.

श्री. मार्कण्डेय ब्रह्मचारी, मद्रास:—(१३-१२-४०) बें. सावरकरांची व्याख्या मान्य आहे. हिंदुत्व व राष्ट्रियत्व याची समव्याप्ति आहे. सहभोजन योग्य आहे. शरीर व मन यांना कार्यक्षम करणारे नियम विद्याध्याना व राष्ट्रोत्कर्षाला पोषक असे नियम यशस्थाला स्वीगू करावेत. समाजाच्या प्रत्यक्ष हिताच्या दृष्टीने अतिरेकांना मुगड पाळावी. शिक्षण व जागृतीने भ्रमाचे निराकरण करता येईल. अध्यात्मातील गोष्टी तर्काने कळण्यासारख्या नाहीत; पण त्यासंबंधी विशिष्ट भावना समाजहितसाधक आहेत. जात्युच्छेद नि सर्व जातींत अन्नलप्रव्यवहार यांना उगीच महत्त्व आले आहे. या गोष्टीने स्वातंत्र्य व स्वराज्य मिळणार नाही. देश-भिमान, भौतिशास्त्रसंपन्नता इत्यादि स्वराज्याची साधने होत. कलिकल्पना तर्कगुद्ध नाही.

श्री. रा. वि. धर्माधिकारी, अकोला:—(१८-१२-४०) धर्म हा

अभ्युदयनिरपेक्ष नाही. तो अदृष्ट व पुरुषपुद्गला अगम्य असे म्हणण्यात गूढत्व दाखविण्याचा उद्देश आहे. हे गूढत्व बहुजनसमाजासाठी असते. समान आहार ज्याचा आहे त्याचीच सहमोजने स्वच्छतेची काळजी घेऊन व्हावीत. कलिकल्पना वा युगकल्पना कालगणनेम योग्य आहे, पण आज त्याचा विपर्यास केला जात आहे. कुटुंबसंस्था व विवाह संस्था या टिप्पल्याच पाहिजेत. सततिनियमन हे अनीतिमय व्यवहार व स्वैराचार यांना पोषक होईल तर अनिष्ट आहे. श्राद्ध हा स्मृतिदिन समजून संस्थेत दान देऊन तो पाळता यावा. जहागीर, इनाम, संस्थान एवढ्यापुरतीच दत्तकाची परवानगी असावी इतरत्र सततीच्या अभावी ती मिळकत समाजाला मिळायी. आत्मा, पुनर्जन्म वगैरे विषय प्रश्नचिन्हांकित नाहीत. ते बहुजनसमाजाला सोडविण्यासाठीही नाहीत. स्वराज्याची व स्वातंत्र्याची कल्पना मनात रुजण्याला स्वत्वाची व स्वाभिमानाची कल्पना आधी रुजली पाहिजे दिनचर्येत जप व दीर्घश्वासन याचा समावेश व्हावा. नमस्कार हा सार्वत्रिक शिष्टाचार असावा. एकवचनी, एकराती, एकनागी असा आदर्श म्हणून रामनवमीचे, नि.स्वामी, तत्त्वज्ञानाचा द्रष्टा व महामुत्सही असा आदर्श म्हणून जन्माष्टमीचे, सघटन करणारा असा आदर्श म्हणून श्रीगणेशचतुर्थीचे, पराक्रमी व हुसैन्यास साह्य करणारा असा आदर्श म्हणून शिवरात्रीचे प्रत सामुदायिक पद्धतीने अवश्य पाळावे. हिंदुत्वविरोधकास प्रायश्चित्त असावे. धी. दा. न शिरारे, एम. ए. संपादक अमणी - (१६-१२-४० अमणी-अप्रैराचा सारांश) धी. हिंदुत्वदीपक दिवेकरशास्त्री यांनी विचारलेल्या भाषेत जर उत्तर द्यायलाचें तर आमच्या सामाजिक पुनर्घटनेच्या वेळी, स्मृतींचा समन्वय नको, 'वचनाप्रवृत्ति' नको व आप्तवाक्यदि नको. कलियाद, टैराद यांना आता यारा मिळणार नाही पुरुषपुद्गला अगम्य व अभ्युदयनिरपेक्ष असा धर्म फाय कामाचा ! सत्ता, संपदा व सत्कृति यांची केंद्रे सगळी गुली राहिली पाहिजेत. सोयळे ओवळे, स्पर्शास्पर्श हे सारे घटकांचा चार भितीत वैयक्तिक म्हणून तेथे राहिल. मात्र अनुषंग शास्त्राचे सिद्धांत हे नवविचाराने व प्रयोगानेहि सिद्ध झालेले अगत्यामुळे यांना धक्का देणे पातक ठरेल. प्रत्येक हिंदूची दृष्टि राष्ट्रीय व राष्ट्रा

सामुदायिक घनेल अशा ध्येयानें नवा हिंदु धर्म रचला जाईल तर हिंदुसमाजाला नवसजीवन रचित प्राप्त होईल.

प्रा. के. ना. घाटगे, पुणे.-(१३-१-४१) धर्मनिर्णयाची नवीन ऐतिहासिक वा तात्त्विक पद्धति स्वीकार्य, हिंदुत्व व राष्ट्रीयत्व याची समव्याप्ति नाही. जाति व पोटजाति याचा लोप झाला पाहिजे. आरोग्य-शास्त्र, शरीरविज्ञान व वैद्यक ठरवील ते आहारासंबंधी नियम मानावेत. आहाराची चार घर्मानें आपल्या बघेत घेऊ नये. जम, आहार, व्यवसाय यावर उच्चनीचता अवलंबून नसावी कुटुंब हा राष्ट्राचा स्वयंपूर्ण घटक आहे, विवाहसंस्था जतन करावी सततिनियमनाचा प्रश्न मनः-सयम व आरोग्यविघातक नसणाऱ्या साधनानीं साडवावा वैदिकविवाह पद्धतीला नोंदणीपद्धतीच्या कायदेशीर इकाची जोड मिळवून घावी. समानसंस्कृति असेल तर असवर्ण विवाहहि प्रसारत समजावा. हिंदु समाजाला उपकारक तें पुण्य व तदितर तें पाप समजावें. सुखी होण्याच्या प्रयत्नांतच परें सुख व आनंद आहे. गीता हा सर्वांशीं अधिष्ठत ग्रंथ होऊ शकत नाही. कारण त्यात आता न पटणारी अशीं अनेक मते आहेत. समाजसुधारणें माणसामाणसातील उच्चनीचभाव, अन्याय व अज्ञान इत्यादि लयाला लाऊन ती अधिक लायल बनतील. राजकारणाची बुद्धि, जोमदार एकराष्ट्रियत्व, धीरवृत्ति, सुधारलेली सल्लाखे, अफाट संपदा मिळविणारा व्यापार थोडक्यात इतर राष्ट्रांच्या तोडीनें सर्व व्यवहार करण्या-इतकें सामर्थ्य जेव्हां येईल तेव्हाच स्वराज्य जवळ येईल. मी सम धीवा घटक आहे, ज्ञानविज्ञान हीं माझीं हत्यारें, तर्कनिष्ठ बुद्धि माझी मार्गप्रदीपिका, समता व स्वातंत्र्य हीं माझीं ध्वजचिन्ह, उत्साह, उद्योग, सयम हे माझे पाठीराखे, मी अनंत आहे, नित्य आहे, ब्रह्म आहे असे तत्त्वज्ञान प्रत्येक हिंदूच्या हाडीमाशीं मुरवावें म्हणजे समाज आक्रमणशील घनेल कल्किल्लना आत्मघातकी आहे.

श्री वि. न. वर्धे, बी. ए. एल्. एल्. बी. यकील, धुळे -जुनी मीमांसा पद्धति अग्राह्य, कल्किल्लना चुकीची आहे. शिवाशिबीचें बड नष्ट करावें. शाकाहार श्रेष्ठ व मासाहारगौण समजावा. बहुजनसमाजाच्या पोटा पाण्याचा आणि आरोग्याचा प्रश्न समाधानकारक सोडविणारे सर्व व्यवसाय

श्रेष्ठ होत. स्त्रियांची नैमित्तिक अस्पृश्यता त्यांच्या खुपीवर ठेवावी. संस्कारामुळे जर सामाजिक दर्जा वाढला तर त्याला महत्त्व येईल. संस्कारामुळे समता प्राप्त झाली पाहिजे. समाजातील विषमता दूर झाली तरच या संस्काराना महत्त्व आहे. कुटुंबसंस्था कायम राहावी. स्वतः श्रम करणे हे पुण्य, दुसऱ्याची सेवा घेणे हे पाप आणि पश्चात्ताप हेच खरे प्रायश्चित्त होय. विशेष कारणाशिवाय विधवेला दत्तक घेता येऊ नये. दत्तक घेते वेळीं ३ मिळकत स्वतःकरिता ठेवावी. चापाच्या मिळकतीतील जो हिस्सा मुलाला मिळतो, त्याच्या ३ मुलीला मिळवा. पतिनिधनानंतर स्त्रीला पतीच्या मिळकतीतील हिस्सा गुटक करून घेता यावा. त्यावर तिचे पूर्ण स्वामित्व असावे. लोकाना उद्योगशील, स्वावलंबी व शास्त्रीय ज्ञानाचे जिज्ञासु बनविले म्हणजे दुःसंवादाची कल्पना दूर होईल. हिंदुसमाजांत कुकट खाण्याची प्रवृत्ति दोकळली आहे ती नष्ट झाली पाहिजे.

श्री. डॉ. न. का. चारपुरे, पुणे:- (६-१-४१) जुनी मीमांसापद्धति ऐतिहासिक पद्धतीस अनुरूप असल्यास गाह्य. जो स्वतःस हिंदु समजून हिंदुराष्ट्र माझे असे मानतो तो हिंदु. समाजात अस्पृश्यता नसावी. व्यक्तिशः ऐपतीप्रमाणे आहार असावा. कलिवादासारख्या अन्य वादांचे निराकरण शिक्षणाने होईल. मध्यम शिक्तीतील गृहस्थास तीनपेक्षा अधिक मुले असू नयेत. निवाहसंस्थेची आवश्यकता आहे. हिंदुसमाजात समष्टिधर्म उत्पन्न व्हावा एतदर्थ दिनचर्या, सण, शिष्टाचार, गते, दाने यासयधी नवी व्यावहारिक दृष्टि असावी. बुद्धोत्तरकालीन संस्कार शिक्षणाने व राष्ट्रियत्वाच्या कल्पनेने घालविता येतील. समाजमुधारणेमुळे स्वराज्य फारसे जवळ येणार नाही.

श्री. गो. चि. रास्ते, बडोदे:- (२७-१-४१) जुनी मीमांसापद्धति नवीन ज्ञानाना विरुद्ध असेल तर ती त्याज्य. आहारा-संबंधी विधिनिषेध सांगू नयेत. सहभोजने निश्च मागू नयेत. कलिक्लेशात तर्कशुद्ध नाही, ती कालगणनेकरिता असावी; आचाराकरिता नाही. प्रयत्नाती परमेश्वर ही प्रयत्नवादाची शिकवण पाहिजे. प्रयत्नवाद पुढे आला की इतर वाद मार्गे पडतात. दैववाद व देववाद शिकविणाऱ्या गुरूंचे बंड मोडलेच पाहिजे. गृहस्थ व ब्रह्मचारी यांना सामान्य एकच धर्म आता सांगायचा. कुटुंब व निवाहसंस्था नष्ट करू नये. संतनिनिय-

मनाला हरकत नसावी. मात्र अभिजनसमाज संततिनियमनांने कमी होईल व सामान्यजनाच्या संततीची वाढ होईल. नव्या आचारधर्मासाठी अध्यात्माची जरूरी नाही. ज्या काळी जो धर्म प्रशस्त ठरेल तोच आचरावा. स्वराज्य व स्वातंत्र्य संपादनाच्या फार्मी समाजसुधारणेला काही महत्त्व आहेच.

श्री. रं. श्री. शांडिल्य, नांदगांव:- (१६-१-४१) आहारा-बद्दलचे विधिनिषेध सौम्य स्वरूपाचे असावेत. समाजामध्ये बुद्धि-जीवी व अमज्जीवी असे दोन भेद राहतील. त्यांना योग्य असे व्यवसाय घड्या ठरतील. हा प्रश्न राष्ट्रातील आर्थिक परिस्थितीशी निगडित आहे. शिवाजीव व विद्यालयांचे बंद सर्वस्वी नष्ट करणे उचित नव्हे. जन्मजात अशुद्धता मानू नये, पण गुणकर्मजन्य अशुद्धता मानणे भाग आहे. पुनर्जन्म व देववाद यांचा संबंध आहे. प्रयत्नवाद संतत्यापरच देवादिवाद लोक उच्चारतात. डहतावारी दुय्यी प्रजा असण्यापेक्षा अपेक्षित अल्प, सबल संतति आज हितायह ठरेल. अध्यात्मविहीन व अभ्युदय-शोषण धर्म एकांगी समजला जाईल. विवाहसंस्थेची आवश्यकता आहे.

श्री. चि. गो. घाघ सेयानिहृत डेप्युटि कलेक्टर, ग्वाल्हेर:- (१९-१२-४०) अभ्युदय व निःश्रेयस हे आपल्या धैदिकधर्माचे ध्येय आहे. त्यापासून व्युत्ति न झाली पाहिजे. गीता हा मुख्य ग्रंथ मानला जावा. अनेक धर्मग्रंथांचे हवाले राहू नयेत. सर्व हिंदूंच्या सामुदायिक प्रार्थनेची प्रथा पाडावी. वीरवृत्तिदायक असेच सगळे राहू शोध. उपनयन आणि विवाहसंस्कार सूत्रोक्त व अगदी थोडक्यांत व्हावेत. अखिल हिंदूंना वेदाधिकार असावा. हिंदुसमाजात समष्टिधर्म पाळण्याची प्रवृत्ति कमी आहे, त्यामुळे परस्परानंदल सहानुभूति कमी वाटते. समष्टिधर्माला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. विधवाविवाह मान्य व्हावा. संकेशा विधवाना अविविध मानले जाऊ नये. त्यांनी केलेला स्वैपाक हव्यकृत्यास चालावा. सुतकाचे निर्बंध कमी व्हावेत. सोयराची आवश्यकता नाही. प्रेतवाहनांचे निर्बंध पुष्कळ कमी करावेत. उत्तरक्रिया व श्राद्ध वेगळे कमें ही आतां कमी करावीत. सूर्योपासना व सूर्यनमस्कार यांना धर्मात महत्त्वाचे स्थान असावे.

श्री श्री. दा. अग्निहोत्री, रावेर:- (८ १२ ४०) नवी ऐतिहासिक

पदति स्वीकार्य शाकाहारयुक्त अखिल हिंदूची सहभोजने राष्ट्रकार्य व सहन्याय या दृष्टीने निषेध नाहीत. नीतिमतेच्या वागणुकीवरून उच्चनीच ठरवावे. कलिकल्पना तर्कशुद्ध नाही. विवाहसंस्था अवश्य पाहिजे. सतति-नियमनाचा प्रश्न पतिपत्नीच्या मनाचा आहे. विधवेला घरोनरीच्या नात्याने वागवावे. मुलीसाठी देणगी म्हणून पित्याने आपल्या हाताने द्यावी. सख्यावल कायम राहून हिंदूमध्ये ऐक्यसंवर्धन झाल्यास ही समाजसुधारणा स्वराज्याला सहाय्यक होईल. जात्युच्छेद व समानता यांमुळे स्वातंत्र्य जवळ येणार नाही. देशाभिमानादि हींच स्वातंत्र्याची साधने होत

श्री वा. कृ. भावे, सहस्रपादक, केसरी पुणे.-(२२-४-४१)

धर्माचे स्वरूप पारलौकिक व ऐहिक अशा दुहेरी कल्याणाकरिता आहे. आजचा हिंदुसमाज जातिमद आहे व तो तसाच राहिला पाहिजे. जाति किंवा धर्म अजिनात नष्ट झाले तर हिंदूची सृष्टि संहसावधी व येे जशी टिकली तशी टिकणार नाही प्रत्येक जात किंवा वर्ण ही विशिष्ट व्यवसायाकरिता जरूर असणारी विशिष्ट सृष्टि आहे. हिंदूतील जातिव्यवस्था ही आर्थिक व्यवस्था असल्याने हिंदुसमाजात सतोष व स्वास्थ्य नादते. सर्व जगभर अशीच समाज-व्यवस्था झाली तरच आमची समाजव्यवस्था टिकेल. जाति जन्मावरच असाव्यात. पण एखाद्या जातीचे आचारविचार व वधने पाळणाऱ्या व्यक्ती इतर जातीत उत्पन्न होतील तर त्यांना त्या जातीत घेण्याची तजवीज ठेवावी तसेच एखादा मनुष्य आपल्या जन्म-जात जातीचा आचारविचार न पाळील तर त्याला स्वजातिवाह्य समजावे असे केल्याने हिंदुसमाजात आज जो जातिद्वेष व असतोष दिसतो तो निर्मूल होईल. स्वराज्य व स्वातंत्र्य हे समाजाच्या तेजस्वी वृत्तीवर अवलंबून आहे. म्हणून आज हिंदुस्थानात क्षात्रवृत्ति निर्माण करणे अवश्य आहे एका वर्गाच्या व्यवसायात दुसऱ्या वर्गातील व्यक्तीने शिरता कामा नये, असा नियम असावा.

सौ. सरस्वतीबाई शिंदे, पुणे -(१०।१।४१) नव्या हिंदु-धर्माचे अधिष्ठान विचार हे असावे. सर्व प्रकारची बदलती परिस्थिति पाहून त्यातून अभ्युदयाचा मार्ग विचाराने दाखविणे हे धर्माचे ध्येय असावे. हिंदुत्व व राष्ट्रियत्व याची समव्याप्ति नाही हिंदुत्व हे साधन व राष्ट्र-

यत्व हे साध्य आहे. सांस्कृतिक व सापत्तिक विषमतेच्या पोटी अस्पृश्यतेचा जन्म होतो, म्हणून त्यातहि समता उत्पन्न करावी. सहभोजने निघ मानू नयेत. शिक्षण आणि जागृति या साधनांनी दैववाद, महवाद वगैरे वादां मुळे आलेली निष्प्रियता नष्ट केली पाहिजे. कल्कल्पना तर्कशुद्ध नाही. मध्यम स्थितीतील गृहस्थानी चार मुळे झाली की सततिनियमन अवश्य करावे. स्त्रीपुरुषांना योग्य कारण असल्यास घटस्फोट मागण्याचा अधिकार असावा. एकपत्नीत्व व एकपतित्व हे एकदरीत सोयीचे आहे इतर धर्मांतील हिंदु होणाऱ्या व्यक्तींनाहि संस्कार अवश्य असावेत व त्यांना जन्मजात हिंदूप्रमाणे सर्व अधिकार मिळावेत दत्तकाची प्रथा नसावी सततिहीनानी सपत्नीचा विनियोग आपल्या आवडीच्या एखाद्या लोकप्रिय संस्थेकडे करावा. पतीच्या मिळकतीतील वाटा पत्नीला मुलाच्या बरोबरीने मिळावा. मुलीला पित्याच्या मिळकतीतील हिस्सा मुलाच्या चतुर्थांश मिळावा विद्याल हो भावना आरोग्यदृष्ट्या स्वतःचे घरी अवश्य राहावी समाजातील अज्ञान नाहीसे करून बुद्धि वापरण्याची सगळी समाजाला लावावी. महिन्यास साधारण एक सग याबा त्या दिवशी सार्वत्रिक सुती असावी. गुढीपाडवा, अष्टम्यतुतीया, ज्येष्ठी पूर्णिमा, नागपंचमी, गणेश चतुर्थी, दसरा व दिवाळी हे सगळे वर्षारंभदिन, पितृदिन, विज्ञान शास्त्रदिन, महिलादिन, बालदिन, शक्तिदिन व कौटुंबिक स्नेह वर्धनदिन अशा स्वरूपात सामुदायिक पद्धतीने पाळ्यावेत शिक्षाचार स्वतःला व इतरांना प्र सदायक नसावेत आजारीपणातल्या समाचारात मदतीची बुद्धि असावी मंत्रे, दावे, लौकिकार्थ नसारी, ती समाजाला उपयुक्त व्हावी. सेवानिवृत्त कार्यक्षम स्त्रीपुरुषांनी बानप्रस्थाभ्रम स्वीकारावा. त्याजवर सामाजिक कर्तव्ये करण्याचे बंधन असावे आहारविहारातील स्वैराचार नेहमीच सर्वांना निषिद्ध होय ! गृहस्थाभ्रमात न्यायाने द्रव्यार्जन करून कुटुंबियांचे पोषण करणे हे मुख्य कर्तव्य आहे. देशभक्तीच्या नावावर सरणामध्ये उनाड गुडगिरी व स्वतः व हलच्या अलस्या कल्पना याची अनिष्ट प्रवृत्ति बळावत आहे. गृहस्थाभ्रमातील कर्तव्ये पार पाडल्यावरच ती व्यक्ति सार्वजनिक फार्पोला योग्य समजावी. हिंदुराष्ट्राला बलसंपन्न

करण्याकृति सत्ता, संपदा व सत्कृति हीं सर्व केंद्रे मोकळीं असावीत.

श्री. मथुरावाई पंडित, वाई (१-१-४१) - मानवाच्या नैसर्गिक मनोवृत्तींनुच विवाहसंस्था आस्तित्वात आली. शिवाशीव व विटाळ सर्वस्वी नष्ट करणे उचित नाही पण कित्येक वेळा शिवाशिबीचा अतिरेक होतो व त्याचा फायदा मिळता घेत असतात म्हणून अतिरेक नष्ट करावा. पत्नीला पतीच्या मिळकतीतील हिस्सा मुलाच्या बरोमरीने मिळावा, माहेरचे आदण वा हुडा, पित्याच्या मिळकतीतील तिसरा हिस्सा व सासरचे खाधन आणि दत्तक वगैरे घेण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असे असल्यास स्त्रीचे जीवन पुष्कळच सुखी होईल.

श्री. स. वा. फेळकर, बी. ए., एल्. एल्. बी. धकील, अकोला (५-१-४१) - नवी ऐतिहासिक वा तार्किक मीमांसापद्धतीच विचार शील मनुष्य आचरणार. धर्म म्हणजे सदाचार. हिंदु शब्द धर्मवाचक भाव उत्पन्न होतो व तो अपरिहार्य आहे आहाराचा व धर्माचा काही संबंध नाही. मिळकतीच्या वारसाकरिता धर्म्य व अधर्म्य सतति असे भेद उत्पन्न झाले. नामकरण हा एकच अवश्य संस्कार असावा समष्टिधर्माला पोषक असा एकमेव शिष्टाचार म्हणजे राष्ट्रिय विभूतींचे सामुदायिक पद्धतीने सामुदायिक दिन साजरे करणे हा होय. बाकी सर्व सण व यज्ञेय नष्ट करावी स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि धर्मसमाजसुधारणा याचा काही संबंध नाही स्वातंत्र्याची इच्छा निर्माण झाल्याविना समाजसुधारणेचा स्वातंत्र्य मिळविण्याला काही उपयोग नाही. स्वराज्येच्छा, धाडस, शिस्त व शस्त्रसामुग्री ही साधनेच स्वराज्य मिळवू शकतील. बाकीच्या गुणानी चांगला नागरिक बनत जाईल, पण स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्य तो मिळवू शकणार नाही राष्ट्रियत्व हे बघामिमानाचे मावड आहे. हिंदुस्थानात नाक्षीपक्षप्रमाणे हिंदुत्वावरच जोर दिला पाहिजे.

श्री. श. वि. आचरेकर, चेन्नै (१-१२-४०) - धर्म निर्णयाची ऐतिहासिक वा तार्किक पद्धति स्वीकार्य ठरू शकेल. सहमोजने निघ समजू नयेत. मिश्र आधार सर्व दृष्टीने चांगला ठरेल. शिवाशीव व विटाळ यांना आरोग्याचे दृष्टीने महत्व द्यावे. कुटुंबसंस्थेची आवश्यकता

आहे. सततिनियमनाचा प्रश्न निसर्गाचे नियम लक्षात घेऊन सोडवावा. मृताना कृतज्ञतेने निरोप देणे व त्याचे स्मरण ठेवणे एवढेच मृत्यूनंतरच्या क्रियांचे धोरण असावे. मनुष्य स्वतःच्या कृतीने अवतारी बनतो. जगात थोर पुरुष येण्यास विशिष्ट विचारांच्या लाटा उत्पन्न व्हाव्या लागतात. स्वातंत्र्य संपादण्याचे कार्मी धर्म ही बाब महत्त्वाची नाही. धार्मिक व सामाजिक सुधारणा झाल्या म्हणजे परकीय सत्तेला वैमनस्य वाढविण्याला व मुद्दिभेद करण्याला जी कारणे मिळतात ती मिळणार नाहीत, व त्यामुळे स्वातंत्र्य अशतः जवळ येईल. ईश्वरी वृत्तेकरिता पूजा अवश्य आहे. सणांचे स्वरूप बदलून त्यांना राष्ट्रीय उत्सवांचे स्वरूप पावे. रामकृष्णादि जपत्या गामीयांना पाळण्यात याव्या. प्रथम भेटीत नमस्कार करणे, उत्थापन देणे, पाहुण्यांना आसनावर बसविणे, नेमके कामाचे बोलणे फाडणे, मधुर शब्दाने कुशल विचारणे, सूचित प्रश्न करून खाद्यपेयाची चौकशी करणे, “ ठीक, छान, बेश ” असे वाक्यप्रयोग सभाषणात करणे, वगैरे शिष्टाचार अवश्य आहेत. मतात उपयुक्ततेकडे लक्ष असावे. आपल्या कृतीने दुसऱ्यास हान्यदाय करावयास लावणे हे पाप होय, नि अनेकाकडून धन्यवाद घेणे हे पुण्य होय. कृतज्ञता, सदाचार, उपकार ही शाश्वत नीतितत्त्वे होत. जाण्वल्य देशाभिमान, सघटना, शिस्त हीच जरोखरी स्वराज्याची साधने आहेत.

श्री. प. त्रि. कुलकर्णी, उमरावती (२७ १२ ४०) - नवी तारिखक मीमांसापद्धति सुरू करणे अवश्य. धर्म हा आपल्या सुखसोयीसाठी समाजाने निर्माण केलेला आहे. आहारासंबंधी विधिनिषेधाची आवश्यकता नाही. विवाहसंस्थेची जरूरी आहे. सततिनियमनाचा प्रश्न मोघम ठेवणे बरे होईल. सुतकसोयेंरादींना अजिबात पाटा घावा. उत्तरक्रिया दहावे दिवशी एकाच दिवसात संपवावी. जात्युच्छेद झाल्याने समाजाचे चल वाढेल व हिंदुराष्ट्र धीरवृत्तीचे व आक्रमणशील होईल. शिस्त, सघटना, बल, भौतिक शाले याची स्वराज्यसंपादनास आवश्यकता आहे.

श्री. के. व. जोशी, पुणे:-(१९-३-४१) चाळ परिस्थितीत दोन्ही पक्षातील ग्राह्य भाग स्वीकारावा. हिंदुसमाजाचे भावी स्वरूप एक जिनसी व्हावे. आरोग्याच्या दृष्टीने व अस्पृश्यतेकडे पहावे. बुद्धिनीवी

लोकांचा शाकाहारच असावा. शत्रियांनी मांसाहार व इतरांनी मिश्र आहार करावा, तो ऐच्छिक असावा. उच्चनीचता आपोआपच ठरली जाते, आग्रहाचें कारण नाही. कलिकल्पनंत पुढचें भाकित केलेलें आहे. सत्तेच्या अभावी धर्म व समाज विस्कळित राहातात. आचार, नीति व तत्त्वज्ञान परिस्थितिसापेक्ष असतात.

श्री. वा. अ. कुलकर्णी, अहमदनगर:- (२६-११-४०) दोन्ही पक्षांतील ग्राह्य भाग स्वीकार्य. स्वभावाप्रमाणें नि कर्माप्रमाणें आहार असावा. सहभोजनं निच समजू नयेत. व्यवसायांतहि स्वच्छता घ घाणेरडेपणा याप्रमाणें वर्गीकरण करायें लागेल. खरी उघनीचता गुणावर ठरते, उघनीचतेची कांहीं स्थिति रूढित धरावी लागते. देववाद व ग्रहवाद हे 'उद्धरेदात्मनात्मानं' व निष्काम कर्मयोग सार्थ आहे, एवढेंच सांगतात. कुटुंब व विवाहसंस्था नष्ट करूं नये. यांत्रिक संततिनियमन हे अद्वितीय होय। मुहूर्त जेव्हां नसेल तेव्हां मनःप्रसन्नतेचा मुहूर्त धरावा. एक-पत्नीत्व अवश्य असायें. आत्मा, पुनर्जन्म वगैरे सिद्धांत प्रभचिन्दांकित नाहीत, अनुभवगम्य आहेत. पौरोहित्य करणारा तस श्रद्धाचरणी असावा. दिनचर्येत स्नान, ध्यान, देवदर्शनाचा समावेश व्हावा. स्त्रीदाक्षिण्य दाखविणें, इतरांच्या भावना न दुखविणें, दुसऱ्यास दुःख होईल असें न घागणें हा शिष्टाचार होय. तत्त्वज्ञान त्रिकालवाधित आहे. ईश्वरोपासनेवाचून स्वातंत्र्य नाही, म्हणजे इतर साधनांवरोबर उपासनादि पाहिजे.

श्री ल. र. भिडे पुणे:- तात्त्विक मीमांसापद्धति अधिक स्वीकार्य होय. सहभोजनं निच समजू नयेत. स्पृश्यास्पृश्यविवेक हा वैयक्तिक धर्म आहे. वानप्रस्थी व संन्यासी हे दोन वर्ग सार्वजनिक कार्यांचे दृष्टीनें अवश्य पाहिजेत. ज्यांचे मुलगे कर्त आहेत, अशांनीं सार्वजनिक कार्यांस घाहून घ्यावें. संततिनियमन योग्य प्रमाणांत पाहिजे. त्याचा सरास प्रचार अनिष्ट होय. विवाहसंस्था अवश्य आहे. पौरोहित्याची परीक्षा असावी. दत्तकाची चाल बंद व्हावी. निपुत्रिकांची इस्टेट पंचांनीं शतींतील अनाथांच्या उपयोगास आणावी. विधवेला पतीच्या इस्टेटाचा अर्धा हिस्सा ती पुनर्विवाह न करील तरच मिळावा. जात्युच्छेद व मांसाहार ही न करतादि स्वातंत्र्य मिळेल. धर्माचरण व समाजसुधारणेशिवाय राजकीय

स्वातंत्र्य मिळणार नाही व टिकणार नाही.

गणेश कृष्ण मोडक, वकील, नाशीक - (२।३।४१) नित्यनैमित्तिक विधीत मान पेरफार करावे. धर्मातील विधि सोरे व आचरण्यास सुगम असे असावेत. सुधारणेमुळे मुळींच धर्माचरण न करण्याची प्रवृत्ति होईल. धर्मावर विपन्नतेचे खापर फोडण्याचे कारण नाही. हिंदुधर्म सृष्टीइतकाच जुना आहे. आपल्या अवनतीचे कारण धर्म नसून इतर अनेक कारणे आहेत. कोणाला अगदी छापीव व आरीव धर्म असावा असे वाटते, पण त्यात अर्थ नाही. आजचे व्यवहार पार वाढले आहेत व जडिल झाले आहेत. म्हणून दैनंदिन उदाशीत, सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय व्यवहारात जे विधि आड येत असतील ते सुधाराव. भौतिक शानने मनुष्याची जिज्ञासा तृप्त होत नाही. आत्मशानाची भूक मनुष्यास असते, ती पुरी करण्याच साधन पत्त हिंदुधर्मातच आहे धार्मिक विधीत सुसुदीतपणा, व्यक्तीला धर्माचरणस्वातंत्र्य देऊन सामुदायिक प्रार्थनेची प्रथा रुढ करण्यात यावी. अखिल हिंदु समाजाला एकल आणण्याचा व त्यात सामष्टिक भाव उत्पन्न करण्याचा हा एक चांगला उपाय आहे. ' त्यामुळे आम्हास काय त्याचे ? ' ही प्रश्न कमी होईल.

मधुसूदन विठ्ठल पडित, मुंबई - (२२-३-४१) ऐतिहासिक अनुभव व तात्त्विक विचार करून धर्मनिर्णय ठरवावा. हिंदुत्वाची व्याख्या हिंदुमहासभेने ठरविलेली मान्य करावी. आहाराचे बाबतीत विधिनिरपेक्ष असू नयेत. ज्याला जो व्यवसाय करता येईल तो त्याने करावा कल्हल्लपना तर्कशुद्ध नाही. सत्यधर्माचे स्वरूप प्रगट झाले म्हणजे दुर्बल विचार आपोआप मार्ग पडतील.

श्री. ग. रा. पराजपे, पुणे - (१२-५-४१) तात्त्विक मर्म सा पद्धति स्वीकार्य. हिंदुत्व व राष्ट्रियत्व याची समव्याप्ति नाही. मनुष्याने सध्मनुद्धीने ठरविलेला इहपरकल्याणाचा सद्यास्त्र मार्ग म्हणजे धर्म होय. शरीरधारणा व आरोग्य या नियमास अनुसरून टोले तो आहार धर्म्य होय. रोटीवडी उडविली तर सहमोजनाचा प्रभच राहात नाही. व्यवसायामुळे प्रसर्गी तात्पुरती अस्पृश्यता येणे शक्य आहे. देव

वादाशी कर्मविपाकाचा संबंध आहे. सत्कर्माची स्फूर्ति देण्यास तो प्रसंगी उपयोगी पडतो. सततिनियमन सयमानेंच करावें तत्त्वज्ञानाची मांडणी नव्या दृष्टीने करणारा नवाच ग्रंथ होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य हेंच ऐहिक सुखाचें आद्य साधन आहे. त्याशिवाय धर्माची भाषा व्यर्थ आहे एकजुटीने स्वातंत्र्याचें मार्गें लागणें हाच मुख्य धर्म आहे. धार्मिक, सामाजिक वैगुण्ये नष्ट झाल्यास हिंदुसमाज बलशाली व स्वकर्तव्य प्रवण होईल.

विषयसूचि

विषयांचें नांव		विषयांचें नांव	
अचुक यत्नवाद-समर्थांचा	१०८	अस्पृश्यतेचें वर्गीकरण	१८०
अर्थकामप्रवणता व धर्म	१२	(प. पाठककृत)	
अर्थवाद व दानें	३४	अहिंदु नोकर नको	१७२
अर्थशौच हें पुण्य	३८७	अहिंदूचा सगंध टाळा	१७१
अदृष्ट व अपूर्वाविषयी संशय	३९	अहिंदूची दडेली	४५०
अत्यात्माचें महत्त्व	११	अहिंदूचें आक्रमण	१६८
अन्नशुद्धि	४८	अहिंदूचे भगीरथ प्रयत्न	३१६
अनुवशिकता-मॅडेल	१५८	अहिंदूचें राजकारण	४६३
अपूर्णता अपरिहार्य	४७७	अहिंदूना एचविलें	३२२
अम्युदय व व्यवसाय	१६७	अहिंसा	४९
अमोघ्याचें परिगणन	१९९	अहिंसा व माताहार	३९५
अवतार-जेथे तेथे	४२४	अहिंसा व सत्पुरुष	३९७
अवतारवाद व दौर्बल्य	४२५	अहिंसा व घनहिंसा	३९६
अवताराची पार्श्वभूमिका	४२६	अहिंसेचा अतिरेक	३९५
अवतार-शिवाजी	४२८	अज्ञान व अशिष्टता	३५०
अवतार व समानधत्ता	४२३	आततायी वध आवश्यक	३९४
अशुभत्व व प्राणि	१००	आदरातिथ्य	३४९
अशौच-विवेक	३३०	आदर्श मंदिर	४४२
असवर्ग विवाह	२५५	आदर्श रुग्णालये काढा	४६५
अस्तेय	३९९	आदर्श व्यायामसंस्था	९५
अस्पृश्यता	४६	आजचा ब्रह्मचर्याभ्रम-	२०८
अस्पृश्यता वेदात नाही	१८२	-ज्ञानसंपादनाचें व्रत	२०८
अस्पृश्यांचा उत्कर्ष-	१५७	-सामान्य नियम	२०९
-तांचे उज्वल हिंदुत्व	१५८	-आजची अनिष्ट प्रथा	२९५
अस्पृश्यतेचे आधार-	१७५	आजची पापे	३८६
-दोन पोचट आधार	१८३	आजचे शिष्ट व धर्मपरिवर्तन	५४
		आभ्रम व आयुष्याची वाटणी	२०६

आश्रम व वैदिक वाङ्मय	२०६	-पुराणातील आधार	४४९
आश्रमव्यवस्थेचा उद्देश	२०५	उत्थानयोग (भारतातील)	१०५
आधमासवर्धी तीन पक्ष	२०७	उद्योगवाद (योगवादिशातील)	१०६
आर्य व दस्यु	११३	उच्चतर समाजरचना	१४९
आर्य समाज	७२	उपयुक्त कार्यक्रम	४६४
-आर्यसमाजाचे कार्य	३१९	उपनयन संस्कार	३०७
आहार व योग्यता	१९३	उपनयन व स्त्रिया	३०८
आहाराचा मुख्य उद्देश	१८८	उपवास व कामे	३५९
इतिहासपद्धतीची मूलतत्वे	२२	उपवास (पाच)	३६१
ईशस्मरण (निद्रापूर्व)	३३९	उपवास शब्दाचा अर्थ	३५६
ईश्वर एकच	४१३	उपवासमहत्त्व	३५६
ईश्वर कसाहि माना	४५३	उपवासविडंबन	३५७
ईश्वरकल्पना सापेक्ष	४१४	उपवास कसा करावा ?	३५८
ईश्वरकल्पनेचा उगम	४१३	उपासनात्वातय	४५३
ईश्वर कुठे आहे	४१७	उपाध्याय व अत्येष्टि	३२८
ईश्वर व गीता-	४१६	ऋग्वेदातील संदेश	४६१
वैष्णव नि नैर्ऋत्य	४१७	ऋषिपंचमी	३६०
ईश्वरानिघयी दोन पक्ष	४१३	एकनाति हिंदुसमाज	१११
ईश्वर बुद्धि देतो	४३६	एकजिनसी हिंदुसमाज	१४८
-ईश्वर सगुण	४१९	एकपत्नीय	२९
-सगुण कल्पनेला आधार	४१९	एकपत्नीय व पातिव्रत्य	२९६
ईश्वरसिद्धीच्या पद्धति	४१४	एकवर्गी समाज	११५
ईश्वर (ऋग्वेदातील)	४१८	कजाग जायका	२९०
-ईश्वर निर्गुण नि निराकार	४१६	कतव्यकुसुम व ईश्वरपूजा	४३६
उत्सव चारच	४४७	कन्या गृहस्थानी पुढे यावे	४०९
उत्सन, पूजा व वाद्ये	४४८	कन्यादान	२३६

कर्मविपाक	४१२, ४५४	गीताप्रोक्त कर्मयोग	४०६
कर्मविपाक व अर्थवाद	३६	गुरुरूपे	७३
कर्मस्वातन्त्र्य	४५४	गोत्र व विद्या याचा संबंध	२६१
कलियुग का वृत्तयुग	८०	गोत्रप्रवर व विवाहनिर्बंध	२६६
कलि व मोळसट विचार	८७	गोत्रप्रवर्तक क्षत्रिय	२६८
कलिमाहात्म्याचा साराश	८४	गोत्रांचा रूढ अर्थ	२६०
कलियुग्य व धर्मशास्त्र	८८	गोत्राची अडचण	२५९
कलिसतरणोगाय	८६	गोत्रे व पुराणे	२६०
कलि व हिंदुस्थान	८८	गोत्रे व वेद	२६३
कादा व पुनरुपनयन	१९७	गृहस्थाश्रम(स्मृतीतील आधार)	२१०
कामुकता यादविणे हे पाप	३८८	गृहस्थाश्रमाची चिकाटी	२१५
काम्यव्रते	३६३	गृहस्थाश्रमाची थोरवी	२०९
—त्याची तर्कशुद्ध चिकित्सा	३६३	—तो पुरुषार्थाचें साधन	२१४
कारागीर व कलावत	४७३	गृह्यसूत्रे व प्रौढविवाह	२४३
काळा पहाड	३१९	‘ गृहिणी सचिव. ’	२९८
फुटलीचें काम नाही.	२४८	घटस्फोट व नवरशाही	२९१
कुत्र्याचें विष	३०	घटस्फोट व प्राचीन आधार	२८७
कोणते नियम करावेत?	३६७	घटस्फोट व समाजस्वास्थ्य	२९०
कोणाकडे जेवावे?	२०२	,, ची आवश्यकता २८६, २८८	
कोणास भोजनास पोल्वावे?	२०३	घटस्फोटची रूढि पाडा	२९३
कोणीहि हिंदु होऊ शकतो.	३२४	घटस्फोटाचे प्रकार	२८८
कोठे कोणत क्षेत्र आहे?	१६९	घटस्फोटातील अडचणींचा	२९१
वृत्ति म्हणजेच भक्ति	४३४	परिहार	
राजून पिऊन बाटत नाही.	२०३	परच धंद सुघारा	१६८
रोट्याचें शिक्षण	९७	चतुर्थ्युग (वेद व स्मृति यातील)	८०
गीता व अवतार	४२०	चातुर्वर्ण्य मनुकालीन	१२७

चातुर्वर्ण्य व स्मृतिस्त्रातील

आधार

चातुर्वर्ण्याची प्रसरणशीलता १२०

चातुर्वर्ण्याची बनावट ११६

चातुर्वर्ण्याची स्थापना ११४

चौथ्या आश्रमाचा उद्देश ११६

जगत् आनदमय २२२

जगत्कारण सचेतन ४०४, ४५४

जगत्चैतन्याचा विकास ४०३

जशास तसे वागा ४०५

जसा देव तसा नदी ३१४

जन्म व चातुर्वर्ण्य ४६३

जन्मापेक्षा गुणाला माना १२०

—त्यासबधीं आधार १४५

जात कधी विसरावी ? १४६

जाति (आपस्तम्ब, यस्मिष्ठ, १४९

विष्णु, मनु, याज्ञवल्क्य, १४३

औशनस व गृह्यसूत्रकालीन.)

जाति कशा बनतात ? १३३

जाति व जन्म १३३

जाति व भारतीय आर्य १३४

जातिसंघाचे दुष्परिणाम १६१

जातीचें कुलीचें समर्थन १६०

जातीचें कगोरे शिजत आहेत १५०

जातीचे घदे व औशनस १४१

जातीचें धर्मीकरण १३४

जात्युत्कर्ष या जन्मीच होतो. १५१

—त्यासबधीं प्राचीन आधार १५२

व्यवहारातील म्हणी १५३

जात्युच्छेद व राष्ट्रोत्कर्ष २५७

अन्वयव्यतिरेकाची उदाहरणे २५८

जीवस्वरूप ४११

जीवनाचा उपाय ४६०

जुना हिंदुधर्म (बुद्धोत्तरकालीन) ३

जुनीं मदीं का उकरता ? ४६७

जुन्या विघेस उत्तेजन ३७९

जैन हे हिंदूच ७०

जैनधर्म व अहिंसा ३९३

तत्त्वज्ञानाचा अधिकारी ४०८

तत्त्वज्ञान—निवृत्तिपर ४०७

तत्त्वज्ञान—वैदिक ४०३

तत्त्वज्ञान म्हणजे काय ? ४०२

तरुण—तरुणींना दोन शब्द ४७४

तीन ऋणे पेटवणे ४५४

तृतीयाश्रमाचें विडवण २१७

दया (अनाठायी) ४०२

दयाधर्म ४०१

दयेचे दोन प्रकार ४०१

दस्यु व आर्य ११३

दहनच इष्ट ३२९

दान ४४

दान व अम्युदय ३६९

दान हें कतव्य	३६८	दृष्टार्थ व वेदाधार	३२
दान व पातळें	३८९	द्वामुष्यामण	२६२
दानप्रवृत्ति	३६९	द्विजत्व व विशिष्ट अधिकार	३११
दानांचा दुरुपयोग	३७१	दिमार्याप्रतिषेध	२९३
दानें व नाथद्वार, डाकोर		पनिकांचा अनाठायी स्वर्ग	३७५
—देवस्थानें	३७२, ३७३	धर्म अदृष्ट नाही	२५
दानें व फलश्रुत्या	३६९	धर्म ईश्वरप्रणीत नाही	३७
दानें व राजे लोक	३७२	धर्मकर्मसंकल्प बदला	४२८
दानें व प्रते	३७१	धर्म व दृष्टार्थ याची ताटातूट	३१
दारूची मक्केदारी	१७०	धर्मच नको म्हणणारा पक्ष	८
दिपवाळी	३४३	धर्ममदळाचे निर्णय	२५३, २७१, २८१, २९२, ३२२
दुर्दैवी महिलाचीं घतव्यें	२८९	धर्मप्रथमाचन	३३८
दुर्जनप्रतिकार	३७४	धर्मकृत्यसंकल्प (नवा)	९०
दुराचारीहि उदरतो	४५४	धर्मपरिवर्तनाचीं उदाहरणें	५१
दुष्टदहन ही अहिंसाच	३९३	धर्मात पुरुषबुद्धीचा उपयोग	६४
दुःस्वप्नवाधा	१०१	धर्मप्रवृत्ति (ऐहिक, सुखमूलक)	३८
देव तेदतीसच आदेत	४४७	धर्म व भौगोलिक परिस्थिति	६४
देवदर्शन	३३८	धर्माचीं सनातन तत्त्वे	८६
देवविहवन	४३१	धर्मसिंधूतील मोत्रगण	२६४
देवळाचा अतिरेक	४४३	धर्माचें स्थान	३१३
देवळाना कुलुपें ठोका	१८६	धर्मादाय कोठें जातो?	३७१
देशकालसापेक्ष धर्म	४०	धर्माद विटाळ नाही	१६९
देशसेवक हे दानास सत्पान	३७८	ध्वजगीत	३४१
दैवनाद व कर्मविपाक	१०९	नवग्रह व मानवी कर्तृत्व	१०४
दैवनाद वेदांमध्यें नाही	१०५	नक्षत्र व देव	४३८
दमाचें नवें स्वरूप	३९०		

नवहिंदुधर्म सूत्रावली	४५६	परिस्थिति व विवाहनिर्णय	२७२
नवा सामाजिक वेदात	९	पातकें व त्रिविध दंड	३८९
नवा हिंदुधर्म	३	पातकें (प्रच्छन्न)	३८४
नवा हिंदुधर्म कसा असावा ?	४	पाप व परिस्थिति	३८४
नव्या हिंदुधर्माचें आश्वासन	१५४	पापपुण्याची कसोटी	३८५
नव्या हिंदुधर्माचें सूत्रमय		पापाचे प्रकार	३८३
विवेचन	४७८	पापाचें मूळ	३८३
नव्या हिंदुधर्माची व्याख्या	६२	पापाचें लक्षण	३८५
नव्या हिंदुधर्माचें क्षेत्र	७९	पाण्याची सोय	३८०
नव्या संह्या	३७५, ३७६	पारतन्य हाच नरक	३८८
नवे कायदे करा	४६३	पालक व प्रौढ मुली	२४६
नवें केंद्र बनवा	४७२	पालकाचें मत व विवाह	२४९
नवे नियम	३६५	पुजारी व पडे	४४५
नागपंचमी	३४२	पुण्यक्षय व ऐहिक आपत्ति	२३
निपुत्रिकाना सूचना	२१८	पुत्राचें महत्त्व	२१७
निराश होऊ नका	४७०	पुनर्निवाहित संतति	२८२
निषिद्ध पदार्थांचे उल्लेख	१९६	पुराणातील सगोत्र विवाह	२६९
निसर्ग व बुद्धि	३१८	पुरुषाचे नेमधर्म	३६२
नीतिधर्म	३९१	पोटजाति मोठा	२५१
नोऱ्हीनियुक्ताची कर्तव्ये	२१९	पोटजातीचें जजाल	२५२
पतननिमित्तें	३१३	पोटजाति व विधवाविवाह	२८३
पतित-सततिविचार	३२०	पौरोहित्य	१७२, ३१०
परदेशगमन अवश्य	८९	पाकिंदोष व प्रायश्चित्त	२०२
पराशर व कृषि	१६४	प्रभावी सघटना करा	४७०
परिवर्तनाची व्याप्ति	२	प्रवर म्हणजे काय ?	२६४
परिस्थिति व व्यवसाय	१६२	प्रवराच्या मिश्रमिश्र व्याख्या	२६५

प्रभृतिनिवृत्ति-समन्वय	४५५	मिश्रकन्याची सख्या का वाढते ?	३८२
मात स्मरण	३३६	मुत्तंखेंतें	१०२
प्रेत कसें ग्यावें ?	३२८	भोजन	३३७
प्रेतपात्रा व घरातील साहित्य	३२७	भोजनसमारंभाची आवश्यकता	२४०
प्रेतपात्रा व जुने निर्वंध	३२६	भोजनातील विधिनिषेध	६६
प्रौढसिनाहच श्रेयस्कर	२४५	भोज्याच शूद्र	२००
चटुपनित्याची चाल	२९४	भोळसटपणा व मर्त्ति	४३७
बुद्धि हेंच अधिष्ठान	५९	मकरसक्रमण	३४४
-दोन प्रसंग आधार	७९	मिथ्याचार नको	४६४
-स्मृति व मारतातील आधार	६०	मरणमरणाचा वेदांत	४१०
बुद्धीच प्रमाण (संदेहस्थली)	६२	'मरणातानि पैराणि'	३२६
बुद्धिस्वातंत्र्य	४५२	महविद्या	९५
ब्रह्मयज्ञाचा नवा प्रकार	९४	महाराष्ट्रात मराठ्यांचेंच	
ब्राह्मण व अभ्यापन	१६२	राज्य ४३५, ४६६	
ब्राह्मण व कृषि	१६३	मातुलकन्या परिणय	२७३
ब्राह्मण व वाणिज्य	१६४	मातृपितृमक्त	४३४
ब्राह्मण व सगोत्रविवाह	२७०	मातेची योग्यता	३००
ब्राह्मण शब्दाचा प्राचीन अर्थ	११२	मासनिवृत्तीची अशक्यता	१९४
महक पल्लभुत्या	४३८	मासनिवृत्तीची कारणें	१९२
भावना व तिचें सामर्थ्य	४३३	मासाहार व ज्ञौर्य	१९२
भावेन देव	४३२	मासाहारातील प्रजापतिवृत्त	
भिन्नधर्मीय विवाह	२५७	परिवर्तन	१९१
ऐतिहासिक उदाहरणें	२५६	मासाहार व मनु	१९०
मिश्रकरी	३८०	मासाहार (वेदातील)	१८८
-वतनदार	३८१	मासाहार व वैद्यशास्त्र	१९३
-साधात्कारी	३७७	मासाहार व स्मृति	१८९

मीमांसाशास्त्राचा उपयोग	१३	रुग्णसाहाय (करावें)	३५१
मीमांसकाचे मुख्य सात विद्वात	१४	रुढ्यास सज्ज व्हा	४६९
—त्याचें क्रमशः खडण	१६	लसूण व वैद्यशास्त्र	१९८
मुखमार्जन	२६	लिंगायत हे हि हिंदूच	७२
मुहूर्ताची अडचण	२५०	लैंगिक नवमतवाद	२२५
मुहूर्त व पंचांगातील योग	१०१	लोकसत्ता व हिंदुधर्म	४५५
मूर्ति हें अभिमानस्थान	४३३	वचनभगाचें पातक	२९६
मूर्तिपूजा (गीता व भागवत)	४३०	वर्ण व आश्रम यांचे संबध	२०५
मूर्तिपूजा सर्वत्र आहे	४२९	वर्ण व जाति यातील भेद	१३२
मूर्तिपूजा हें साधन	४३१	वर्णगुरुत्व विसरा	४७०
मूर्तिपूजा नि योगशास्त्र	४३०	वर्णव्यवहार व सांस्कृतिक साम्य	१३०
मूर्तांत जीव येतो काय ?	४३२	वर्णांतराचे आधार	११७
मंगलगौरी व महालक्ष्मी	३५९	वर्णांचे उल्लेख (ऋग्वेदांतील)	१११
मदिरे मोकळी करा	४४६	—तैत्तिरीय ब्राह्मणातील	११३
मृत्यु म्हणजे काय ?	३२५	वटसावित्री	३६०
युग शब्दाचा मूळ अर्थ	८१	बधूवरपरीक्षा	२४७
युगासंबधी विद्वानाचीं मतें	८३	—बधू परीक्षेंत सुधारणा	२४८
युग (महाभारतांतील आधार)	८२	—संदोष वर परीक्षा	२४९
युग कल्पना (पौराणिक)	८३	वपनाला एक आधार	२८४
युगपुरुष कोण ?	४२१	वरपाचना	४८०
युगानुरूप व्यवसाय	१६६	वर्षप्रतिपदा	३४०
रत्नसंख्या दोष	४७	वाघें ही आनंदची रून	४४९
रक्तसंबधाची कसोती	२७०	वाघें व हिंदूचा अनादि ह्म	४५०
रामहज्जादीची भक्ति	४३५	वानप्रस्थ, सन्यास व स्मृतिकार	२२०
रिपुदमा करा	४००	विजयादशमी	३४२
रुग्णसमाचार घ्यावा	३०२	विद्याभ्यासाचा साध्य करा	३७९

विधवा व अशुभत्व	२८५	विभूति म्हणजे काय ?	४२४
विधवांनी कुकू लावावे	२८५	विश्वप्रभुत्वाची मरगळ	४०८
विधवा व व्यवसाय	२८५	विज्ञानेश्वरांचे मत	६६
विधवाचा प्रश्न	२७५	वेदकालीन स्त्रिया	२२९
विधवाविवाह आवश्यक	२७६	वेदाधिकार (अखिल हिंदूना)	३०७
—वेदांतील आधार	२७६	वैदिक कर्मयोग	२१५
—स्मृतींतील अनुकूल आधार	२७८	व्यवहार	३३७
विट्ठल व तारतम्य	१८२	व्यवसाय व अस्पृश्यता	१७५
विट्ठलाचा अतिरेक	१७४	व्यवसाय व समाजप्रभुत्व	१७१
विधुर—विधवाविवाह	२८१	व्यवसायतंत्र शिक्षा	१६७
विधुराची देना	२८२	व्यायाम	२३६
विवाहकाल	२४५	व्यायाम व हिंदु तरुण	९२
विवाह म्हणजे काय ?	२२३	व्यायाम व हिंदु मुली	९४
विवाह व मृयावस्था	२२४	व्यायाम व हिंदुत्वनिष्ठा	९६
विवाह व तीन पुरुषार्थ	२२४	व्यावहारिक शिक्षण	२९७
विवाह ही वैयक्तिक बाब नाही	२९४	व्यावसायिक कर्मयोग	१७३
विवाह—नोदणी	२७३	व्यावसायिकाना सदेश	१७३
विवाह प्रयोगातील मुख्य विषय	२३६	व्यावसायिकत घर्मे व अधर्मे	६२
प्रयोगातील मंत्रांचे विवेचन	२३७	प्रत (स्नानाचे)	३५५
विवाह विच्छेदाच्या चाली	२८८	प्रताचा उपयोग	३५५
विवाह हा समाजाचा पाया	२२३	प्रत्य म्हणजे काय ?	३२३
विवाहसंस्कारातील साम्य	२३५	शृंगाराचा दृष्टांत	४७६
विवाहाचे आठ प्रकार	२३४	शकुन	९९
विवाहातील अनिष्ट चाली	२३९	शपथविधि (पालकाचा)	९३
विवाहातील विविध चाली	२३५	शास्त्रशिक्षा	९७
विवाहाची कुचबणा	२५४	शाकाहार (शास्त्रशुद्ध)	१९८

शाकाहार व सोय सिंधु	१९८	सगोत्र विवाह होतात	२६६
शाकाहारांतील वर्ज्यावर्ज्य	१९५	सगोत्र विवाहास प्रायश्चित्त	२६८
शिमगा	३४५	सगोत्रता व एकरक्तसंबंध	२६९
शिष्टभाषा	३५३	सत्य	५०
शिष्टाचार	५०, ३४७	सत्य म्हणजे काय ?	३९७
शिष्टाचार व देशभेद	३४६	सत्य व राजकारण	३९९
शिष्टाचार व समाज	३४६	सत्याचे अपवाद	३९८
शिष्टाचार व स्वाभिमान	३५२	सप्रवर विवाह	२७०
शिष्टाचाराचें परिवर्तन	३४८	समानसंधी व जात्युत्कर्ष	१५५
शिष्टाचाराचें तत्त्व	३४९	समाजबल व बंधने	३४०
शील	७३	समाजाकरितां धर्म	५९
शुद्धि ही अमरवल्ली	३१४	सर्व महिने विवाहास योग्य	२५०
शुद्धि कशी पचवावी ?	३२०	सर्वेच हिंदु चंडाल	१८५
शुद्धि कार्याचे पर्यंकाल	३६१	सरकारचें घोरण	३१७
शुद्धीतील अडचणीचा बाऊ	३२४	सहभोजनात पाप नाही	२०१
शूद्राचा समावेश	११२	सहभोजन व समता	२०१
शूद्राचे उच्च व्यवसाय	१६५	सहभोजनाचें महत्त्व	२००
शौच	२५	सहभोजनांतील स्वयंपाक	२०२
शौचाचार	४२	सार्विध्य मर्यादा	२७१, २७२
श्राद्ध	४७	सामुदायिक प्रार्थना	४४०
श्राद्धस्वरूप	३३४	सायंकालचा कार्यक्रम	३३७
श्रीकृष्ण-लौकिक मनुष्य	४२२	साहित्तिकांना विनंति	४७६
श्रीकृष्ण हा अवतार	४२१	सांस्कृतिक साम्यांची	
श्रीशंकराचार्यांचे मत	४२१	उदाहरणे	७४
संकेता विधवा	२८३	मुतक	४५
त्याना देवदर्शन	२८४	मुतक राजाला नाही	३३१

सुतकातील तारतम्य	३३२	स्नान कोणी करावे ?	३२९
सूत्रे व नियोग	२७६	स्मशानव्यवस्था	३२९
सूर्यनमस्काराचा नियम	३६१	स्मशानघातेचे साहित्य	१७०
सूर्योपासना	४३९	स्त्रिया व उच्च कार्ये	४७४
सोयेर फक्त आईला	३३३	स्त्रिया व उपनिषदे	२२९
सोयेरसुतक मानू नये	२३७	स्त्रियाना बरोवरीने द्रव्य	
सकल्यावर आक्षेप व उत्तर	३०८	विभाग मिळावा	२९९
सध्या	४२	स्त्रिया, प्रदक्षिणा ति नवस	३६६
सत्कार (सोळा)	३०४	स्त्रिया व वेद	२३०
सत्कार व हिंदुत्व	३०५	स्त्रिया व स्वातंत्र्य	२३०
सत्कार-सुसुदीत	३१०	स्त्रिया व शुभाशुभ कल्पना	२९९
सत्काराचे लाभ	३०५	स्त्रिया, सौंदर्य व कला	२९८
सत्कारावरील आक्षेपाला उत्तर	३०६	स्त्रियाची वेशभूषा	६७
संस्कृति देऊन		स्त्रियाचे नैसर्गिक दौर्बल्य	२२७
स्वसदृश करणे	४५५	स्त्रीगौरव	२३३
संस्कृतीची द्वारे मोकळी करा	३०९	स्त्रीदाक्षिण्य	३५३
सख्या व समान	३१२	स्त्रीनिंदेला उत्तर	२३३
सख्या घटत आहे	३१०	स्त्रीपावित्र्य	५०, ३०१
सख्येविषयी बोलके आकडे	३१६	स्वच्छता ठेवावी	३५०
सघटना व समाजप्रभुत्व	४६२	स्वधर्माचे भेद्य	१८७
सघटना हेच बल	४६१	स्वराष्ट्रोपकारक ते पुण्य	३८५
सपत्नीचा योग्य विनियोग	४७३	स्वर्ग म्हणजे काय ?	३८८
सत्कार अनादि	४१२	रमभु	२८
संस्थानिकांच्या पैशाचा		स्मृतिकार व प्रौढविवाह	२४२
दुरुपयोग	३७४	स्मृतिकार व बालविवाह	२४३
स्नान	२८	„ (प्राचीन) व सगोनविवाह	२६३

स्मृतिकाराच्या देशमर्यादा	७८	हिंदुधर्माचे ध्येय	७
हरितालिका	३५९	हिंदुधर्माचे जगावर ऋण	१
हा धर्म कसला ?	३२९	हिंदुधर्माचे प्रचारक नेमा	४६५
हिंदूकरण म्हणजे काय ?	३१८	हिंदुत्वाची व्याप्ति	६९
हिंदुधर्म हा पुरा नव्हे	८	हिंदु शब्दाची सर्वमान्य व्याख्या	६८
— विचारप्रधान धर्म	९	हिंदु शब्दाच्या विविध व्याख्या	६८
— तो अभ्युदयसबद्ध आहे	९	हिंदुसमाजाचे नवे केंद्र	१५०
हिंदुधर्म व मनोनिग्रह	४५५	हिंदुसमाजनिर्मित हिंदुधर्म	५८
हिंदुधर्म हाच जगाचा धर्म	४५५	हिंदुत्वाची तेजस्विता	७६
हिंदुधर्माची लक्षणें	४५१	हिंदूंचा हिंदुस्थान	७७
हिंदुधर्माचे अनादित्य	५६	हिंदूंचे एकतागान	४४२
हिंदुधर्माचे अत्युच्च ध्येय	४५५	हिंसा अपरिहार्य	३९२

